

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

பெரியவாச்சான்பிள்ளை அருளிச்செய்த

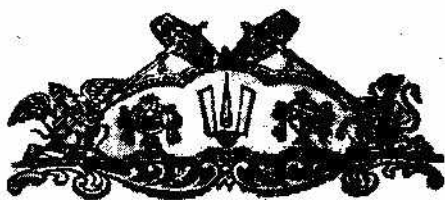
நான்முகன் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சனம்,
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரீ வெளியீடு
(முனூராம் பதிப்பு)

பதிப்பாசிரியர்

ஸ்ரீ S. திருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார், M.A., B.L.,

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

பெரியவாச்சான்பிள்ளை அருளிச்செய்த

நான்முகன் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்

அப்பிள்ளையுரை
ஸுதர்சனார் இயற்றிய
திவ்யப்ரபந்தஸார வ்யாக்யானத்துடன்

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சனம்,
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரீ வெளியீடு
(மூன்றாம் பதிப்பு)

பதிப்பாசிரியர்

ஸ்ரீ S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார், M.A., B.L.,
ஆசிரியர்: ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சனம்
3, புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-17.

விலை ரூ. 80-00.

தபால் செலவு தனி

மூன்றாம் பதிப்பு

பதிப்பித்தவர்கள்

1. ஸ்ரீ.ரா.கி. ஸ்ரீநிவாஸ அய்யங்கார் குடும்ப தர்ம
சொத்துக்களின் ஆதரவில் வெளியிடப்பெற்றது

டி ரஸ்டிகன்:-

S.கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார், M.A., B.L., அட்வகேட்
ராம அய்யங்கார், B.Sc., B.L., அட்வகேட்

2. ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரீ
214, கீழ உத்திர வீதி,
திருவரங்கம், திருச்சி - 620 006.

முதற் பதிப்பு : 1955
இரண்டாம் பதிப்பு : 1975
மூன்றாம் பதிப்பு : 1998

Printed at:

Libra Offset Printers

Thanjavur.

IIIrd Reprinted - 'பகுதான்ய' 1998

Paper used - Cream wove

Price - Rs. 80.00(Postage extra)

மூன்றாம் பதிப்பின் முகவுரை

இருபத்து மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வெளியிடப்படும் இப்பதிப்பானது ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரீ மற்றும் ஸ்ரீ ரா.கி. ஸ்ரீநிவாஸய்யங்கார் குடும்ப தர்ம சொத்துக்களின் ஆதரவில் திகழும் பகுதான்ய வருஷம், நம்மாழ்வாரது அவதார நன்னாளான வைகாசி விசாகத்தன்று (08.06.98) வெளியிடப்படுகிறது.

இம்மூன்றாம் பதிப்பினை வெகு நேர்த்தியாக போட்டோ ஆப்ஸெட் முறையில் பதிப்பித்து தந்த தஞ்சை லிப்ரா ஆப்ஸெட் பிரிண்டர்ஸ் நிறுவனத்தினற்கும், திருமழிசை ஆழ்வாருடைய வண்ணப் புகைப்படத்தினை கொடுத்துதவிய சென்னை ஸ்ரீ.உவே. கோவிந்தராஜன் ஸ்வாமி எம்.ஏ.பி.எல்., அவர்களுக்கும் எமது நன்றியினைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

எமது ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரீ நிறுவனத்தின் சார்பில் தற்கால நிலைமையினைக் கருத்தினைக் கொண்டு, ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்தின் அடிநிலைகள், ஆழ்வார், ஆசார்யர்கள் வைபவம், வைணவத்தின் உன்னத நெறிமுறைகள், ஆகியவற்றினை எளிய நடையில் எல்லோரும் அறிந்து கொள்ளும்படி அஞ்சல்வழிக் கல்வி மூலம், மூன்று நிலைகளில் (பதினெட்டு மாதங்களில்) குறிப்புகளை அனுப்பியும், நேர்முகப் பயிற்சி வகுப்புகளை ஏற்பாடு செய்து அதன் மூலம் விளக்கங்களை அளித்தும் வருகிறோம். ஆங்கிலம் அல்லது தமிழில் பாடங்களும், நேர்முகப் பயிற்சி வகுப்புகளும் நடைபெறுகின்றன. ஆயிரக்கணக்கான அன்பர்கள் தற்போது பயன் பெற்று வருகின்றனர்.

இக்கல்விமுறை மூலம் பயில விருப்பம் உடையோர் கீழ்க்கண்ட முகவரிக்குத் தொடர்புகொள்ள ப்ரார்த்திக்கிறோம்.

அடியேன் இராமானுசதாஸன்

அ.கிருஷ்ணமாசாரி

கல்வி முறை இயக்குநர்

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரீ

214, கீழ் உத்திர வீதி,

திருச்சி

08.06.1998

திருவரங்கம், திருச்சி - 620 006.

முகவுரை

“அதிவாதீ, ப,வ” [முண்டுக 1-1-4] [பரமபுருஷனே பெரியோன் என்று வாதம் செய்வாயாக] என்று விதித்தது வேதம். இதை அநுஷ்டித்துக் காட்டினார்கள் ஆழ்வார்கள். அவர்களுக்குள் உருவின வானை உறையிலிடாதே பரதத்வ நிர்ணயம் செய்து பெருமைபெற்றவர் திருமழிசைப்பிரானேயாவார். மற்றும் ஆழ்வார்களின் ஸ்ரீஸ்துதிகள் மந்த, மதிகளுக்கு மயக்கத்தையும் விளைக்கும். “நாரணன் நான்முகன் அரனென்னுயிலரை ஒன்ற நும் மனத்துவைத்த” [திருவாய் 1-8-7] “முனியே நான்முகனே முக்கண்ணப்பா” [திருவாய் 10-10-1] “அரியை அயனை அரனை அலற்றி” [திருவாய் 10-10-11] என்று நம் மாழ்வாரும். “இருவரங்கத்தால் திரிவரேலும் ஒருவன் ஒருவனங்கத்தென்றுமுளன்” [முதல் திருவ 98] “திருமலை மேல் எந்தைக்கு இரண்டுருவும் ஒன்றுயிசைந்து” [முன் திருவ 63] என்று முதலாழ்வார்களும், “ஒருருவம் பொன்னுருவம் ஒன்று செந்தி ஒன்று மாகடலுருவம் ஒத்து நின்ற மூவுருவும் கண்டபோது ஒன்றும் சோதி” [திருநெடு 2] என்று மங்கைமன்னனும் அருளியிருப்பதைக்கண்டு அறிவுடையார் சிலரும் “சடகோபன் சமரசம்” என்றும் “ஆழ்வார்கள் சமரசம்” என்றும் கட்டுரைகள் எழுதுவதைக் காணுகின்றோம். அவ்வாழ்வார்களே “கங்கையான் நீள்கழலான் காப்பு” [முதல் திருவ 74] “அம்புவருள்ளும் முதலாவான் மூரிநீர் வண்ணன்” [முதல் திருவ 15] “மாமதிள் மூன்றெய்த இறையான் நின்காகத்து இறை” [முதல் திருவ 28] “மாமலரான் வார்சடையான் என்றிவர்கட்கு எண்ணத்தானுமோ இமை” [முன் திருவ 97] “நளிர் மதிச்சடையனும்” [திருவாசிரியம் 7] “ஒன்றும் தேவும்” [திருவாய் 4-10] “ஏ பாவம் பரமே” [திருவாய் 2-2-3] “சிவன் முடிமேல் தான்கண்டு பார்த்தன் தெளிந்தொழிந்த பைந்துழாயான் பெருமை” [புட 2-8-6] “எம்பெருமானுண்டுமிழ்ந்த எச்சில் தேவர்” [பெரிய திரு 11-6-2] “மற்றுமோர் தெய்வமுளதென்றிருப்பாரோடுற்றிலேன்” [பெரிய திரு 8-10-3] என்றும் மற்றும் பல்லாயிரம் பாசரங்களிலும் பரதத்வ நிர்ணயம் செய்திருப்பதைக் காண மனமில்லாமலே இருக்கின்றனர் இவர்கள். இப்புல்லறிவாளர்

கள் வாய்திறப்பதற்கும் வழியில்லாதபடி பரதத்வ நிர்ணயப் பெருமுரசுகொட்டி வெற்றித்தொகை நாட்டியவர் இத்திருமழிசைப்பிரான். இப்பெருமை இவருடைய தனிப்பெருமையாகும். பாண்டிய ஸ்தூஸ்திரே பரதத்வ நிர்ணயம் செய்தவரான பெரியாழ்வாரும் பிரபந்தங்களிலே அதை அதிகமாகச் செய்தாரல்லர். ப்ரதிபக்ஷரானகமான ஸூத்ரீசனத்தின் அம்மான இவ்வாழ்வாரோவெனில், தம் இரு பிரபந்தங்களிலும் பரதத்வ நிர்ணயம் செய்வதையே பொழுது போக்காகக் கொண்டிருக்கிறார் இப்படி உலகிற்கு உண்மைப்பொருளைக் காட்டி உலகையும் உடையானையும் உஜ்ஜீவிக்கச்செய்த உபகாரகராகையாலேயே; இவ்வாழ்வார் “திருமழிசைப்பிரான்” [பிரான்-உபகாரகர்] என்ற பெயர் பெற்றார் போலும்!

இவ்வாழ்வார் செவிக்கினிய சந்தத்தில் பாடியருளிய திருச்சந்தவிருத்தம் ஐய-ஸ்ரூதையில் மகத்தில் பெரியவாச்சான் பிள்ளையருளிய வியாக்கியானத்தோடு வெளியிடப்பெற்றது. அதையொட்டிச் சில மாதங்களில் நான்முகன் திருவந்தாதியும் பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்கியானத்தோடும், எளிய தமிழ் நடையிலான நமது திவ்யப்ரபந்தஸார வ்யாக்யானத்தோடும் முதல் பதிப்பாக வெளியிடப்பெற்றது. இப்போது, அம் முதல் பதிப்பில் உள்ளவைகளோடு, அப்பிள்ளையுரையும் சேர்த்து வெளியிடப்படுகிறது. நமது எளிய நடை விவரணத்திலும், அப்பிள்ளையுரையில் காணும் சில கவையிக்கப் பொருள்கள் சேர்க்கப்பெற்றுள்ளன. நமது ஸூத்ரீசனத்தில் இருமுறை வெளிவரும் பெருமையைப் பெற்ற இந்நூல் ஆஸ்திகவுலகத்தின் பேராதரவைப் பெறும் என்பதில் ஐயமில்லை.

இங்ஙனம்,

த,ரானன்,

ராஜஸ-ஸ்ரூ
புரட்டாசித் திருவோணம்
14-10-1975

ஸ்ரீ. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்,
அதிவாதி, (அட்வகேட்)
'ஸூத்ரீசனம்' ஆசிரியர்.

ஸ்ரீ :
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம :

பிள்ளைலோகம் ஜீயர் அருளிச் செய்த
நா ன் மு க ன் திரு வ ந் தா தி
தனியன் வ்யாக்யானம்

Released by Maaran's Dog, Toronto, Canada

ஸ்ரீராமப்பிள்ளை அருளிச்செய்த தனியன்

நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனை. நான்முகனுக்கு
ஏரார் சிவன் பிறந்தா னென்னும்சொல்—சீரார்
மொழி செப்பி வாழலாம் நெஞ்சமே, மொய்ப்பு
மழிசைப் பரனடியே வாழ்த்து.

நாராயணன்—ஸ்ரீமந்நாராயணன், நான்முகனை—நான்கு
முகங்களையுடைய ப்ரஹ்மாவை, படைத்தான்—ஸ்ருஷ்டித்
தான், நான்முகனுக்கு—அப்பிரமனுக்கு, ஏர் ஆர் சிவன்
பிறந்தான்—ஸாதநா நுஷ்டாநத்தினால் பூர்ணனான சிவன்
பிறந்தான், என்னும் சொல்—என்னும் இவ்வார்த்தையைச்

அவதாரிகை: — (நாராயணன் படைத்தானித்யாதி,
ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஸர்வஸ்மாத்த்பரத்வத்தை ஸாதித்த
புக்திஸாரருடைய ஸ்ரீஸூக்தியான திவ்யப்ரபந்தத்தை

ஸ்ரீ :
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம :

திவ்யப்ரபந்த ஸாரம்
தனியன் வ்யாக்யானம்

அவதாரிகை:— நான்முகன் திருவந்தாதித் தனியனாகிய இப்
பாசுரத்தை அருளியவர் ஷரத்தாழ்வானுக்கு இரண்டாவது திருத்
குமாரராய், ஸ்ரீபராசரபட்டருக்குத் திருத்தம்பியாராய், வேத
வ்யாஸபட்டர் என்னும் திருநாமத்தையுடையரான ஸ்ரீராமப்பிள்ளை
யாவர். இப்பாசுரத்தில், "நெஞ்சே! ஸர்வேஸ்வரனுடைய பரத்து
நா-தி-1

சொல்லுவதாய், சீர் ஆர்—பெருமைகள் பொருத்தப்பெற்ற தான, மொழி செப்பி—இப்பிரபந்தத்தைச்சொல்லி, வாழலாம்—வாழ்ச்சி பெறலாம்; நெஞ்சமே—என் நெஞ்சே! மொய் பூ மழிசை பரன் அடியே—பூக்கள் நிரம்பிய திருமழிசைப்பிரானுடைய திருவடிகளையே, வாழ்த்து—மங்களாஸாஸனம் செய்வாயாக.

அனுஸந்தித்து உஜ்ஜீவிக்கும்படி, மகஸ்ஸே! மஹீஸார கேஷத்ராதிபதியானவர் ஸ்ரீபாதங்களை யே ஸ்தோத்ரம் பண்ணு என்கிறது.

வ்யா— (நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனை)

1. “एकं ह वै नारायण आसीत्। न ब्रह्मा नेशानः॥” (ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத்। ந ப்ரஹ்மா நேஸாந:॥) என்றும்,
2. “नारायणपरो ज्योतिः” (நாராயணபரோ ஜ்யோதி:) என்றும்,
3. “नारायणे प्रतीयन्ते” (நாராயணே ப்ரலீயந்தே) என்றும்,
4. “एकस्तिष्ठति विश्वामा स च नारायणः प्रभुः” (ஏகஸ்திஷ்டதி விஸ்வாத்மா ஸ ச நாராயண: ப்ரபு:) என்றும், 5. “सृष्टि-स्थित्यन्तकरणी” (ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்யந்தகரணீம்) என்று தொடங்கி,

வத்தை திருபித்த திருமழிசையாழ்வாருடைய திவ்யஸலித்தியாகிற நான்முகன் திருவந்தாதியை அனுஸந்தித்து உய்யும்படியாக, அவருடைய திருவடிகளையே துதிப்பாயாக” என்று தம் நெஞ்சை நோக்கி அருளிச்செய்கிறார்.

வியாக்கியானம் :— (நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனை... என்னும் சொல்) 1. “நாராயணன் ஒருவனே (ஆதியில்) இருந்தான்; பிரமனும் இல்லை; சிவனும் இல்லை” என்று மஹோபனிஷத்திலும், 2. “மேலான சோதியும் நாராயணனே” என்று நாராயணஸலித்தத்திலும், 3. “நாராயணனிடத்திலே லயிக்கின்றன” என்று நாராயணோபனிஷத்திலும், 4. “விஸ்வாத்மாவான பரமாத்மா ஒருவனே (மஹாப்ரளயத்தில்) எஞ்சி நிற்கிறான். அவனே ஸர்வேஸ்வரனுள நாராயணன்” [பாரதம்] என்றும், 5. “ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்யந்த கரணீம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணுஸ்ரீவாத்மிகாம்। ஸ கம்ஜ்ஞாம் யாதி புக்யவானேக ஏவ ஜநாதத:॥” [ஜனாதிதனனுள அந்த

5. "एक एव जनादेनः" (ஏக ஏவ ஜனார்த்த,ந:) என்றும்,
 6. "एक एव जगत्सामी शक्तिमानच्युतः प्रभुः" (ஏக ஏவ ஜகத்ஸ்வாமீ
 ஸக்திமாநச்யுத: ப்ரபு:) என்றும், அவரவர்கள் ஸர்வேஸ்வர
 னாலே ஸம்ஹார்யரென்றும், 7. "यन्नासिपञ्चादभवन्महात्मा
 प्रजापतिः" (யத்நாபி,பத்,மாத,ப,வந் மஹாத்மா ப்ரஜாபதி:)
 8. "नारायणाद्ब्रह्मा जायते। नारायणाद्रुद्रो जायते" (நாராயணாத்
 ப்,ரஹ்மா ஜாயதே நாராயணாத்,ருத்,ரோ ஜாயதே) 9. "विरूपा-
 क्षाय ब्रह्मणः पुत्राय ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय" (விருபாக்ஷாய ப்,ரஹ்மண:
 புத்ராய ஜ்யேஷ்ட,ாய ஸ்ரேஷ்ட,ாய) என்றும், 10. "ब्रह्मणस्यापि
 संभूतः शिव इत्यवधार्यताम्" (ப்,ரஹ்மணஸ்சாபி ஸம்பூ,த: ஸிவ

பகவான் ஒருவனே ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களைச் செய்யும்
 ப்,ரஹ்மவிஷ்ணுசிவநாமங்களை அடைகிறான்.] [வி. பு. (1.2-66)]
 என்றும், 6. "சக்திமானாய், அழிவற்றவனாய், ஈஸ்வரனாயுள்ள
 அச்யுதன் ஒருவனே ஜகத்ஸ்வாமியாவன்" என்றும் பாரத
 விஷ்ணுபுராணதிகளான உபப்ரும்ஹணங்களிலும் ப்ரஹ்மருத்ராதி
 கள் நாராயணனாலே ப்ரளயகாலத்தில் ஸம்ஹரிக்கப்படுபவர்கள்
 என்று சொல்லப்பட்டது.

7. "யத்நாபி,பத்,மாத,ப,வந் மஹாத்மா
 ப்ரஜாபதிர் விஸ்வஸ்ருட் விஸ்வரூப:।
 தமேவ விதி,த்வாதிம்ருத்யுமேதி
 நாநய: பந்த,ா வித்,யதே:யநாய||"

[எவருடைய திருநாபிக்கமலத்திலிருந்து விஸ்வஸ்ரஷ்டாலாய்,
 விஸ்வரூபராய், மஹாத்மாவான ப்ரஜாபதி உண்டானாரோ, அவரை
 அறிந்தால் ஸம்ஸாரத்தைத் தாண்டுகிறான்; மோக்ஷமடைய வேறு
 வழியில்லை] என்று மஹோபனிஷத்திலும், 8. "தாராயணஸ்டி-
 மிருந்து பிரமன் பிறக்கிறான்; நாராயணஸ்டிமிருந்து உருத்திரன்
 உண்டாகிறான்" என்று நாராயணோபனிஷத்திலும், 9. "ப்ரஹ்மா
 வின் புத்ரனாய், ஜ்யேஷ்டனாய், ஸ்ரேஷ்டனான விருபாக்ஷனுக்கு"
 என்று ஸாமவேதத்திலும்,

10. "யத் தத் பத்,மமபூ,த் பூர்வம் தத்ர ப்,ரஹ்மா வ்யஜாயத।
 ப்,ரஹ்மணஸ்சாபி ஸம்பூ,த: ஸிவ இத்யவத,ார்யதாம்||"

இத்யவதார்யதாம்) என்றும் அவரவர்கள் எம்பெருமானாலே ஸ்ருஜ்யர் என்றும் சொல்லப்படுகிற வேதார்த்தங்களை ஸர்வாதி, காரமாம்படி “நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனும், தான்முகமாய்ச் சங்கரனைத் தான் படைத்தான்,—யான்முகமாய், அந்தாதிமேலிட்டறிவித்தே னுழ்பொருளை, சிந்தாமல் கொண்மின் நீர் தேர்ந்து” என்று உபக்ரமித்து, “இனியறிந்தேன்” என்று தலைக்கட்டிலும் “நற்கிரிசை நாரணன் நீ” என்றிறே அருளிச்செய்தது. அதையாயிற்று “நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனை நான்முகனுக்கேரார் சிவன் பிறந்தானெனும் சொல்” என்கிறது. (என்னும்) என்று வேதார்த்தப்ரஸித்தி, தோற்றச் சொல்லுகிறது.

(சொல் சீரார் மொழி)யாவது, — தமிழுக்கு அவயவமாகச் சொல்லுகிற சொற்சீர்களாலே ஆர்ந்தமொழியென்னு

[(பகவானுடைய உந்தியிருந்து) யாதொரு தாமரை முன் உண்டாயிற்றோ அதில் பிரமன் பிறந்தான்; பிரமனிடமிருந்தே சிவன் பிறந்தானென்று அறியத்தக்கது.) என்று மஹாபாரதத்திலும் அந்தப் ப்ரஹ்மகுத்ரர்கள் ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் பகவானுலே ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுகின்றனர் என்றும் உரைக்கப்பட்டது. ருத்ரன் ப்ரஹ்மானினுலே ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுவதாகச் சொல்லப்பட்டாலும், ப்ரஹ்மாவுக்கும் நாராயணன் காரணானுகையாலோ, ப்ரஹ்மாவுக்கு அத்தர்யாம்யாயிருந்து பகவானே ருத்ரனைப் படைக்கையாலோ, “நாராயணனிடமிருந்து ருத்ரன் உண்டாகிருன்” என்று சொல்லத் தட்டில்லை, ஒரு கல்பத்தில் பிரமனிடமிருந்தும், மற்றொரு கல்பத்தில் நாராயணனிடமிருந்து நேராகவும் ருத்ரன் பிறப்பதாகவும் கொள்வதுண்டு. இந்த வேதார்த்தங்களை எல்லாரும் அறியும்படி “நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான்” என்று முதற்பாட்டிலே ஆரம்பித்து “இனியறிந்தேன்” என்னும் கடைசிப் பாட்டிலும் “சசற்கும் நான்முகற்கும் தெய்வம் நற்கிரிசை நாரணன் நீ” என்று அருளிச்செய்தார் திருமழிசையாழ்வார். அதையே “நாராயணன்.....என்னும் சொல்” என்னும் இரண்டடிகளும் உரைக்கின்றன. ‘என்னும்’ என்னும் பதம் மேலே எடுத்த ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதிகளில் ப்ரஸித்தியைச் சொல்லுகிறது.

தல்; “என்னும் சொல்” என்று சொல்லப்படுவதுமாய், “சீரார்மொழி” என்று “சீர் கலந்த சொல்” என்கிறபடியே கல்யாணகுண ப்ரசுரமான மொழியென்னுதல். (மொழி செப்பி) ஏவம்விதமான நான்முகன் திருவந்தாதி ப்ரபுத் துத்தை அநுஸந்தித்து. (வாழலாம்) உஜ்ஜீவிக்கலாம். (நெஞ்சமே) மநஸ்ஸே! நீ ஸஹகரிக்கவேண்டும்.

அதாவது:—(மொய் பூ மழிசைப் பரளடியே வாழ்த்து) ப்ரபுத்த, வக்டாவான திருமழிசையாழ்வார் திருவடிகளையே ஸ்தோத்ரம்பண்ணு. “இடம் கொண்ட கீர்த்தி மழிசைக் கிறைவன் இணையடிப்போது” என்னும்படி நிரதிசய பேடாக்யமாயிதே இருப்பது; வேறு பேடாக்யதாலிஷயங் களை விரும்பாதே, நிரதிசயபேடாக்யமாயிருக்கிற இத்தையே விரும்பிப்போரு. (மொய் பூ) என்று ‘செறிந்த பூ என்னுதல், ‘அழகிய பூ’ என்னுதல்; அன்றிக்கே, பூ என்று அழகாகவு

(சொல் சீரார் மொழி பாட்டுக்கு லக்ஷணமாகச் சொல்லுகிற சொற்சீர்கள் நிறைந்த மொழி என்று ஒரு பொருள். “சொல்லப் படுவதாய், ‘சீர்கலந்த சொல்’ [பெரியதிருவ் 86] என்கிற படியே நற்குணங்கள் நிறைந்த வார்த்தை” என்று மற்றொரு பொருள். (மொழி செப்பி) இப்படிப்பட்ட நான்முகன் திருவந்தாதி ப்ரபந்தத்தைச் சொல்லி. (வாழலாம்) உய்த்துபோகலாம். (நெஞ்சமே) மநஸ்ஸே! நீ உதவிசெய்யவேணும்.

உதவிசெய்வது எப்படியெனில்:—(மொய் பூ மழிசைப் பரளடியே வாழ்த்து) இப்பிரபந்தத்தை அருளிச்செய்த திருமழிசை யாழ்வாருடைய திருவடிகளையே துதிப்பவாக. இடம் கொண்ட கீர்த்திமழிசைக்கிறைவன் இணையடிப்போது” [இராமா-12] என்று அமுதனார் அருளியபடியே மிகவும் இளிதாயிருக்கிற இத்திருவடி களையே விரும்புவாயாக. “மொய் பூ” என்னும் பதங்களை திரு மழிசையாழ்வாருடைய திருவடிக்கும் விசேஷணமாக்கலாம்; மழிசை என்னும், ஷேத்திரத்திற்கும் (படிக்கும்) விசேஷணமாக்கலாம். அடிக்கு விசேஷணமாகும்போது ‘நெருங்கிய பூ’ என்றும் ‘அழகிய பூ’ என்றும் இரண்டு லகையாகப் பொருள். ‘மொய்’ என்னும் பதம் நெருக்கத்தையும் அழகையும் குறிக்கும். “நெருங்கிய (அல்லது

மாம். அப்போது மிக்க அழகு என்றபடி. “மொய் பூ” என்று மழிசைக்கு விசேஷணமாதல், திருவடிகளுக்கு விசேஷணமாதல். படிக்கு விசேஷணமாதல், அடிக்கு விசேஷணமாதல்.

இப்படி வைலக்ஷணயத்தையுடைய திருமழிசையாழ்வார் திருவடிகளையே மங்குளாஸாஸனம் பண்ணு என்கிறது. அவர் “வாழி கேசனே” என்றும், “மாலை வாழ்த்தி வாழ்மினே” என்றும் புகுவத்விஷய மங்குளாஸாஸனப்ரஸம்மை பண்ணினாலும், நீ ஆழ்வாரடி விடாமல் மங்குளாஸாஸனம் பண்ணு என்கிறது.

பிள்ளைலோகம் ஜீயர் அருளிய

நான்முகன் திருவந்தாதித் தனியன் வ்யாக்யானம் முற்றிற்று.

பிள்ளைலோகம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

அழகிய) பூக்களை உடைய திருவடிகள்” என்கை. ‘பூ’ என்னும் பதமும் அழகைக்குறிக்கும், அப்போது “மிகவும் அழகையுடைய திருவடிகள்” என்றபடி. மழிசைப்பதிக்கு விசேஷணமானபோது “மிக்க அழகையுடைய மஹிஸாரக்ஷேத்ரம்” என்றோ “அழகிய (அல்லது தெருங்கிய) புஷ்பங்களையுடைய மழிசை” என்றோ கொள்வது.

(அடியே வாழ்த்து) இப்படிப்பட்ட பெருமையையுடைய திருமழிசையாழ்வார் திருவடிகளையே மங்குளாஸாஸனம் செய். அவர் “வாழிகேசனே” [திருச்சுந்-61] என்றும் “மாலை வாழ்த்தி வாழ்மினே” [திருச்சுந்-68] என்றும் பகவானைப்பற்றிய மங்குளாஸாஸனத்தையும் துதியையும் செய்தாலும், நீ ஆழ்வாரடிக் கே விடாமல் பல்லாண்டு பாடு. (பரமடியே வாழ்த்து) அவர் “சுசற்கும் நான்முகற்கும் தெய்வம்” என்றும், “குணப்பரனே!” என்றும் எம்பெருமானிடத்திலேயே பரத்வ புத்தியைப் பண்ணினாலும், நீ ஆழ்வாரிடத்திலேயே பரத்வ புத்தியைப் பண்ணி வாழ்த்து.

மூக்குஷணஸ்வாமி தாஸன் இயற்றிய

நான்முகன் திருவந்தாதித் தனியன் வ்யாக்யானம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமாதுஜாய நம :

பெரியவாச்சான்பிள்ளை அருளிச்செய்த

நான்முகன் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்

ஸ்ரீமத்க்ருஷ்ணஸமாஹ்வாய நமோ யாமுநஸுநவே ।

யத்கடாசைக்ஷகலக்ஷ்யாணாம் ஸுலப, : ஸ்ரீத,ரஸ் ஸத,ரா ॥

ப்ரவேஸம்:— முதலாழ்வார்கள் அனுப,வ்யவஸ்துவை
நிஷ்கர்ஷிக்க, அதுக்குக் களைபிடுங்குகிறார். கேஷத்ரஜ்ஞர்

அப்பிள்ளை உரையினவதாரிகை

முதலாழ்வார்கள் மூவரும் ப,க,வந் நிர்ஹேதுககடாசை
விஸேஷலப்த,மான ப,க்திருபாபந்நஜ்ஞாந விஸேஷத்
தாலே அவன் படிகளைக் கட்டடங்கக்கண்டு அநுப,வித்து,

திவ்யப்ரபந்த ஸாரம்

நான்முகன் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்

श्रीभक्तिसारसूत्रि श्रीकृष्णसूरिमहागुरुं नम्या ।

करोमि ह्ययं व्याख्यां 'चतुर्मुखांसादि' दिव्यगाथायाः ॥

ஸ்ரீப,க்திஸாரஸுலிரிம் ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸுலிரிமஹாகு,ரும் நத்வா ।
கரோமி ஹ்ருத்,யாம் வ்யாக்,யாம் சதுர்முக,ாந்தாதி,
தி,வ்யக,ாத,ாயா: ॥

[பக்திஸாரர் என்னும் திருமுழிசையாழ்வாரையும், பெரியவாச்சான்
பிள்ளையென்னும் பேராசிரியரையும் வணங்கி, நான்முகன் திருவந்
தாதியாகிற திவ்யப்ரபந்தத்திற்கு அழகியதோர் வியாக்கியானத்தை
இயற்றுகிறேன்.]

இவ்ய-ப்ரவேஸம்:— இப் பிரபந்தத்தை அருளியவர் திருமுழிசை
யாழ்வாராவர். ' நான்முகன் ' என்று தொடங்குவதாலும் அந்தாதீத்
தொடையால் அமைந்திருப்பதாலும் " நான்முகன் திருவந்தாதி "
என்று பெயர் பெற்றுள்ளது இப்பிரபந்தம். இவ்வாழ்வாருடைய

பக்கலிலே ஈஸ்வரத்வ புத்தியைப் பண்ணி அநர்த்தப்படுகிற ஸம்ஸாரிகளுக்கு ஈஸ்வரனுடைய பரத்வத்தை உபபாதித்து அவர்கள் அநீஸ்வரர் என்கிறார்.

அநுபுவபரீவாஹரூபமான * நடை விளங்கு தமிழாலே, ஸ்ரீமானான நாராயணனே ஸர்வஸ்மா த்பரனென்று அநுபுவ்யமான பரவஸ்துவாஸ்தவத்தை நிஷ்கர்ஷித்தார்கள் மூன்று திருவந்தாதியாலும் அனந்தரம், ஆழ்வார் திருமழிசைப்பிரானும், ஸ்ரீய:பதியான எம்பெருமானுடைய ப்ரஸாத, விசேஷத்தாலே மயர்வறமதிநலங்களைக் குறைவற உடையராய், அவனுடைய திவ்யாத்மஸ்வரூபத்தையும், ஸ்வரூபாஸ்ரிதங்களான குணங்களையும், ததுப்ய ப்ரகாஸகமான திவ்யவிக்ரஹத்தையும், தலை நீர்ப்பாட்டிலே அந்த விக்ரஹகுணங்களை அநுபுவிக்கக்கடவ திவ்யமஹிஷிகளையும், அச்சேர்த்தியிலே கிஞ்சித்கரிக்கக்கடவ ஸூரிகளையும், கைங்கர்யத்துக்கு ஏகாந்தமான பரமபத்யத்தையும், லீலா

மற்றொரு பிரபந்தம் திருச்சந்த விருத்தமாகும். "ஸ்ரீமத் நாராயணனே பரதத்துவம்" என்று ஸ்தாபிப்பதிலேயே ஊற்றமுடையவர் இவ்வாழ்வார். ஸகல வேதார்த்தங்களையும் உட்பொதிந்து கொண்டிருப்பவை இவருடைய பாசரங்கள். இப்பிரபந்தத்திற்குப் பெரியவாச்சான்பிள்ளை வியாக்கியானமும் அப்பிள்ளை உரையும் அருளிச்செய்துள்ளனர். மற்ற திருவந்தாதி வியாக்கியானங்களைப் போல் இவையும் அதிஸங்க்ரஹமாயுள்ளன. திருவந்தாதி வியாக்கியானங்களை ஆச்சான்பிள்ளை மிகவும் முதிர்ந்த வயதிலேயே அருளிச்செய்தார் என்று கூறுவர். ஆச்சான்பிள்ளையின் வியாக்கியானம் அதிஸங்க்ரஹமாயிருக்கையால், அந்த வியாக்கியானத்தை விவரிக்கும் நோக்கத்துடன் இவ்வியாக்கியானம் எழுதப்படுகிறது. ஸாரக், ராஹிகளான பெரியார்கள் குற்றம் நீக்கிக் குணம் கொள்வார்களாக.

"வையம் தகளியா" என்றும் "அன்பே தகளியா...ஞானச்சுடர் விளக்கேற்றினேன்" என்றும் பொய்கை பூகத்தாழ்வார்கள் விளக்கேற்றிக்காட்ட, "திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன்" என்று தாங்கள் எம்பெருமானை அனுபவித்தபடிக்குப் பாசரமிட்டருளினார் பேயாழ்வார். முதலாழ்வார்களின் மூன்று அந்தாதிகளும் பகவ

விபூதியோகத்தையும் யதூவாக ஸாக்ஷாத்கரித்து அநு பவித்துக்கொண்டு மார்க்கண்டேயாதிகளைப்போலே சிர காலம் ஸம்ஸாரத்திலே காலம் சென்றதும் அறியாதே எழுந்தருளியிருந்தவர், நாட்டில் சேதனர் ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்க ளாலே பிறந்த அந்யதஜ்ஞான விபீதஜ்ஞானங்களாலே கேஷத்ரஜ்ஞராக ஸம்ப்ரதிபந்நரான ப்ரஹ்மருத்ராதி,களை வசநாபாஸயுக்த்யாபாஸங்களாலே ஈஸ்வரர்களாக உப பாதித்து வைதிகமார்க்கத்தை ஒடியெறிந்து, குத்ருஷ்டி மார்க்கத்தைப் பூண்கட்டி மந்தம்மதிகளான சேதனரை ப்ரமிப்பித்து ஸம்ஸார ப்ரந்த,கராய்ப்போருகையாலே, சேத னர் புகுவத்,விமுக,ராய் அநர்த்தப்படுகிறபடியைக்கண்டு, பரானர்த்தம் பொறுக்கமாட்டாத க்ருபையாலே, நிர்தே,ரஷ ப்ரமாணங்களாலும், ஸம்யங்ந்யாயங்களாலும் தேவதாந்தர பரத்வத்தை நிராகரித்து, புகுவத்பரத்வத்தை ஸ்தாபித்துச் சேதனரை புகுவத்பரரம்படி திருத்தியருளுகிறார்.

தனுபவபரமாயிருக்கும். நாராயணனைத் தாங்கள் அனுபவிப்பதின் மூலம் " அனுபவிக்கத்தக்கவன் அவனே " என்று காட்டினார்கள் அவர்கள். இவர் அவ்வதுபவமாகிற பயிடுக்குக் களை பிடுங்குகிறார். பகவதனுபவத்திற்குக் களையாவது:— இதர தேவதைகளிடத்திலே பரத்வபுத்தி பண்ணுகை. விஷ்ணுபரத்வஜ்ஞானம் இல்லாதார்க்கு வைஷ்ணவத்வமே இல்லையாதையால், பகவதனுபவத்திற்கு யோக் யதையே இல்லாமலிருக்கும். ப்ரயோஜநாத்ரபரர்க்கும் பகவதனு பவத்திற்கு யோக்யதை உண்டு. தேவதாந்தரபரர்க்கு, இதர தேவதைகளின் ஸம்பந்தம் அறுகிறவரைவல் பகவதனுபவத்திற்கு யோக்யதையே இல்லை. ஆகையால் இதயே பகவதனுபவத்திற்கு ப்ரத்யானமான களையாயிருக்கும். இதையே " ஓர் ஊனம் " (ஒப்பற்ற தோஷம்) என்றார் நம்மாழ்வாரும். இப்பிரபந்தத்தில் இக் களையைப் பிடுங்குகிறார். பக்திஸாரராக்ர திருமழிசையாழ்வார். உருவின வாளை உறையிலிடாதே தேவதாந்தரபரத்வபுத்தியாகிய களையை வெட்டியெறியும்வரன்றோ இவர். " அதுக்குக் களை பிடுங்கு கிறார் " என்ற ஆச்சாரப்பிள்ளையின் ஸ்ரீஸூக்திக்கு " அநுபாவ்ய வஸ்துவான நாராயணனுக்குக் களையாயிருக்கும் தேவதாந்தரங் களிடம் பரத்வ புத்தியை அழிக்கிறார் " என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம :
திருமந்ரையாழ்வார் அருளிய

நான் முகன் திருவந்தாதி

1. நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான், நான்முகனும்
தான்முகமாய்ச் சங்கரனைத் தான்படைத்தான்—

யான்முகமாய்

அந்தாதி மேலிட் டறிவித்தே னுழ்பொருளைச்
சிந்தாமற் கொண்மின்றீர் தேர்ந்து.

நாராயணன்—ஸ்ரீமந் நாராயணன், நான்முகனை படைத்
தான்—நான்கு முகங்கடையுடைய பிரமனைப் படைத்தான்;
நான்முகனும்—அப்பிரமனும், தான்முகமாய்—தானே முக்
கியனாய்க்கொண்டு, சங்கரனை—உருத்திரனை, தான்படைத்
தான்—தானே ஸ்ருஷ்டித்தான்; யான் முகமாய் - நான்
முக்கியனாயிருந்துகொண்டு, ஆழ்பொருளை—அறிய அரி
தான இவ்வர்த்தத்தை, அந்தாதி மேல் இட்டு—திருவந்தாதி
யான பிரபந்தத்திலே வைத்து, அறிவித்தேன்—உபதேசித்
தேன்; நீர்—(இதைக் கேட்கும்) நீங்கள், தேர்ந்து—
ஆராய்ந்து, சிந்தாமல்—இவ்வரும்பொருள் சிதறிவிடாமல்,
கொள்மின்—மனத்திற்கொள்ளுங்கள்.

பெரி-அவ:— “ப்ரஹ்மாதிகள் ஸம்ஸாரத்தைப் ப்ர
வர்த்திப்பிக்க ப்ரத, நாரானுற்போலே தந்நிவ்ருத்திக்கு
ப்ரத, நானானுனேன் நான்” என்கிறார்.

அவ:— மஹோபநிஷத் ப்ரஸித்தானுன நாராயணனே
ப்ரஹ்மருத்ரப்ரமுகூரான ஸகலஜக்துக்கும் காரண
பூதன், ப்ரஹ்மாதிகளடங்கலும் கார்யகோடிகுடிதர் என்று
அப்ரதிஹதமாக வேதாந்தத்தைச் சொன்னேன். இத்தைத்
தப்பவிடாதே கொள்ளுங்கோள் என்று பரோபதேஸு
ப்ரவ்ருத்தராகிறார்.

முதற்பாட்டு-இய்ய-அவ:— அதில், முதற்பாட்டிலே, பேசுநின்ற
சிவனும், அவனுக்கும் தகப்பனான பிரமனும் ஒரு காலத்தில் படைக்
கப்பட்ட ஜீவர்கள் என்பதே மறைகளின் முடிவு என்பதை
உபதேசித்து, “அவர்கள் ஸம்ஸாரத்தை விருத்திசெய்ய முக்கியர்
ளானுற்போலே, நான் ஸம்ஸாரத்தைப் போக்கடிக்கக் கங்கணங்

வ்யா:— (நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான்) ஸர்வேஸ்வரன் ஸ்ருஷ்டிக்கு உபகரணமாக நாலு முகத்தை யுடைய ப்ரஹ்மாவை ஸ்ருஷ்டித்தான். (நான்முகனும் தான்

உரை:— “एको ह वै नारायण आसीत्” (ஏகோ ஹவை நாராயண ஆஸீத்) என்கிறபடியே கார்யரூபமான ஸகல பதார்த்தங்களும் நாமரூபவிபாகநாந்ஹமாம்படி தன் பக்க லிலே லயித்துத் தான் ஒருவனுமே காரணபூதனாய்க்கொண்டு உளனாய்கின்ற நாராயணன்; “बहु धी” (புஹ= ஸ்யாம்) என்கிற அவ்யவஹிதமான தன் ஸங்கல்பத்தாலே மஹாத், யண்டூபர்யந்தமான ஸமஷ்டிபதார்த்தங்களை ஸ்ருஷ்டித்து, இவ்வருகுண்டான வ்யஷ்டிபதார்த்தங்களைச் சதுர்முக, முகே, ந ஸ்ருஷ்டிக்கைக்காக “यो मृणां विदधाति पूर्वं” (யோ ப்ரஹ்மாணம் விததாதி பூர்வம்) என்கிறபடியே ப்ரதமம் ப்ரஹ்மாவை ஸ்ருஷ்டித்தான். “वेदशास्त्रेभ्य एवादौ देवादीनां

கட்டிக்கொண்டவனாய் உங்களுக்கு இவ்வரும்பொருளை உபதேசிக் கிறேன். இதை அறிந்து உய்யுங்கள்” என்று பிறரை தோக்கிக் கூறுகிறார்.

நிய-வ்யா:— (நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான்) நாரய் கள் எனப்படும் நரசமுஹங்களுக்கு (நித்யபதார்த்த, ஸமுஹங் களுக்கு) இருப்பிடமாயிருப்பதாலும், அவைகளை இருப்பிடமாய் உடைத்தாயிருக்கையாலும், நாரய்களாகிற ஜீவஸமுஹத்திற்கு ப்ராப்யப்ராபகங்களாயிருப்பதாலும் நாராயணன் என்னும் அஸா த், ரணமான திருநாமத்தையுடைய ஸர்வேஸ்வரன், நான்கு திக்கி லும் வியாபரித்து ஸ்ருஷ்டித்தொழிலை நடத்துகைக்கும், ஸ்ருஷ்டிக்கு உதவிசெய்யும் நாலு வேதங்களையும் ஒரே காலத்தில் உச்சரிப்பதற் கும் உபயோகியாயிருக்கும் நாலு முகங்களையுடைய பிரமனைப் படைத் தான். (நாராயணன்) ஸர்வவ்யாபியாகவும், ஸர்வதாரகனாகவும், மோஷப்ராப்யனாகவும், ப்ராபகனாகவும் இருக்கும் நிலைகளைக் காட்டுவ தாய், பரமாத்மாவுக்கு அஸாத், ரணமாயுள்ளதான திருநாமம். (நான் முகனை) ஸ்ருஷ்டித்தொழில் ஒன்றையே நடத்துமவன் என்பதையும், இத்தீ, ரியாதீ, தமான வியாபாரங்களை உடையவன் என்பதையும் காட் டும் பெயர். (படைத்தான்) அண்டத்திலுட்பொருள்கள் முடிவதையும்

முகமாய்) பின்பு ப்ரஹ்மாவும் தானே ப்ரதானனாய் ருத்ரனை
ஸ்ருஷ்டித்தான். (யான்முகமாய் இத்யாதி) இப்படி து,ரவக,ரஹ
மான பொருளை நானே அநுபுவித்துப்போகில் ஸம்ஸாரிகள்

चकार सः" (வேத,ஸப்,தே,ப்,ய ஏவாதெ,ள தே,வாதீ,நாம்
சகார ஸ:) என்கிறபடியே ஸ்ருஜ்யபத்யார்த்தங்களுடைய
நாமரூபக்ருத்யங்களை ப்ரதிபாதிக்கிற பழவொழுக்கான
நாலுவேதங்களையும் யுக்யபதே,வ உச்சரிக்கைக்கு உறுப்
பானநாலுமுகத்தையுடையனான ப்ரஹ்மாவும்,எம்பெருமான்
பக்கல் மறுத்துக் கேள்விகொள்ளவேண்டாதபடி தானே
ப்ரதானனாய்க்கொண்டு, "ब्रह्मणश्चापि संभूतश्चिवः" (ப்ரஹ்மண
ஸ்சாபி ஸம்பூ,த: சரிவ:) என்கிறபடியே ருத்ரனை ஸ்ருஷ்டித்
தான் — என்கிற, ஸ்ருதி ஸாக்ரத்திலே பிறர்க்குத்
தெரியாதபடி மறைந்துகிடக்கிற இப்பரமார்த்தத்தை,

ஸ்ருஷ்டிப்பவனாயும் தான் ஸ்ருஷ்டித்தான். "நாராயணத் ப்ரஹ்மா
ஜாயதே" [நாராயணானிடமிருந்து பிரமன் பிறக்கிறான்] என்று
நாராயணேபதிஷத்திலும், "தத்ர ப்ரஹ்மா சதுர்முகோஜாயத" "
[அங்கு நான்முகனான பிரமன் பிறந்தான்] என்று ஸுபாலோபதிஷத்
திலும், "யோ ப்ரஹ்மாணம் வித்யதாதி பூர்வம்" [எவனொருவன்
பிரமனை முன் படைத்தானோ.....] என்று நாராயணாவல்லியிலும்,
"ப்ரஹ்மா தேவானாம் ப்ரதமஸ் ஸம்பபூ,வ" [பிரமனே தேவர்களுக்
குள் முதலில் பிறந்தான்.] என்று முண்டகோபதிஷத்திலும், "யந்நாபி
பத்மா தபூ,வம்ஹாத்மா ப்ராஜாபதி:" [எவனுடைய நாபிக்கமலத்தி
லிருந்து மஹாத்மாவான பிரமன் உண்டாயினனோ.....] என்று
மஹோபதிஷத்திலும், "ஸ ப்ரஜாபதிரேக: புஷ்கரபர்ணே ஸம்பபூ,வத்"
[ப்ரஜாபதியானவன் தாமரைபிழலில் உண்டானான்.] என்று
ஸ்ருத்யந்தரங்களிலும் ஸுப்ரஸித்தமான பிரமனின் பிறப்பை
அருளிச்செய்கிறார். (நான்முகனும் தான்முகமாய்ச் சங்கரனைத்
தான் படைத்தான்) அந்தப் பிரமனும் தானே முக்கியனாய்தின்று
சிவனை ஸ்ருஷ்டித்தான். "விருபாக்ஷாய ப்ரஹ்மண: புத்ராய ஜ்யேஷ்
டாய" [ப்ரஹ்மாவின் ஜ்யேஷ்டபுத்திரனான விருபாக்ஷனுக்கு]
"தர்யக்ஷ: ஸாலபாணி: புருஷோஜாயத"[குலபாணியாய் முக்கண்ணா
னான புருஷன் பிறந்தான்] "ஸம்வத்ஸரே குமாரோஜாயத" [ஒரு
ஸம்வத்ஸரத்தில் பிரமனுக்கு ருத்ரனாகிற குமாரன் பிறந்தான்.]

அநர்த்தப்படுவரே என்று செம்பிலும் கல்லிலும் வெட்டுமா போலே ப்ரபந்தத்திலே இட்டு இதுக்கு ப்ரதானனாய் அறிவித்தேன். (ஆழ் பொருளை) என்று நசிக்கிற பொருளை என்று

புகழ்ப் ப்ரஸாத விசேஷத்தாலே தத்வஜ்ஞானத்தைக் குறைவறவுடைய நான், ப்ரதத்வயாத்ராத்மய வேதாந்தில் ப்ரதானபூதனாய்க்கொண்டு கல்லிலும் செம்பிலும் வெட்டுமா போலே ஒருவரால் அடைவு குலைக்கவொண்ணாத படி அந்தாதிருபமான ப்ரபந்தத்திலே ஏறிட்டு, உங்கள் அனர்த்தங்கண்டு ஸஹிக்கமாட்டாமல் அர்த்தித்வகிர

முதலான வேதவாக்யங்களிற் சொன்ன அர்த்தத்தை அதுஸந்திக்கிறார். "நாராயணாத் ருத்ரோ ஜாயதே" [நாராயணனிடமிருந்து உருத்திரன் உண்டாகிறான்] என்று நாராயணேபதிஷதாதி, களில் ருத்ரன் நாராயணனிடமிருந்தே உண்டானதாகச் சொல்லியிருக்கின்றதே எனில்: மற்ற வேதவாக்யங்களை அனுஸரித்து, பிரமனை சரீரமாகக்கொண்ட நாராயணனிடமிருந்து சிவன் உண்டாகிறான் என்பதாகக் கொள்கிறோம். அடுத்துள்ளதான "நாராயணஜி, ருத்ரோ ஜாயதே" [நாராயணனிடமிருந்து இந்திரன் உண்டாகிறான்.] என்னும் வாக்யத்திற்கு இப்படியேயன்றோ பொருள் கொள்ளவேண்டியிருக்கிறது. ஆகையால் இங்கு "நான்முகனும் சங்கரனாத் தான்படைத்தான்" என்று ஆழ்வார் அருளியதே ஸகல ஸ்ருத்திஹுக்கும் தாத்பர்யமாகும். அன்றிக்கே, ஒரு கல்பத்தில் நாராயணனிடமிருந்தும், மற்றொரு கல்பத்தில் பிரமனிடமிருந்தும் சிவன் பிறத்ததாகக் கொள்வதுமுண்டு. இதிஹாஸபுராணங்களில் ப்ரஹ்மருத்ரஸ்ருஷ்டியைச் சொல்லும்டங்கள் நூற்றுக்கணக்காக உண்டு. ஆங்காங்கு கண்டுகொள்வது. (தான்முகமாய்ப் படைத்தான்) வேதங்களை உபதேசம் பெற்றபின்பு, எம்பெருமானிடமும் மறுபடியும் ஸந்தேஹம் கேட்கவேண்டாதபடி தானே முக்கியனாய் நின்று படைத்தான். "லலாடாத் க்ரோத, ஜோ ருத்ர:" என்கிறபடியே தன் தெற்றியிருந்து படைத்தான் என்றும் கொள்ளலாம்.

(யான்முகமாய் அந்தாதிமேலிட்டு அறிவித்தேன் ஆழ் பொருளை) பிரமன் ஸம்ஸாரவ்ருத்திக்கு ப்ரதானனாய் நின்று ஸ்ருஷ்டித்தாப் போலே, நான் ஸம்ஸார நிவ்ருத்திக்கு முக்கியனாய் நின்று, நீங்கள் கேளாமலிருத்தபோதிலும், என் செல்லாமையாலே இவ்வரும்

மாம். (நீர் தேர்ந்து சிந்தாமல் கொண்மின்) ஸம்ஸாரத்தினுடைய தண்மையையும் நான் சொன்ன அர்த்தத்தினுடைய அருமையையும் உணர்ந்து இவ்வர்த்தம் மங்காமல் புத்தி, பண்ணுங்கோள். 1.

பேசுமாக அறிவித்தேன். அறிகைக்கு யோக்யதையுடைய நீங்கள் ஸம்ஸாரத்தின் பொல்லாங்கையும், நான் சொல்லுகிற அர்த்தத்தின் அருமைபெருமையையும் யுக்தியுத்தமாக விசாரித்து, அநவதூநாதி,களாலே நெஞ்சில் நின்றும் நழுவி மங்கிப்போகாதபடியாக மனஸ்ஸாலே துருடிகுடிதமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கோள். இத்தனையும் செய்யவேண்டுமென்று தம் செல்லாமையாலே கால்கட்டி இரக்கிறார். ஆழ்பொருளை — நசிக்கிற பொருளை யென்றுமாம். 1.

பொருளை அறிவித்தேன். (அந்தாதி மேலிட்டு அறிவித்தேன்) செய் பிலும் கல்லிலும் வெட்டுமாபோலே அந்தாதித் தொடையாலமைந்த பிரபந்தத்திலே இட்டு அறிவித்தேன். (ஆழ்பொருளை அறிவித்தேன்) மருதிஸ்மருதிகளாகிற ஸமுத்ரத்திலே பொதித்துக்கிடக்கும் ரத்தினங்கள் போன்ற இவ்வர்த்தங்களை, ஸம்ஸாரிகள் படும் அநர்த்தத்தைக் கண்டு பொருமல், தூளிதானம் செய்தேன். (ஆழ்பொருளை அந்தாதி மேலிட்டு அறிவித்தேன்) ரத்தினங்களைப் பொன்னிலே வைத்துப் பதித்ததுபோலேயிருக்கை. (ஆழ்பொருளை) நசிக்கிற பொருளை என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். பிரமருத்திரர்களின் பிறப்பைச் சொன்னதிலிருந்தே அவர்கள் நசிக்கிறவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டதாகிறபடியால், 'பிரஹ்மருத்ராதிகள் அனைவரும் அழியும் பொருள்களே என்பதை அறிவித்தேன்' என்கிறார். (நீர் தேர்ந்து சிந்தாமல் கொண்மின்) அறிவுடைய நீங்கள் ஸம்ஸாரத்தின் தாழ்வையும், நான் சொன்ன அர்த்தத்தின் அருமைபெருமையையும் ஆராய்ந்து, இவ்வர்த்தம் கவனக்குறைவாலே அழிந்துவிடாமல், இதைச் சிந்தியுங்கள். (சிந்தாமல் கொண்மின்) நான் தானம் செய்த ரத்தினத்தை நழுவவிடாதே கொள்ளுங்கள்! என்று தம் ஆற்றாமையாலே: பால்குடிக்கக் கால்பிடிப்பாரைப்போலே பிரார்த்திக்கிறார். 1.

2. தேருங்கால் தேவ னொருவனே யென்றுரைப்பர்
ஆரு மறிபா ரவன்பெருமை—ஓரும்
பொருள் முடிவு மித்தனையே யெத்தவம்செய் தார்க்கும்
அருள்முடிவ தாழியான் பால்.

தேருங்கால் — விசாரித்தால், தேவன் — பரதேவதை, ஒருவனே என்று உரைப்பர்—ஒருவனே என்று (ஞானிகள்) சொல்லுவார்கள். அவன் பெருமை—அந்த ஸர்வேஸ்வரனுடைய பெருமையை, ஆரும் அறியார்—ஒருவரும் அறியார்கள்; ஓரும் பொருள் முடிவும் இத்தனையே—(ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதிகளிலே) ஆராய்ப்பதும் அர்த்தத்தின் நிர்ணயமும் இவ்வளவே; எத் தவம் செய்தார்க்கும்—எவ்விதமான ஸாத்யங்களை அனுஷ்டித்தவர்களுக்கும், அருள் முடிவது—அருளின் முடிவாகிற பலன் உண்டாவது, ஆழியான் பால்—சகரபாணியான எம்பெருமானிடமிருந்தே.

அவ:— ஸ்ருதிப்ரக்ரியையாலே நாராயணனே கிகில ஜகத்காரணபூதன், ப்ரஹ்மாதிகள் கார்யகோடிகடித ரென்னுமத்தை உபபாதித்தார் கீழ். இதில், இதிலாஸ ப்ரக்ரியையாலே ஸர்வேஸ்வரனுடைய பரத்வத்தை உபபாதிப்பாநின்றனுகொண்டு ப்ரஹ்மாதிகளுக்கும் ஸ்ருஷ்டிக்கு இப்பாலுள்ள நன்மைகளெல்லாம் அவனுடைய ப்ரஸாத்யாயத்தமென்கிருர்.

தீவ்ய-அவ:— ப்ரஹ்மருத்ரர்கள் நாராயணனால் படைக்கப்பட்ட ஜீவர்களே என்று இவர் உரைத்ததும், ஸம்ஸாரிகளில் சிலர் "ப்ரஹ்மா வீஷ்ணு சிவன் என்று ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களைச் செய்யும் தேவர்கள் மூவர் என்று லோகப்ரஸித்தியுள்ளது. ஆகையால், இவர்கள் மூவருமே பரமாத்மா என்று கொள்ளுவதே பொருந்தியதாயிருக்க, நீர் நாராயணன் ஒருவனே பரமாத்மா என்னலாமோ" என்று கேட்க, இதிலாஸங்கள் காட்டிய வழியில் அதற்குப் பதில் சொல்லுகிருர் இப்பாட்டில்.

வ்யா:— (தேருங்கால் தேவன் ஒருவனே என்றுரைப்பர்) ப்ரமானாயுத்திகளைக்கொண்டு ஆராயும்போது பரதேய்வம் ஒருவனே என்

பெரி-வ்யா— (தேருங்காலித்யாதி,) “तत्त्वं जिज्ञासमानानां हेतुमिस्सर्वतोमुखैः। तत्त्वमेको महायोगी हरिर्नारायणः स्मृतः॥” (தத்வம் ஜிஜ்ஞாஸமாநாநாம் ஹேதுபி,ஸ் ஸர்வதோமுகை, : | தத்த்வமேகோ மஹாயோகீ, ஹரிர் நாராயண: ஸ்ம்ருத: ||)

உரை:— “तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत्संपश्यति” (தத்ஸர்வம் தர்மவீர்யேண யதாவத் ஸம்ப்ரபஸ்யதி) என்கிறபடியே ஸ்வாநுஷ்டி, ததப:ப்ரபாவஸித்த,மான ஜ்ஞாந விஸேஷத் தாலே தத்வஸ்தி,தியைக் கலந்தற நிருபிக்கப்புக்காஸ், “तत्त्वमेको महायोगी हरिर्नारायणः परः” (தத்வமேகோ மஹாயோகீ, ஹரிர் நாராயண: பர:) என்கிறபடியே தேவதாபார

றும். அவன் ப்ரீமந்தாராயணனே என்றும் ஞானிகள் உரைப்பார்கள். ஈஸ்வரர் பலர் இருந்தால் அவர்களுக்குள் பரஸ்பரம் ஆஜ்ஞாப,ங்க,ம் தேரிட்டு ஒருவருக்கும் ஈஸ்வரத்வம் ஸித்தியாமல் போகும். ஆகையால் ஈஸ்வரன் ஒருவனையாகவேண்டும். அவன் யாரென்று ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளைக்கொண்டு ஆராயும்போது ப்ரஹ்ம ருத்,ராத், ஸகல சேதனரையும் அசேதனப்பொருள்களையும் படைத்தளித்து அழிப்பவனும், அவற்றுக்கு அந்தர்யாமியாய் விளங்கு மவனான நாராயணனே என்று விளங்கும். இப்படி ஆராய்ச்சி செய்த மஹர்ஷிகளும்.

“தத்த்வம் ஜிஜ்ஞாஸமாநாநாம் ஹேதுபி,ஸ் ஸர்வதோமுகை, : | தத்த்வமேகோ மஹாயோகீ, ஹரிர் நாராயண: ஸ்ம்ருத: ||”

[பரதத்வத்தை அறியவிரும்புமவர்கள் மஹாயோகியாய், ஹரி யென்று சொல்லப்படுவானை நாராயணனையே பலவிதமான காரணங்களால் ஒரே பரம்பொருளாக எண்ணுகிறார்கள்.] என்று நிர்ணயித்தார்கள். ஆகையால் நீங்கள் தேவர் மூவர் என்பது தவறு என்கிறார். “தேவன் ஒருவனே என்றீர். அவன் பெருமை அப்படிப்பட்டது?” என்று கேட்கச் சொல்லுகிறார் (ஆரும் அறி பார் அவன் பெருமை) அவன் பெருமையை ஒருவரும் அளவிட டறியார்கள். (ஒரும பொருள் முடிவும் இத்தனையே) ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளிலே ஆராயப்படும் அர்த்தங்களின் நிர்ணயமும் இவ்வளவே. (தேவன் ஒருவனே... இத்தனையே) “இவ்யோ தேவ ஏகோ நாராயண:” [தில்யனான நாராயணனாகிய தேவன் ஒருவனே] “ஈஸ்தே தேவ

என்னும்படியே விசாரிக்கும்போது ஸர்வேஸ்வரன் ஒருததனை என்று சொல்லுவார்கள். (ஆருமநியாரவன் பெருமை) ஒருத் தரும் அவனுடைய பெருமையைப் பரிச்சேதிக்க அறியார்கள். (ஒரும் பொருள் முடிவுமித்தனையே) ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளெங்கும் ஆராயும் அர்த்தத்தினுடைய நிர்ணயம் இவ்வளவே. (எத்தவ

மார்த்யவித்துக்களான வ்யாஸபராஸராதிடிகள். "दिव्यो देव एको नारायणः" (தி,வ்யோ தே,வ ஏகோ நாராயண:) என்கிற தே,வஸப்,த்யவாச்யனான நாராயணன் ஒருவனுமே ஸர்வஸ்மாத்த்பரன் என்று சொல்லாநிற்பார்கள். எத்தனையேனும் அதிஸயிதஜ்ஞானராயிருக்குமவர்களும், அவனுடைய பெருமையைப் பரிச்சேதிக்க அறியார்கள். ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளிலே எங்கும் ஆராயும் அர்த்தத்தினுடைய

ஏக:" [தேவன் ஒருவனே சிதசித்துக்களை நியமிக்கிறான்.] "ஏகோ தே,வஸ் உர்வபு,தேஷு க,ட:" [எல்லா ஜீவராசிகளிலும் மறைத்து நிற்கும் தேவன் ஒருவனே] "ஏக: ஸ்வதந்த்ரோ ஜக,தோ ப,பூ,வ" [ஜகத்துக்கு ஸ்வதந்த்ரஸ்வாமி ஒருவனே] "பூ,தஸ்ய ஜாத: பதிரேக ஆஸீத்" [பூதங்களுக்கு ஒரே ஸ்வாமியாய் இருந்தான்.] "ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத்" [நாராயணன் ஒருவனே (முதலில்) இருந்தான்.] முதலான நூற்றுக்கணக்கான வேத வாக்கியங்களிலும், "ஏக ஸாஸ்தா ந த்,விதியோ஽ஸ்தி கர்மித்" [ஸ்வரன் ஒருவனே; வேடுருவனுமில்லை.] "ஏக ஏவ ஜகத் ஸ்வாமி ஸக்தி மாநச்யுத: ப்ரபு:" [சக்திமானாய், ப்ரபுவான ஜகத்பதி அச்யுதன் ஒருவனே.] "ஏகஸ் திஷ்டுமி வில்வாத்மா ஸ ச நாராயண:" [வில்வாத்மாவான நாராயணன் ஒருவனே விஞ்சி நிற்கிறான்.] "ஏக ஏவ ஜநார்த்தந:" [முத்தொழிலையும் நடத்துமவன் ஜநார்த்தனன் ஒருவனே] முதலான ஆயிரக்கணக்கான ஸ்ம்ருதிவாக்கியங்களிலும் 'தேவன் ஒருவனே' என்னும் அர்த்தம் சொல்லப்பட்டதன்றோ. (ஆருமநியார் அவன் பெருமை ஒரும் பொருள் முடிவுமித்தனையே) "க இதத்ரா வேத, யத்ர ஸ:" [அவனுடைய ஸ்வரூபஸ்வபாவங்களை எவனறிவான்?] "ஸோ அங்க, வேத, யதி,வா ந வேத," [(தன் பெருமையை) அவன் தானே அறிவானே அறியானே] "யஸ்யாமதம் தஸ்ய மதம்" [என்னுக்கு ப்ரஹ்மம் அறியப்பட்டதா-தி-3]

தல்லவோ அவனுக்கு அது அறியப்பட்டதாகிறது.] “யதோ
வாசோ ரீவர்த்தந்தே” [எவனை அடையமுடியாமல் வாக்குகள்
திரும்புகின்றனவோ...] “ந தே விஷ்ணு ஜாயமாரோ ந ஜாதோ
தேவ மஹிம்ந: பரமந்தமாப்” (பஹவ்ருசம்) [விஷ்ணுவே!
பிறக்கின்றவனும், பிறந்தவனும், (பிறக்கப்போகுவனும்) உன்
னுடைய மஹிமையின் மேலெல்லையைய அறிவதில்லை.] “ஏதாவா
நஸ்ய மஹிமா, அதோ ஜயாபாம்ஸ்ச பூருஷ:” [இவ்வளவோ அவன்
மஹிமை? இதைக் காட்டிலும் மேலானவனன்றோ பரம்புருஷன்.]
என்று வேதங்களிலும்,

“த்வம் ஹி லோககதிர் தேவ ந த்வாம் கேசந ஜாததே”

[தேவனே! தீயே லோககதியாவாய்; உன்னை எவரும் அறிவ
தில்லை.] என்று ஸ்ரீராமாயணத்திலும்,

“ப்ரஜாபதிஞ்ச ருத்ராஞ்சாப்யஹமேவ ஸ்ருஜாமி வை।

தௌ ச மாம் ந விஜாநீதோ மம மாயாப்ரமோஹிதௌ ||”

[பிரமணியும் உருத்திரனியும் நானே ஸ்ருஷ்டிக்கிறேன். என்
னுடைய மாயையினாலே மயக்கப்பட்ட அவர்களும் என்னை அறிவ
தில்லை.] என்றும்,

“ந ஸ ஸாக்யஸ் த்வயா த்,ரஷ்டும் மபாந்யைர் வாயி ஸத்தம
ஸர்வேஷாம் ஸாக்ஷிபூ,தோ஽ஸௌ ந க்,ராஹ்ய: கேநசித்
க்வசித் ||”

[குமந்தாய் ருத்ரனே! அந்தப் பரம்புருஷன் உன்னாலும், (பிரம
ணிகிற) என்னாலும் மற்றெவராலும் அறியத்தக்கவனல்லன். எல்
லாருக்கும் ஸாக்ஷியாய் நின்று அறிகிறானவன். திருவராலும்
ஒருபோதும் அறியக்கூடியவனல்லன் இப்பரமாத்மா.] என்றும்
பாரதம் மோக்ஷதர்மத்திலும்,

“ந யஸ்ய ரூபம் ந ப,லப்ரப,ாவௌ

ந ச ஸ்வப,ாவ: பரமஸ்ய பும்ஸ:।

விஜ்ஞாயதே ஸர்வபிதாமஹாத்யயைஸ்

தம் வாஸுதே,வம் ப்ரணமாம்யசிந்த்யம் ||”

[எந்தப் பரம்புருஷனுடைய ஸ்வரூபமும், ப,லப்ரப,ாவங்களும்,
ஸ்வப,ாவமும், ப்ரஹ்மருத்ராதிகளாலும் அறியப்படுவதில்லையோ,

அறியமுடியாதவனான அந்த வாலுதேவனை வணங்குகிறேன்.] என்று விஷ்ணு தர்மத்திலும்,

“யந்நாயம் பகவாந் ப்ரஹ்மா ஜாநாதி பரமம் பதம் |
தந்நதா: ஸ்ம ஜகத், தாம் தவ ஸர்வகதாச்யுத ||”

[அச்சுதனே! பகவானான பிரமன் பரமப்ராப்யமாய், ஜகதாதாரமாயிருக்கும் எந்த உன் ஸ்வரூபத்தை அறியாதே, அதை வணங்குகிறேன்.] என்றும்,

“யந் ந தேவா ந முநயோ ந சாஹம் ந ச ஸங்கர: |
ஜாநந்தி பரமேஸஸ்ய தத், விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ||”

[பரமப்ராப்யமாய், பரமேஸ்வரனான எவனை தேவர்களும், முனிவரும் (பிரமனான) நானும், சங்கரனும் அறியாமோ, அந்த விஷ்ணுவை வணங்குகிறேன்.] என்றும் ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலும்,

“அத்யாபி மாம் ந ஜாநந்தி ருத்ரேந்த்ரஸ் ஸபிதாமஹா:”

[ப்ரஹ்மருத்திரேந்திரர்கள் இன்றும் என்னை அறிகிறார்களல்ல.] என்று வராஹபுராணத்திலும்,

“நாஹம் ப்ரகாஸஸ் ஸர்வஸ்ய யோக்யமாயாஸமாவ்ருத: |
மூடே, ராயம் நாபி, ஜாநாதி லோகோ மாமஜமவ்யயம் ||”

[யோகமாயையால் மூடப்பட்ட நான் எல்லாருக்கும் வெளிவாக மாட்டேன். பிரப்பற்றவனாய் அழிவற்றவனான என்னை அறிவற்ற இவ்வுலகம் அறியாது.] என்றும், “மாம் து வேத, ந கர்சந” [என்னை ஒருவனும் அறியான்] என்றும் கீதையிலும், ப்ரஹ்மருத், ராதிகளாலும், ஸநகாதி, மஹர்ஷிகளாலும், வேதங்களாலும், இவையெல்லாவற்றுக்கும் நிர்வாஹகனான அவன் தன்னாலும் அவன் பெருமை அறியப்படமாட்டாது என்னுமர்த்தம் அறிவிக்கப்பட்ட தன்றே. “ப்ரஹ்மருத்ராதிகளும் தங்களைக் குறித்துத் தவம் செய்தவர்க்கு அரும்பெரும் பலன்களை அளித்ததாகக் கேள்விப்படுகிறோம்: ஆகையால், அவர்களும் பரம்பெருளே என்று கொள்ளலாகாதோ” என்று கேட்க, சொல்லுகிறார்: (எத்தவம் செய்தார்க்கும் அருள் முடிவது ஆழியான் பால்) எப்படிப்பட்ட தவங்களைச் செய்தவர்களுக்கும் பலன் ஸுத, ர்சனத, ஈரியான பகவாஸிடமிருந்தே கிட்டுகிறது. ப்ரஹ்மருத்ராதிகளைக் குறித்துச் செய்யும் ஸாதநானுஷ்

மித்யாதி.) எல்லா ஸாத,நாநுஷ்ட,ானம் பண்ணினவர்க
ளுக்கும் அவற்றுக்கும் ப,லம் ஸர்வேஸ்வரன் பக்கலில்
நின்றுமென்கை. 2.

நிர்ணயமும் இவ்வளவே. “युगकोटिसहस्राणि विष्णुमाराध्य
पद्भ्यः” (யுக,கோடிஸஹஸ்ராணி விஷ்ணு மாராத,ய
பத்,மபூ,.) என்கிறபடியே கல்பகோடிஸஹஸ்ரகாலம் சலி
யாதே நின்று ப,ஹுமுக,மான தபஸஸைப்பண்ணின

டானங்களுக்கும் அவர்களுக்கு அந்தர்யாமியான நாராயணனிட
மிருந்தே பலன் கிடைக்கிறது என்கிறார்.

“யோ யோ யாம் யாம் தநும் ப,க்த: ஸ்ரத்,த,யாஸ்ச்சிது
மிச்ச,தி।

தஸ்ய தஸ்யாசலாம் ஸ்ரத்,த,ாம் தாமேவ நித்,த,ாம்யஹம் ||

ஸ தயா ஸ்ரத்,த,யா யுக்தஸ் தஸ்யாராத,நமீஹதே ।

லப,தே ச தத: காமாந் மயைவ விஹிதாந் ஹி தாந் ||”

[யாவர் சிலர் என்னுடைய சரீரமாயிருக்கும் சில தேவர்களை
ஸ்ரத்தையுடன் பூஜிக்க விரும்புகிறார்களோ, அவர்களுடைய அந்த
ஸ்ரத்தையை. தானே நிலைபெறச்செய்கிறேன். அந்த ஸ்ரத்தையுடன்
கூடிய அந்த ஜீவன் தன் இஷ்டதேவதையை ஆராதிக்கிறான்.
அந்த ஆராதனத்தாலே என்னாலே கொடுக்கப்பட்ட அந்தந்தப் பலன்
களை அடைகிறான்.] என்று கீதையில் தானே சோதிவாய் திறந்து
அருள்செய்தானன்றோ. (அருள் முடிவு அது) அருளினால் ஏற்
படுவதாகிற அந்தந்தப் பலன்கள். “எத்தவம் செய்தார்க்கும்”
என்றவிடத்திலுள்ள உம்மையாலே (சகாரத்தாலே) யாரைக்குறித்துத்
தவம் செய்யப்படுகிறதோ அந்த தெய்வங்களுக்கும் தாம் விரும்பும்
பலன் ஸர்வேஸ்வரனிடமிருந்தே உண்டாகிறது என்று உணர்த்தப்
படுகிறது. (எத்தவம்.....ஆழியான்பால் ஓரும் பொருள் முடிவுயித்
தனையே) ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளெங்கும் ஆராய்ந்தால் ஸாதநாநுஷ்ட
டானம் செய்வார்க்கெல்லாம் பலனுண்டாவது நாராயணனிட
மிருந்தே என்பது விளங்கும். “அஸ்ய தே,வஸ்ய மீடு,ஷோ வயா
விஷ்ணோரேஷ ப்ரவ்ருதே, ஹவிர்ப்பி: விதே,ஹி ருத்,ரோருத்,ரியம்
மஹத்தவம்” என்னும் ப,ஹ்வருச ஸ்ருதியில் விஷ்ணுவைக்
குறித்துத் தவம் செய்ததாலேயே ருத்ரன் தன் பெருமையைப்
பெற்றான் என்று சொல்லப்பட்டது.

Released by Maaran's Dog ,Toronto , Canada

புரஹ்மாதிகளுக்கும் ஸ்வாநுஷ்டி, ததப:புலஸித், தியான து
ரக்ஷணபரிகரமான திருவாழியைத் திருக்கையிலே உடைய
னான ஸர்வேஸ்வரன் பக்கஸ் உண்டான க்ருபையிலே
சென்று பர்யவஸிக்குமதாயிருக்கும். 2.

“யுக, கோடி ஸஹஸ்ராணி விஷ்ணுமாராத்ய பத், மபூ: |
புநஸ் த்ரைலோக்யத, ரத்ருத்வம் ப்ராப்தவாநிதி ஸுரும: ||”
[ஆயிரங்கோடியுக்கள் விஷ்ணுவை ஆரதித்து நான்முகன் மூவுல
கிற்கும் பதியாயிருக்கும் தன்மையை மறுபடி அடைந்தான் என்று
கேள்விப்படுகிறோம்.] என்றும்,

“மயா ஸ்ருஷ்ட: புரா ப், ரஹ்மா மத், யஜ்ஞமயஜத் ஸ்வயம் |
ததஸ் தஸ்மை வராந் ப்ரீதோ த, த, ரம்யஹமநுத்தமாந் ||
மத்புத்ரத்வஞ்ச கல்பாதெ, ள லோகாத், யக்ஷத்வமேவ ச ||”
[என்னால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட பிரமன் என் விஷயமான யாகத்தை
முன்னொரு சமயம் அனுஷ்டித்தான். அதன்பிறகு அத்தால் பிரீதி
யடைந்த நான் ‘கல்பாதியில் எனக்குப் புத்திரனாய்ப் பிறக்கை,
லோகத்திற்குப் பதியாயிருக்கை’ முதலான மேலான வரங்களை
அமனுக்குக் கொடுத்தேன்.] என்றும்,

“மஹாதே, வஸ் ஸர்வமேதே, மஹாத்மா
ஹுத்வாத்மாநம் தே, வதே, வோ ப, பூ, வ”
[மஹாத்மாவான மஹாதேவர் ஸர்வமேத, யாகத்தில் தன்னையே
ஹோமம் செய்து தேவதேவரானார்.] என்றும் மஹாபாரதத்திலும்,

“ப், ரஹ்மாத, யஸ் ஸுராஸ் ஸர்வே விஷ்ணுமாராத்ய தே புரா |
ஸ்வம் ஸ்வம் பத, மநுப்ராப்தா: கேஸவஸ்ய ப்ரஸாத, த: ||”
[பிரமன் முதலிய தேவர்களெல்லாம் ஆதிகாலத்தில் விஷ்ணுவை
ஆரதித்துத் தங்கள் தங்கள் பதங்களை அக்கேசவனுடைய அருளாலே
பெற்றனர்.] என்று நாரஸிம்ஹபுராணத்திலும் இவ்வர்த்தம்
அறிவிக்கப்பட்டதன்றோ. ஆக, இப்பாகரத்தில், ப்ரமணாயுத்தி
களைக்கொண்டு ஆராயும்போது நாராயணன் ஒருவனே பரதேய்வ
மென்று ஏற்படுவதாலும், ப்ரஹ்மருத்ராதிகளுக்கும் ப, லப்ரத, ன்
அவனையாகையாலும் நாராயணனே பரமாத்மா என்று நிர்ண
யித்தாயிற்று.

3. பாலிற் கிடந்ததுவும் பண்டரங்கம் மேயதுவும்
ஆலில் துயின்றதுவும் ஆரறிவார்— ஞாலத்
தொருபொருளை வானவர்தம் மெய்ப்பொருளை அப்பில்
அருபொருளை யானறிந்த வாறு.

பதவுரை: — பாலில் கிடந்ததுவும் — திருப்பாற்கடலின்
கண்வளர்ந்தருளியதுவும், பண்டு அரங்கம் மேயதுவும்—
பழங்காலத்திலே திருவரங்கத்தில் பொருந்தியதுவும். ஆலில்
துயின்றதுவும்— ஆலந்தளிர்லே பள்ளிகொண்டதுவும், (ஆக
இப்படிப் பலபடியாக) ஞாலத்து ஒரு பொருளை—உலகத்
துள் ஒரே காரணப்பொருளாய் நிற்பவனாய். வானவர்தம்
மெய்ப்பொருளை—நித்யவஸூரிகளுக்கு நேரே பிரகாசிப்பவனாய்,
அப்பில் அரு பொருளை (ஸ்ருஷ்டி காலத்தில்) ஜலத்திலே
பள்ளிகொண்டருளினவனான அரும்பொருளாயிருக்கிற
பெருமானை, யான் அறிந்த ஆறு—நான் அறிந்தபடி. யார்
அறிவார்—யார் அறிவார்கள்?

“எத்தவம் செய்தார்க்கும் அருள் முடிவது ஆழியான்பால்”
என்றதுக்கு வேறுவகையாகவும் ஸங்கதி யோஜனைகள் உரைப்ப
துண்டு. நாராயணனே பரதெய்வமென்றும், அவன் பெருமையை
ஒருவரும் அளவிட்டறியார் என்றும் சொன்னவளவில், ‘அவனை
ஓரளவாவது அறிய உபாயமென்?’ என்னும் கேள்விபிறக்க.
‘அவனருளாலேயே அவனை அறியமுடியும்?’ என்ன, ‘கர்மஜ்ஞரூப
பக்திகளாகிற ஸாத்யநங்களாலும் அவனை அறியலாம் என்று
சாஸ்திரங்கள் ஒதுகின்றனவே’ என்று கேட்க, ‘அவற்றுக்கும்
பலளளிப்பவன் அவனேயாகையால் ஸாத்யகர்க்கும் உபாயம்
அவனேயாகிறான்’ என்கிறார் (எத்தவம் செய்தார்க்கும் அருள்
முடிவது ஆழியான் பால்) என்னுமடியாலே. ஸாதனங்கள்
தாமே பலனையளிக்கவல்லவையல்லவாகையால், அவனே பூர
ப்ரத்யுகிகுன் என்பதே ஸகல ஸாஸ்த்ரநிர்ணயம் என்கிறார்.
“கருஷ்ணம் தர்மம் ஸநாதனம்” “ராமோ வீக்ரஹவான் தர்ம:”
முதலான ப்ரமாணங்களைப் படிப்பது.

2.

3. திய்ய அவ:— “அருமறியார் அவன் பெருமை” என்று
சொன்னும் தீர் அவனை அறிந்ததுபோல் பேசமுற்பட்டது பொருந்
துமோ என்று சிலர் கேட்க, “அருமறியார்” என்றது ஒருவரும்

பெரி-அவ:— (பாலில்) “வேறெருவர் அறிவாரில்லை. நானே என்றது. நான் அவன் காட்டக்கண்டேனாகையாலே” என்கிறார்.

வ்யா:— (பாலில் கிடந்ததுவும்) அவதாரத்துக்கு உறுப்பாகத் திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்ததுவும். (பண்டரங்க

அவ:—“ஆருமறியாரவன் பெருமை” என்று உம்மை மல்லாதாரை அறியாதார் என்றீர். நீர்தாம் அவர்களிற்காட்டில் அறிந்தபடி எங்ஙனே? என்ன, அவன் ப்ரஸாதத்தாலே புகுவத்தத்வமுள்ள விடமெங்கும்புக்கு நான் கண்டாற்போலே. ஸ்வயத்தனத்தாலே ஆர்தான் அவனை அறிய வல்லார்? என்கிறார்.

உரை:—“सदा पश्यन्ति सूरयः” (ஸதா பஸ்யந்தி ஸூரியா:) என்கிறபடியே எப்போதும் இமை கொட்டாமல் மண்டி

அளவிட்டு அறியார் என்றபடி. அவன் பெருமையில் ஒவ்வொரு திவலைகளை அறிந்தார் பலருமுண்டு. அவர்களில் என்னைப்போல் அறித்தவர் ஒருவரும்ல்லலை. தன் முயற்சியாலே அவனை அறிபவர்கள் அவன் பரத்துவத்திலே ஒரு சிறிது அறியப்பெறுவார்கள். அவன் தன் தீர்ஹேதுக கிருபையாலே காட்டக் கண்ட நாளே அவனுடைய ஸௌஸப்யாதிமஹாகுணங்களை அறிவேன்” என்கிறார். அன்றிக்கே, “எத்தவம் செய்தார்க்கும்” என்று ஸாதநாதநிஷ்டர்களைப்பற்றிய பேச்சு வந்தவளவில், “அவன் தன்னைக் காட்டக் கண்ட என்னைப்போலே காணமுடியுமோ தன் முயற்சியாலே அவனைக் காணலாமென்றிருப்பவர்களுக்கு?” என்கிறாராகவுமாம்.

வ்யா:— (பாலில் கிடந்ததுவும்) ஐகத்காரணஞய், நித்யஸுவரி பரிஷத்திற்கு நிர்வாஹகனாயிருக்கும்வன் சேதனச் சிலரைப் பெறுவதற்காகப் பல அவதாரங்கள் எடுக்க நினைத்து அதற்காகத் திருப்பாற்கடலிலே கடிராப், தி, நாத, னாக அவதரித்து யோகநித்திரை செய்ததுவும். (பண்டரங்கமேயதுவும்) அவதாரங்களின் எல்லை நிலமான அர்ச்சாகுபியாய்த் திருவரங்கத்திலே பொருந்தி வாழ்வதும். (பண்டு) அபேஷிப்பார் ஒருவரும்ல்லாமல் காடாய்க்கிடத்த காலத்திலேயே ‘எக்காலத்திலேயாவது எவராவது தம்மைக்

மேயதுவும்) அபேக்ஷிப்பாரின் திக்கேயிருக்கக் கோயிலிலே

அநுபவிக்கக்கடவ நித்யஸூரிசளுக்குப் பத்தும் பத்தாகத் தன்படிகளை அநுபவவிஷயமாக்கிக்கொண்டிருக்கும் பரமபுருஷார்த்தபூதனாய். காரிய ரூபமான ஸகலப்ரபஞ்சங்களுக்கும், "एकमेवाद्वितीय" (ஏகமேவாத்விதீயம்) என்கிறபடியே

கொள்ளமாட்டார்களா' என்னும் நசையாலே பகோடுகிடக்கிறபடி. ரக்ஷயவஸ்துவின் அளவன்றே ரக்ஷகனின் பாரிப்பு. "அத்யதிஷ்டித், த்ராங்குலம்' என்றும், 'புரஸ்தாத் மூக்ரமுச்சரத்' என்றும்,

"வாரிக்கொண்டுள்ள விழுங்குவன் காணிலென்று

ஆர்வுற்ற என்னையொழிய என்னில் முன்னம்

பாரித்துத் தான் என்னை முற்றப் பருகினான்" என்றும்,

மறைகள் முறையிட்டளவன்றே. (அரங்கம் மேயதுவும்) பரமபதத்தைக்காட்டிலும் இவ்விடத்திலேயே பொருந்தியிருக்கை. 'மேவியுறை கோயில்' அன்றே. பரமபதத்தில் ஸம்ஸாரிகள் படுகிறக்லேஸத்தை அதுஸந்தித்து 'இவை என் படுகின்றனவோ' என்று திருவுள்ளத்தில் வெதுப்போடேயாயிற்று எழுந்தருளியிருப்பது. இவ்வர்த்தத்தை பட்டர் அருளிச்செய்ய, 'பரமபதத்திலே ஆதந்தபரிபூர்ணாயிருக்கும்புர்பிலே ஒரு வ்யஸனத்தோடே இருந்தான் என்கை உசிதமோ' என்று ஒருவர் கேட்க, "'வ்யஸநேஷு மநுஷ்யானாம் ப்ருராம் புவதி து:க்ஷித: [மனிதர்கள் துன்புற்றால் அவர்களிலும் அதிகமாகத் துன்புறுகிறான் ராமபிரான்] என்றது குணப்ரகரணத்திலேயோ தோஷப்ரகரணத்திலேயோ என்று கேட்கமாட்டிற்றிஓரா? இது குணமாகில் குணமென்று பேர் பெற்றவற்றில் அங்கு இல்லாததொன்றுண்டோ?" என்று அருளிச்செய்தார் என்பார். "தன் இச்சையொழியக் கர்ம நிபந்தனமாக வருமவை இன்னையென்னுமத்தனைபோக்கி, அதுக், ஈஷுகாரியமாய் வருமவை இல்லையெனில், முதலிலே சேதனவன்றிக்கே யொழியுமிறே. 'ஸ ஏகாகி ந ரமேத' [நாராயணன் (ஆதியில்) ஒருவனாய் இன்புறவில்லை] என்றது நித்யவிபூதியும் குணங்களும் உண்டாயிருக்கச் செய்தேயிறே" என்று தம்பினை (4.10.2) சுட்டிலே அருளிச்செய்வார். "அரங்கம் எய்ததுவும்" என்றும் பாடம் காண்கிறது. "அரங்கம் எய்தியதும்" என்றபடி. பரமபதநிலயன் சேதநலாபத்திற்காக நெடுந்தூரம் வந்ததுவும் என்கை.

வந்து கண்வளர்ந்தருளிற்றும். ஆலில் துயின்றதுவும்

அத்விதீயகாரணவஸ்துவாய், “अप एव ससि” (அப ஏவ ஸஸர்ஜ) என்கிறபடியே காரண ஜலத்தை ஸ்ருஷ்டித்து “அதனுள் கண்வளரும்” என்கிறபடியே இவ்வருகுள்ள

(ஆலில் துயின்றதுவும்) இச்சேதனர்க்கு ஒரு ஆபத்து வந்த காலத்தில் இவர்களைத் தன் திருவயிற்றிலே வைத்து ரக்ஷித்து, பாலன் தனதுருவாய் ஆலிலேயே கண்வளர்ந்தருளியதும், (ஆரறிவார்) இப்படிப்பட்ட நீர்மையை உடையவன் எப்பெருமான் என்பதை யாரறிவார்? மேன்மையை ஒருபடி உணரலாம். நீர்மையை உணரப்போகாது என்கை. (யானறிந்தவாறு ஆரறிவார்) அவன் காட்டக்கண்ட நான் அறிந்த அவனுடைய ஸௌலப்யாதிசயங்களை, தம் முயற்சியாலே அவனைக்காண எண்ணியிருக்குமவர்கள் அறிவரோ? (பாஸிற்கிடந்ததுவும் பண்டரங்கம் மேயதுவும் ஆலில் துயின்றதுவும் ஆரறிவார்) தங்கள் முயற்சியாலே அவனை அறிய நினைக்குமவர்கள் நமக்காக அவன் செய்யும் முயற்சிகளை அறியப்பெறுவரோ? (பாஸிற்கிடந்ததுவும் ஆரறிவார்)

“பாலாழி நீ கிடக்கும் பண்பை யாம் கேட்டேயும்

காலாழும் நெஞ்சழியும் கண்கழலும்” என்கிறபடியே

இதைக் கேட்டதும் உருகி நெஞ்சழியும் நாங்கள் அறியுமித்தனை யொழிய, இதைக் கேட்டும் உருகாதே ஸாதாநாநுஷ்டாநம் பண்ண வல்ல கல் நெஞ்சரோ அறியவல்லார்? (பண்டரங்கம் மேயதுவும் ஆரறிவார்)

“கருவரங்கத் துட்கிடந்து கைதொழுதேன் கண்டேன்
திருவரங்கமேயான் திசை” என்று

கருவரங்கத்திலிருந்தே திருவரங்கத்தைத் தொழுத எங்கையொழிய “ப்ரமொஸ்வப்ரபுத்தாநாம்” [அஜ்ஞானிகளுக்காக அர்ச்சையில் நிற்கிறான்] என்றிருப்பார் அறிவரோ? (ஆலில் துயின்றதுவும் ஆரறிவார்)

“ஆலன்று, வேலை நீருள்ளதோ விண்ணதோ மண்ணதோ
சோலை சூழ் குன்றெடுத்தாய் சொல்லு” என்று

ஆரறிவார்? (ஞாலத்தொருபொருளை) கார்யாகாரமெல்லாம் அழிந்து “சதேவ” (ஸதே,வ) என்று நிற்கிறவனை. (வானவாதம் மெய்ப்பொருளை) நித்யஸலிரிகளுக்கும் ப்ராப்யனாயுள்ளவனை. (அப்பிலருபொருளை) “अप एव ससर्जदौ” (அப ஏவ ஸஸர்ஜாதௌ) என்று ஜலஸ்ருஷ்டியைப்பண்ணி

வற்றை உண்டாக்குகைக்காக அதுக்குள்ளே ஸ்ருஷ்டியுந் முக்யனாய்க்கொண்டு கண்வளரக்கடவ இணையில்லாத காரண வஸ்துவாயிருக்கிறவனை, அவன்தான் ப்ரஹ்மாதிகளுக்கு ஸமாஸ்ரயணீயனாய்க்கொண்டு க்ஷீராப்தியிலே முன்பு கண்வளர்ந்தருளினதும், இவ்வருகுள்ள ஸம்ஸாரிகளைத் தண்ணளிபண்ணி ரக்ஷிக்கைக்காகக் கோயிலிலே பள்ளி கொண்டருளினதும், ப்ரளயத்திலழியாதபடி ஜகத்தைத்

இவ்வக, டிதக, டதாஸாமர்த்த்யத்தலே ஆழங்காற்படும் நாங்களறிவோமேயொழியப் பிறர் அறிவரோ?

“இவனுக்கு நீர்மையேதான் உள்ளதோ” என்று கேட்க, “இவனுடைய மேன்மையும் எல்லையற்றதாயிருக்கும்” என்கிறார் அடுத்தபடியாக. மேன்மையும் நீர்மையும் கலந்திருந்தாலன்றோ பொன்னில் பதித்த வைரம்போலே பிரகாசிப்பது. (ஞாலத்தொரு பொருளை) “ஸதே,வ ஸோமயேத்யமக்ஷர ஆஸீதே,கமேவாத்,விதீயம்” [குழந்தாய்! இவ்வுலகம் ஸத்தாகிற ஒன்றாகவே முதலில் இருந்தது. இரண்டற்றதாயிருந்தது.] “ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத் ந ப்ரஹ்மா ஸோம:” [நாராயணன் ஒருவனே முதலிலிருந்தான்; பிரமனுமில்லை, சிவனுமில்லை] என்று உபநிஷத்துக்களினே சொல்லப் பட்ட ஒப்பற்ற ஜகத்காரணப்பொருளை. (ஞாலத்தொரு பொருளை) உலகமாய் நின்ற ஒரே பொருளை; முதலில் ஸலிஷ்டமசிதசித்விசிஷ்டமாயும், பிறகு ஸ்தூலசிதசித்விசிஷ்டமாயும் நிற்கும் ஒப்பற்ற பொருளை. (வானவாதம் மெய்ப்பொருளை) நித்யஸலிரிகளுக்கு ப்ராப்யனாயுள்ளவனை. “யோ தே,வேப்ய ஆதபதி யோ தே,வானாம் புரோ ஹித:” “ஸதா பர்யந்தி ஸரய:” என்னும் வேதார்த்தம் சொல்லுகிறது. (அப்பில் அருபொருளை) “அப்பு” எனப்படும் ஜலத்தை முதலிலே ஸ்ருஷ்டித்து, அதிலே கண்வளர்ந்தருளிய ஜகத்காரணனை. “அப ஏவ ஸஸர்ஜாதௌ” [முதலில் ஜலத்தையே ஸ்ருஷ்டித்தான்] என்று தொடங்கி,

அதிலே கண்வளர்ந்தருளுகிறவனை. (யானறிந்தவாறு) அவன் காட்டக் கண்ட நானறிந்தபடி ஸ்வயத்ருத்தால் காண்பார்க்கு அறியப்போகாது. 3.

திருவயிற்றிலேவைத்து ஒரு பவனான ஆலந்தளிரிலே கண்வளர்ந்தருள்ளதுவுமான இவற்றை அவன் அருளாலே நான் உள்ளபடிகண்ட ப்ரகாரத்தை ஸ்வயத்நபரராயிருக்கும் ஆர்தான் அறிவார்? ஞாலத்து ஒரு பொருளை என்றது- பூமியில் விலக்ஷணமான திருவவதாரங்களும் கோயில்களுமென்றுமாம். 3.

“ஆபோ நாரா இதி ப்ரோக்தா ஆபோ வை நரஸநிவா |
தா யத, ஸ்யாயநம் பூர்வம் தேந நாராயண: ஸ்மருத: ||”

[ஐலம் நாரங்கள் எனப்படுகின்றது. நானுகிற பரமாத்மாவ்ளிடமிருந்து பிறப்பதன்றோ அது. அது அவனுக்கு இருப்பிடமாயிருக்கிறபடியால் அப்பரமாத்மா நாராயணானெனப்படுகிறது.] என்று மதுஸ்மருதியிலும்.

“ஸ்ருஷ்ட்வா நாரம் தோயமந்த: ஸ்தி, தோ஽ஹம்
தேந ஸ்யாந்மே நாம நாராயணேதி”

[நாரமாகிற ஐலத்தைப் படைத்து அதனுள்ளிருக்கையால் எனக்கு நாராயணானென்று பெயர்] என்று வராஹபுராணத்திலும், “அம்ப, ஸ்யபாரே” என்றும், “ஸமுத், ரேந்தம்” என்றும், “யமந்தஸ் ஸமுத், ரே கவயோ வயந்தி” [எவனை சமுத்திரத்தினுள்ளிருப்பவனுக்கவிகள் அறிகின்றனரோ] என்றும் வேதத்திலும் சொல்லப்பட்ட அர்த்தத்தை அதுஸந்திக்கிறார். “நன்மைப் புளல் பண்ணி” “தானோர் பெருநீர் தன்னுள்ளே தோற்றி அதனுள் கண்வளரும்” என்குரன்றோ நம்மாழ்வாரும். (யானறிந்தவாறு ஆரந்வார்) இவனை நானறிந்தபடி யாரறிவார். மேன்மையை அறிவார் நீர்மையை அறிவதில்லை; தீர்மையை அறிவார் மேன்மையை அறிவதில்லை; இரண்டையும் அறித்தவன் நானே என்கிறார். ஸாத, நாதர பரர்கள் தீர்மையறியார்கள்; தேவதாதரபரர்கள் மேன்மையறியார்கள்; இரண்டையும் அறித்தவன் யானேயென்கிறார். 3.

4. ஆறுசடைக் கரந்தான் அண்டர்கோன் தன்னோடும்
கூறுடைய னென்பதுவும் கொள்கைத்தே—வேறெருவ
நில்லாமை நின்றானை எம்மாளை எப்பொருட்கும்
சொல்லாளைச் சொன்னேன் தொகுத்து.

பதவுரை:— ஆறு—கங்காநதியை, சடை—தனது சடை
யிலே, கரந்தான்—மறையச்செய்து தாங்கிக்கொண்டிருக்கிற
ருத்ரன், அண்டர்கோன் தன்னோடும்—தேவாதிதேவனை
பகவானோடு, கூறு உடையன் என்பதுவும்—பங்குடையவன்
என்று (பாமரர்) சொல்லுஞ்சொல், கொள்கைத்தே—
அங்கீகரிக்கத்தகுந்ததோ? (அல்ல;) வேறு ஒருவர் இல்லாமை
நின்றானை—வேறெரு தெய்வமும் தனக்கு ஒப்பாக இல்லாமல்
வீறுபெற்றிருப்பவனும், எப்பொருட்கும் சொல்லாளை—
எந்தப்பொருளைச் சொல்லுகிற சப்தமும் தனக்கு வாசக
மாம்படி (ஸ்ர்வஸ்ப்தவாச்யனாய்) உள்ளவனுமான, எம்
மாளை—எம்பெருமாளை, தொகுத்து சொன்னேன்—சுருங்கப்
பேசினேனித்தனை.

பெரி-அவ:— தாமறிந்தபடியை உபபாதிக்கிறார்.

அவ:—ஸ்ர்வேஸ்வரனோடு ஒக்க வேறு சிலரை ஸர்வரர்
களாகச் சொல்லுவதே! என்று ருத்ராதி,களுடைய
ப்ரஸ்துதமான அஸ்ர்வரத்வத்தை அருளிச் செய்திருர்.

4. திவ்ய-அவ:— ருதற்பாட்டில் ப்ரஹ்மருத்ரகாரணன்
நாசாயனானே என்றார். இரண்டாம் பாட்டிலே தேவன் ஒருவனோ
யாகையால் மூவரும் ஜகத்காரணராகமுடியாது என்றார். மூன்றா
வது பாட்டிலே அனாலுடைய மேன்மையையும் நீர்மையையும்
நானேயறிவேன் என்றார். இவ்வளவிலே, சைவர்கள் சிலர் பின்
வருமாறு கேட்க முற்பட்டனர்:— “ஏகோ ஹி ருத்ரோ ந த்விதீயாய
தஸ்து:” [ருத்ரன் ஒருவனே; இரண்டாவதாகைக்கு ஒருவருமில்லை]
“யோ தேவ்யாநாம் ப்ரபுவம் சோத்யுவம்ச விர்வாதி,கோ ருத்ரோ
மஹர்ஷி: | ஹிரண்யகர்ப்பம் ஜவயாமாஸ பூர்வம் ஸ நோ பு:த்யாயா
ஸுப்யா ஸம்யுக்தா ||” [எவனொருவன் தேவர்களுக்குக் காரணனாகவர
வர்த்த,கனாகவுருக்கின்றனோ, விர்வாதி,கனும், ஸர்வஜ்ஞனான

வ்யா:—(ஆறித்யாதி,) ஜடைவிலே க,ங்கை,யை த,ரித்து

என்னை அடிமைகொண்ட எம்பெருமானைப் ப்ரமர்னோபபத்தி
களாலே கிர்ணயித்துத் தீரளச்சொன்னேனென்று தாம்
அறித்தபடியை உபபாதி,க்கிருராகவுமாம்.

உரை:—“तदस्य पतिं दृष्ट्वा धार शिरसा ह्यः। पावनं जटामस्ये”

(தத,ம்பு, பதிதம் த்,ருஷ்ட்வா த,த,ார ஸிரஸா ஹர:।

எந்த ருத்ரன் முதலில் ஹிரண்யகர்ப்பனைப் பிறப்பிக்கிறானோ,
அவன் எங்களுக்கு தல்லறிவைக் கொடுப்பானாக.) “தஸ்மாத்
ஸர்வக,த: ஸிவ:” [ஆசையால் சிவன் ஸர்வகதன்] “ஸர்வஸ்ய
ப்ரபு,மிநாம” [எல்லாவற்றுக்கும் ஸ்வாமியான ஈசானனை] “மாயினம்
து மஹேஸ்வரம்” [மஹேஸ்வரனை மாயையுடையவனாக அறி]
“ஜ்ஞாத்வா ஸிவம் ஸார்த்மிக்யந்தமேதி” [சிவனை அறித்து மேலான
சாத்தியை அடைகிறான்.] “ஸிவம் ஸர்வபூ,தேஷு க,ட,ம்” [எல்லா
பூதங்களிலும் மறைந்திருக்கும் சிவனை] “ஸிவ ஏவ கேவல:”
[சிவனொருவனே இருந்தான்.] “ஈசஸ் ஸர்வாதி,பத்யம் குருதே”
[ஈசன் எல்லாருக்கும் அதிபதியாயிருக்கிறான்.] “பு,ர,வாப,ராவகரம்
ஸிவம்” [ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரங்களைச் செய்யும் சிவனை] “தமீஸ்வரா
ணாம் பரமம் மஹேஸ்வரம்” [ஈஸ்வரருக்கெல்லாம் மேலான மஹேச்
வரனான அவனை] “ஸிவ ஏகே த்,யேய:” [சிவன் ஒருவனே
தியானிக்கத் தகுந்தவன்.] “அஹமேக: ப்ரத,மமாஸம் வர்த்தாமி ச
ப,லிஷ்யாமி ச ஈர்ய: கஸ்சிந் மத்தோ வ்யஞ்சிகத:” [(சிவனாகிற
நானொருவனே முதலினிருந்தேன்; இருக்கிறேன்; இருப்பேன்.
என்னைத்தவிர வேறொருவனுமில்லை.) என்று பற்பல வேதவாக்யங்
களிலே சிவனே ஸகலஜகத்காரணமென்றும், ஸர்வாத்நர்யாம்
யென்றும் கோஷிக்கப்பட்டிருக்க நீர் நாராயணன் ஒருவனே ஜகத்
காரணன் என்று சொல்லலாமோ? சில வாக்யங்களில் நாராயண
னும், நாம் மேலே காட்டிய வாக்யங்களில் சிவனும் பரம்பொரு
ளாகப் படிக்கப்பட்டிருக்கையால் இருவரும் பரமர்த்மாவே என்று
கொள்ளுவதே பொருத்தியது. அப்படியிருக்க, ‘அவன் பரத்து
வத்தை நானே அறிவேன்’ என்று நீர் உரைப்பது எப்படி ஓட்டும்?
என்று சைவர்கள் கேட்க, அவனே பரதத்துவம் என்று தாமறிந்த
படியை இப்பாகரத்திலே விவரித்தருள்கிறார்.

வ்யா:—‘சிவன்’ என்னும் பெயருள்ள ஒருவனே ஜகத்காரணன்
என்று சில வாக்யங்களில் சொன்னது உண்மையே. ஆனால்

ஸாத, கனன ருத்ரன் ஸர்வஜீவாதியானவனோடொக்க சேஷித்

பாவநார்த்தம் ஜடாமத்யே) என்கிறபடியே ஸர்வேஸ்வரன் திருவடிகள் விளக்கின கங்காநதியையு பாவநார்த்தமாக ஜடாமத்யையில் அடங்கும்படி தீர்த்த ருத்ரனவன், "ரதி விஷய" (பதில் விஸ்வஸ்ய) என்கிறபடியே அண்டாதி ஸமஸ்தபதார்த்தங்களுக்கும் நிருபாதி, சேஷியான

அந்த சிவன் தீங்கள் அபிமானித்திருக்குமவனோ என்று ஆராய்ந்தா லாகாதோ என்கிறார். — (ஆறு சடைக்கரந்தான்) பகவானுடைய ஸ்ரீ பாதத்தையே பிரமன் கழுவ, அது கங்கையாகப் பிரவஹிக்கத் தன் அசுத்தியைப் போக்கிக்கொள்ளுவதற்காக அதைத் தன் தலையிலே தரித்தவன்.

"த்ரஸீபூ, தஸ் தத, த, ர்மோ ஹரிப, க்த்யா மஹாமுநே ।
க்ருஷீத்வா த, ர்மபாநீயம் பத, ம் நாத, ஸ்ய துஷ்டயே ॥
ஷாஸிதம் பரயா ப, க்த்யா பாத, யார்க், யாதி, பி, ரர்ச்சிதம் ॥
தத, ம்பி, பதிதம் த்ருஷ்ட்வா த, த, ரா ஸிரஸா ஹர: ।
பாவநார்த்தம் ஜடாமத்யே யோக், யோடஸ்மீத்ய-
வத, ராணாத் ॥

வர்ஷாபுதாந்யத, ப, ஹுநிந் ந முமோச தத, ர ஹர: ॥

[ரிஷிந்ரேஷ்ட, ரே! (பகவான் திருவுலகளத்தருளின) அச்சமயம் ஹரியினிடம் பக்தியினால் தர்மம் ஜலமாயிற்று. தர்மமாகிய அந்த ஜலத்தைபெடுத்து, ஜகந்நாதனுடைய ஸந்தோஷத்திற்காக (அவ னுடைய) திருவடியானது (பிரமனாகிற என்னால்) மேலான பக்தி யுடன் விளக்கப்பட்டது. பாத்யம், அர்க்யம் முதலியவைகளாலும் பூஜிக்கப்பட்டது. விழுந்த அந்த ஜலத்தைப்பார்த்து 'நான் (பரி சுத்தப்படுத்தத்) தகுந்தவனாயிருக்கிறேன்' என்று நிச்சயித்து, சிவன் தன்னைப் பரிசுத்தப்படுத்திக்கொள்வதற்காக ஜடையின் நடுவில் தலையால் தாங்கினான். பிறகு, பல பதினாயிரக்கணக்கான வருஷங் கள் உருத்திரன் அப்படியே (அதை) விடவிட்டான் என்று ஈஸ்வர ஸம்ஹிதையில் பிரமனாலேயே சொல்லப்பட்டதை அதுஸந்திப்பது. (ஆறு சடைக்கரந்தான்) சிவஸப்தத்தாலே உரைக்கப்படும் ஸ்வா ப்ராணிகமான பரிசுத்தி ருத்ரனிடமுள்ளதோ என்பதை விசாரித்தா லாகாதோ என்கிறார். (சடை) ஸாத, நாதுஷ்டானம் செய்வன் என் பதை உணர்ந்தும் சடையே இவன் பரதத்துவமல்லன் என்று

வத்திலே கூறுடையன் என்ற இதுவும் சேதனர்க்கு புத்தி, பண்ணப்படுமோ? (வேறித்யாதி) “अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यकिञ्चिदस्ति च नञ्चय॥” (அஹம் க்ருத்ஸ்தஸ்ய ஜகத்: ப்ரபவ: ப்ரளயஸ்ததா। மத்த: பரதரம் நாந்யத் கிஞ்சித்,ஸ்தி த,நஞ்சய॥) என்னும்படி

எம்பெருமானோடும் ஈஸ்வரத்வத்தில் கூறுடையன் என்று அறிவுகேடர் சொல்லுகிற இவ்வர்த்தும் பரீக்ஷகராலே கைக்கொள்ளப்படும்தோ? அதுகிடக்க; “मत्तः परतरं नान्यकिञ्चिदस्ति” (மத்த: பரதரம் நாந்யத் கிஞ்சித்,ஸ்தி)

கோட்சொல்லித்தருகிறதே. (சுடைக் கரத்தான்) ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தைத் தலையாலே தாங்கினான். (கரத்தான்) பெருந்தனத்தைப் பெட்டியிலே ஒளித்துவைப்பாரைப்போலே சடையிலே மறைத்து வைத்தான். (அண்டர்கோன் தன்னோடும்) திருவுலகனத்தருளிய இவ்விருத்தாத் தத்தாலேயே தான் தேவாதிதேவன் என்பது தோற்ற திற்கும் நாராயணனோடு. (கூறுடையன் என்பதுவும் கொள்கைத்தே) கங்கா தரன் கேசவனுடைய ஸேஷித்வம், ஜகத்காரணத்வம், ஸர்வவ்யாபித்வம், முமுக்ஷுபாஸ்யத்வம் முதலான ஏற்றங்களில் பங்கு கொண்டவன் என்பதும் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதே? (ஆறு சடைக் கரத்தான்.....கொள்கைத்தே)

“ஏக: ப்ராஸீஸரத் பாதம் ஏக: ப்ராசிஷ்ணந் முத,ர।
அபரோ஽ப்பத,ரந் மூர்த்,நா கோதி,கஸ் தேஷுக,ஸ்யதாம்॥”
[ஒருவன் திருவடியை உயர நீட்டினான்; ஒருவன் உகப்புடன் அதை விளக்கினான், மற்றொருவன் அதைத் தலையாலே தரித்தான். இவர்களிலே எவன் அதிகன் என்று எண்ணிப்பாருங்கள்.] என்று சொல்லிற்றன்றோ.

சிவன் நாராயணனுடன் ஸேஷித்வாதிகளில் பங்கில்லாதவன் என்று நிர்ப்பந்திக்க ஹேதுவென்? என்ன, உரைக்கிறார்; (வேறொருவர் இல்லாமை நின்றன) தனக்கு ஒப்பாகவும் மேலாகவும் வேறொருவரும் இல்லாமலிருக்கும் பரமாத்மாவன்றோ இவன்.

“அஹம் க்ருத்ஸ்தஸ்ய ஜகத்: ப்ரபவ: ப்ரளயஸ்தத,ர।
மத்த: பரதரம் நாந்யத் கிஞ்சித்,ஸ்தி த,நஞ்சய॥” [7-8,7]

நிற்கிறவனை. (எம்மாளை) எனக்கு ஸ்வாமியானவனை. (எப்

என்கிறபடியே ஸ்வஸந்நிதியில் ஈஸ்வரர்களாக ஸங்கீய
ரான ஸங்கராதி,களான வேறொருவரும் ஆதி,த்யஸந்நிதி,
யில் நகூத்ரங்கள் போலே உண்டாய் அவற்றை இல்லாதார்
கணக்காம்படி நின்றபெருமையை உடையவாய். ஸ்வ
ப்ரகாரமான ருத்ராதி,த்ய ஸகல பத்யார்த்தங்களுக்கும்

[நானே இவ்வுலகெல்லாவற்றுக்கும் உத்பத்தி லயஸ்தானங்களாக
இருக்கிறேன், என்னைக்காட்டிலும் மேலானது வேறொன்றுமில்லை.]

“யஸ்மாத் க்ஷரமதீதோஹமக்ஷராத,பி சோத்தம: |

அதோடஸ்மி லோகே வேதே, ச ப்ரதி,த: புருஷோத்தம:”

[15-18]

[க்ஷரபுருஷர்களையும், அக்ஷரபுருஷர்களையும்விட மேலானவனுக்குக்
கையால் ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளில் நானே புருஷோத்தமனெனப்படு
கிறேன்.] என்று கீதையில் அவன் தன்னாலேயும், “ந கத,வம்
கேஸவாத் பரம்” [கேசவனைக்காட்டிலும் மேலானதொரு தெய்வ
மில்லை.] “ந பரம் புண்டரீகாக்ஷாத்” [புண்டரீகாக்ஷனைக்காட்டி
லும் மேலானதில்லை.] என்று ரிஷிகளாலும், “பரமம் ப்ரபு,ம் நாரா
யணம்” [தனக்கு மேலொருவரில்லாத நாராயணன்] “ந தத்
ஸமஸ்சாப்,யதி,கஸ்ச த்,ருஸ்யதே” [அவனுக்கு ஒப்பாரும் மிக்காரும்
காணப்படுவதில்லை.] என்று வேதங்களிலும் இவ்வர்த்தம் உத்
கோஷிக்கப்பட்டதன்றோ, “இப்படியிருப்பவன் யார்” என்று கேட்கச்
சொல்லுகிறார்.—(எம்மாளை) எனக்கு ஸ்வாமியாயிருப்பவனை. திரு
மழிசையாழ்வாருடைய மறத்தும் புறந்தொழாத் தன்மையிருக்கும்
படி. ஈஸ்வரனையும் இவரையிட்டு நிரூபிக்கவேண்டியிருக்கை.
அன்றிக்கே, முன்னும் பின்னும் மேன்மையை உபபாதித்தாப்போலே
'எம்மாளை' என்று நிர்மையை உபபாதிக்கிறார் என்றும் கொள்ள
லாம். அத்திறனினுள் என்னை மேல் விழுந்து ஆட்கொண்டவனை
என்றபடி.

“சிவன், ருத்ரன், ஈசன், ஈச்வரன், மஹேஸ்வரன் முதலான
சப்தங்களால் குறிக்கப்படுபவன் பரமாத்மா என்று பல வாக்கியங்
களிற் சொல்லப்பட்டிருக்க, தீர் நாராயணன் ஒருவனே பரமாத்மா
என்று சொல்லுவது எப்படிப் பொருந்தும்” என்று கேட்க

பொருட்கும் சொல்லாளை) ஸர்வஸப்த, வாச்யனுவனை.

வாசகமான ஸப்த,ங்கள் ப்ரகாரியான தன் பக்கலிலே பர்யவஸிக்கும்படி ஸர்வஸப்த,வாச்யனாய், இவ்விவ ஸ்வ ப்ராஸம் காட்டி என்னை எழுதிக்கொண்ட ஸ்வாமியானவனை ப்ரதிபத்தி விஷயமாம்படி ப்ரமானோபபத்திகளாலே

உரைக்கிறார்:—(எப்பொருட்கும் சொல்லாளை) எல்லா சப்தங்களாலும் சொல்லப்படுமவளை. ஆகாரம், ப்ராணன், ஜ்யோதி, இந்திரன், உருத்திரன், சிவன், ஈசன், ஈஸ்வரன், மஹேஸ்வரன், புருஷன், புருஷோத்தமன், உத்தமபுருஷன், விஷ்ணு, ஹரி, அச்யுதன், அநந்தன் நாராயணன், த்ரிவிக்ரமன், வாமனன் முதலான எல்லா சப்தங்களாலும் வேதங்களில் சொல்லப்படும் பரம்பொருளாயிருப்பவன் இவனே யன்றோ என்கிறார். (எப்பொருட்கும் சொல்லாளை) 'பொருள்' என்று பொருளைச்சொல்லும் ஸப்த,த்தைக் காட்டுகிறது. எல்லா ஸப்த,ங்களாலும் சொல்லப்படுபவளை — ஸர்வஸப்தவாச்யனை — என்றபடி. (எப்பொருட்கும் சொல்லாளை) எல்லா ஸப்த,ங்களாலும் ஸாஷ்டாதாகவும், அந்தந்த ஸப்த,ங்களால் சொல்லப்படும் பொருள்களுக்கு அந்நர்யாமியாயிருப்பதாலும் சொல்லப்படுமவளை. 'சிவன்' என்னும் ஸப்தத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். அந்த சப்தத்தினால் சொல்லப்படும் பரிசுத்த நாராயணனிடமே இயற்கையாக அமைந்திருப்பதால், "ஸிவ ஏவ கேவல:" [சிவன் ஒருவனே இருந்தான்] முதலான வாக்கியங்களில் அவன் சிவன் என்று நேராகவே சொல்லப்படுகிறான். அதர்வசிரஸ் முதலான உபநிஷத்துக்களில் குத்,ரபரமான விங்க,ங்கள் (அடையாளங்கள்) உள்ள வாக்கியங்களிலிருக்கும் சிவபதம் குத்,ரனைச்சொல்லி, அவனுக்கு அந்நர்யாமியாயிருக்கும் நாராயணனையும் குறித்து நிற்கிறது. ஆக, இப்படி இரண்டுவிதமாகவும் ஸர்வஸப்த,ங்களுக்கும் பொருளாகிறான் நாராயணன். (எப்பொருட்கும் சொல்லாளை) சிவருத்,ராத், ஸப்த,ங்களைப்போலே ஆகாஸப்ராணேந்த்,ராத், ஸப்த,ங்களாலும் வேதங்களில் சொல்லப்படுகிறான் இவன். சிவருத்,ராத், ஸப்த,ங்களைக் கொண்டு சிவபரத்வம் சொல்லப்பார்க்கில், ஆகாஸாதிஸப்தங்களைக் கொண்டு ஆகாஸாதி பரத்வமும் சொல்லவேண்டியவரும். ஆகாஸாதிகளுக்கு அசுத்தியுண்டேயெனில், ஆறு சடைக்கரத்தானுக்கும் அசுத்தியுண்டு. ஆகையால் ஆகாஸாதி நாமங்களோடு, சிவாதி

எல்லாப்பொருளுக்கும் சொல்லவேண்டும்படி நின்றவனை
என்றுமாம். (தொகுத்துச் சொன்னேன்.) 4.

விஷ்கர்ஷித்துச் சுருக்கிச் சொன்னேன். அவன் திருவடி
விளக்கின தீர்த்தத்தைத் தலையாலே சுமந்து பரிசுர்த்து,
ஞானவகை எல்லார் தலையிலும் திருவடிகளைவைத்து,
ஸமாதிகதரித்,ரனாய், ஸர்வஸர்ப்பு,த,வாச்யஞான ஸர்வேஸ்வர
னோடு ஒக்கச் சொல்லுவதே! என்ன பாழறோ! என்று
சேஷித்தாராய்த்து. 4.

நாமங்களோடு வாசியற எல்லாம் நாராயணனைக் குறிக்கின்றன
என்று கொள்வதே நல்லறியாகும். நாராயணநி நாமங்களைத்தான்
சிவபரமாகக் கொள்ளக்கூடாதோ எனில்: சிவாதி நாமங்களைக்
காட்டிலும், நாராயணநி நாமங்கள், எப்பத்தாலும் அர்த்தத்தாலும்
ப்ரப,ஸமாதிருக்கையால் கூடாது: அதாவது,—லோகப்ரஸித்த சிவன்
பிறப்பிக்கப்படுபவனென்றும், பாபம் நீக்கப்பெருதவனென்றும், மற்
றும் பல தாழ்ச்சிகளை உடையவனென்றும் ஸ்ருதிஸ்மருதிகளில் உத்
கோஷிக்கப்படுகையால் நாராயணநி, நாமங்களைச் சிவபரமாகக்
கொள்ளவழியில்லை. சிவாதி, நாமங்களையே நாராயணபரமாகக்
கொள்ளவேண்டும். “ஸர்வவதம் ஸிவமச்யதம்” “விஸ்வாஷம் விஸ்வஸம்
பு,வம்” “ஊர்த்,உரேதம் விருபாஷம்” “ய: பரஸ் ஸ மஹேஸ்வர:”
என்று வேதங்களிலும், “சுரண: ப்ரணத: ப்ரண:” “ஸர்வ: ஸர்வ:
ஸிவ: ஸ்த,ான:” “ஆதி,தே,வோ மஹாதே,வ:” “ருத்,ரோ ப,ஹு
ஸிரா ப,ப,ரு:” என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுஸஹஸ்ரநாமம் முதலான
உபபூரும்ஹணங்களிலும் சிவருத்ரநி நாமங்கள் விஷ்ணுபரமாகப்
படிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகையால், நாராயணனே ஸர்வஸர்ப்பு,த,வாச்ய
னென்று கொள்ளவேண்டும்.

(எப்பொருட்கும் சொல்லாது) எல்லாப் பதார்த்தங்களுக்கும்
ஸ்வாமியாகச் சொல்லப்படுபவனை என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்.
அசேதன பதார்த்தங்களோடு, ப்ரஹ்மருத்ராதிகளோடு வாசியற
ஸர்வபதார்த்தங்களுக்கும் ஸ்வாமியாக ஸ்ருதிஸ்மருதிகள் இவனை
ஓதியிருக்க, ருத்,ரன் லேஷித்தவத்தலே இவனோடு பங்குகொண்டவன்
என்று சொல்லுவதும் ஒப்புக்கொள்ளப்படுமோ? என்கிறார். “பஹி
விஸ்வஸ்ய நாராயணம்” [எள்ளாவதிற்கும் பதியானவன்
நாராயணன்] முதலான ப்ரமானங்களைப் படிப்பது. (தொகுத்

5. தொகுத்த வரத்தனய்த் தோலாதான் மார்வம்
வகிர்த்த வளையுகிர்த்தோள் மாலே—உகத்தில்
ஒருநான்று நீயுயர்த்தி உள்வாங்கி நீயே
அருநான்கு மாறு யறி.

தொகுத்த வரத்தன் ஆய்—(தவஞ்செய்து) ஸம்பாதி, க
கப்பட்ட வரங்களையுடையவனாய், தோலாதான்—ஒருவ
ரிடத்திலும் தோல்வியடையாதவனாயிருந்த இரணிய
னுடைய, மார்வம்—மார்பை, வகிர்த்த—இருபிளவாகப்
பிளந்த, வளை உகிர்—வளைந்த நகங்களையும், தோள்—
தோளையுமுடைய, மாலே—பிரானே! நீ—நீ, உகத்தில்—பிர
ளயகாலத்தில், உள்வாங்கி—(உலகங்களையெல்லாம்) ஸம்
ஹரித்து உள்ளேயிட்டுவைத்து, ஒரு நான்று—(மீண்டும்
ஸ்ருஷ்டிகாலமாகிற) ஒரு ஸமயத்தில், உயர்த்தி—(அவ்
வுலகங்களையெல்லாம்) வெளியிட்டு வளரச்செய்து, நீயே—
இப்படிப்பட்ட நீயே, அரு நான்கும் ஆனாய்—(தேவ மநுஷ்ய
தீர்யக் ஸ்தூர ரூபங்களான) நால்வகைப் பொருள்களிலும்
அந்தராத்மாவானாய், அறி—இதனை அறிவாயாக.

அவ:— 'நாம் ஸர்வஸப்துவாச்யரம்போது ஸர்வமும்
நமக்கு ப்ரகாரமாகவேணுமிறே. அது கூடுவதொன்றே'
என்ன, நீயே ஸகலஐக்யத்துக்கும் உபாதான காரணமாகை
யாலே ஸர்வமும் உனக்கு ப்ரகாரமாகத் தட்டில்லை
என்கிறார்.

துச்சொன்னேன்) இவனுடைய பரத்துவத்தையும் ஸௌலப்யத்தையும்
சுருங்கச்சொன்னேன். விரிவு வேண்டுமாகில், இப்பிரபந்தத்தில்
மேலேயும், திருச்சந்தவிருத்தத்திலும் காணலாம் என்று பாவம். 4.

5. இவ்ய-அவ:— ஆழ்வார் இவ்வளவு தெளிவாக பகவா
னுடைய பரத்துவத்தை உபதேசித்தும் ஸம்ஸாரிகள் கலங்கியே
யிருந்தார்கள். அவ்வளவிலே "பிரானே! உன்னுடைய பரத்து
வத்தைப் புத்தியிற்றொள்வாரைக் காண்பது இவ்வுலகிலே ஆதிதா
யிருக்கிறது. ஆகையால் நான் உபதேசிக்க, நீரே கேட்டறிய
வேணும்" என்கிறார்.

பெரி-வ்யா:—(தொகுத்த வித்யாதி,) திரட்டின வரத்தை யுடையவனாகையாலே வரங்கொடுத்தவர்களுக்கும் தோலாத ஹிரண்யனுடைய மார்பைப் பிளந்து வளைந்த உகிரையும் தோளையுமுடையாய், ஸ்ரீப்ரஹ்லாத, தாழ்வான் பக்கலிலே

உரை:— நெடுங்காலம் தபஸ்ஸு பண்ணி தத்ப்யலமாக ப்ரஹ்மாதிகள் பக்கலிலே திரட்டிக்கொண்ட வரப்யலத்தை யுடையனாய், வரம் தந்த ப்ரஹ்மாதிகளுக்கும் தோலாத படி பெருமிடுக்கனான ஹிரண்யனுடைய முருட்டு மார்வை இரண்டு கூறுக இடந்து பொகட்ட வளைந்த திருவுகிரோடே கூடின திருத்தோளையுடையனாய், சிறுக்கனான ப்ரஹ்லாதின் பக்கலிலே மதகுதிறந்து பாய்கிற வ்யாமோஹத்தையுடைய

வ்யா:— (தொகுத்த வரத்தனாய்) திரட்டிய வரத்தையுடைய வனாய், உலகத்திலே எவ்வளவு வகையான வரங்களுண்டோ, அவ்வளவு விதமான வரங்களையும் தான் ஒருவனே திரட்டினான். தேவர், மனிதர் முதலான ப்ரஹ்மஸ்ருஷ்டமான ஜாதிகளாலும், பகவிலும் இரவிலும், வானத்திலும் பூமியிலும், வீட்டின் உள்ளும் புறமும், அஸ்த்ரஸ்த்ரங்களினைத்தினாலும், ஈரமுள்ளதினாலும் ஈர மில்லாததினாலும் தனக்கு மரணமில்லை என்று இப்படிப் பலபடியாக இரணியன் பெற்ற வரங்களை நினைக்கிறார். (தோலாதான்) இப்படி வரப்யலமுடையவனாகையாலே, தனக்கு வரங்கொடுத்த ப்ரஹ்மாதிகளுக்கும் தோற்காதவனானான். (மார்வம் வகிர்த்த) மார்வைப் பிளந்த. (வளையுதிர்த்த தோள்) வளைந்த நகங்களையும், தோளையுமுடைய. கடுங்கோபத்தாலே மார்பைப் பிளக்கையாலே தோள்களும், நகங்களும் வளைத்து விடுகின்றன. 'தோள்' என்று திருக்கைகளைச் சொல்லுவதாகக்கொண்டு, 'வளைந்த நகங்களைக் கொண்ட திருக்கைகளையுடைய' என்று கொள்வாருமுண்டு. (மாலே) இப்படி கடுங்கோபம் கொண்ட காலத்திலும் ப்ரஹ்லாதாழ்வானிடத்திலே பேரகபுகொண்டவனே! "சிறந்த தோடருள் பெற்றவன்" என்றார் நம்மாழ்வாரும், 'அன்பும் கோபமும் ஒரே காலத்திலிருக்குமோ' என்னில்: 'யானை சிங்கத்தோடு சண்டையெய்யும் காலத்திலும் குட்டிக்குப் பால்கொடுக்குமா போலே இதுவும் பொருத்தும்' என்று உடையவரருளிச்செய்வான் என்பர். (மாலே) ஸர்வேந்திரனே! என்றும் கொள்ளலாம்.

வ்யாமுக், த, னுனவனே ! (உள்வாங்கி நீயே யுகத்தில் ஒரு நூன்று நீயுயர்த்தி) ஜக, த்தடைய ஸம்ஹரித்த நீயே ஸ்ருஷ்டி காலத்திலே “**ஆதபக, தம்**” (ஆதபக, தம்) என்னும்படி நிற்கிற

வனே! இவை அதிப்ரவ்ருத்தமான ஒரு நாளிலே; ஸகல ஜக, த்தையும் உன் பக்கவிலே உ பஸம்ஹரித்து இட்டுவைத்த நீ, மீளவும் ஸ்ருஷ்டி காலத்திலே உபாத்நானகாரணமாய்க் கொண்டு கார்யரூபமான ஜக, த்தாய்ப் பரிணமியாநிற்றி; அநந்தரம் தே, வாதி, ரூபேண ச துர்வித, ரான ஆத்மாக்களும் “நீ” என்கிற சொல்லுக்குள்ளே ப்ரகாரமாய் அவ்வயிக்கும்படி அவற்றுக்கு ப்ரகாரியாய், அவைதான் என்னலாம்படி நிற்கிற

இச்செயலாலேயே நீ ப்ரஹ்மாதிகளுக்கும் ஈஸ்வரனென்று தோற்றி யிருக்க, பலரும் அதில் ஈலங்குகிறபடியேன்! (மாலே) வரங்களைக் கொடுத்துவிட்டுத் துன்புற்றவர்கள் பரதெய்வமோ, அல்லது அவர்கள் துன்பத்தைத் துடைத்தவன் பரதெய்வமோ என்று ஆராய்ந்தாலாகாதோ ?

“ ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரங்களை ப்ரஹ்மருத்ரர்கள் பண்ணுவதாகச் சிலர் உரைக்கின்றனரே ” என்ன, ‘அவர்களுக்கு அந்தர்யாமி யாயிருந்து நீயேயன்றே ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரங்களைச் செய்வது’ என்கிறார் அடுத்தபடியாக: (உள் வாங்கி நீயே உகத்தில் ஒரு நூன்று நீயுயர்த்தி) ப்ரளயகாலத்தில் ஸகல வஸ்துக்களையும் உள்ளொடுக்கிவைத்தவனாய், ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் அவற்றை வெளியிடுகிறவனாய். * “ஆதபக, தம்” [(ஸூரீயனுலே இழுக்கப்பட்டு) ஸூரீயனுடைய கிரணங்களிலே ஒடுங்கிக்கிடக்கும் நீர் (மழை காலத்திலே) வெளியாவதுபோலே) என்றாற்போலே, ஸூரீய

* இப்பிரமானம் எங்குள்ளதென்று தெரியவில்லை. ப்ரமானத் தின் மற்ற பகுதிகளும் தெரியவில்லை. ஆச்சான்பிள்ளை இவ்வளவே உத்யாஹரித்துள்ளார். அரும்பதவுரையில் “(ஆதபக, தம்) வெய்யி லானது எங்குமொக்க வியாபிக்குமாபோலே அந்தராத்மாவாக எங்கும் வ்யாபித்தாயென்றபடி — நான்கிலும் அருவாய் நின்றாய்” என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. இது வியாக்கியானத்திற்கும் ‘ஆத பக, தம்’ என்னும் பதத்திற்கும் பொருத்தவில்லை. பொருத்தியுள்ள பொருளொன்றை மேலே காட்டினோம்.

உயர்த்தியென்று. அவதரித்தி என்னவுமாம். (அருநான்கு மாளும்) தேவதீர்யம் மறுஷ்யஸ்தாவராதி, கனிலே அந்தநாதம்

வனே! இவ்வர்த்தத்தை ஸ்வதஸ்ஸர்வஜ்ஞான நியே அறிந்தருளவேனும். இப்படி தேவர் திருவுள்ளத்துக் கற்க ஸர்வமும் ப்ரகாரமாயற்ற பின்பு ஸர்வரூபத்வாச்சயத்வம் தேவர்க்கே கூடுவதொன்றென்கை. “உகத்தில் ஒருநான்று நீயுயர்த்தி” என்று — ஒரு நாளாக வந்து க்ருதத்ரேதாதி யான யுகந்தோறும் தத்தத்யுகவர்த்திகளான சேதனர்க ளுடைய ருச்யநுரூபமான விக்ரஹங்களைப் பரிக்ரஹித்துக்

னுடைய கிரணஸ்தானத்திலே ப்ரஹ்மருத்ரர்களும் ஸூரியனுடைய ஸ்தானத்திலே நீயுமிருந்துகொண்டு உலகங்களாகிற தீரை, அவர்களை உபகரணமாகக் கொண்டு உள்வாங்குவதும், வெளி யிடுவதும் செய்கிறாய். இப்படி நீயே ஸ்ருஷ்டி, திஸம்ஹாரங்க ளாகிற முத்தொழிலையும் செய்கிறாய் என்பதை உன்னுடைய ஸர் வாத்மபாவத்திலிருந்தே அறியலாம் என்கிறார் அடுத்தபடியாக: (அருநான்கும் ஆனாய்) தேவர், மனுஷ்யர், தீர்யக், ஸ்தாவரம் என்னும் நாலுவகைப்பட்ட சரீரங்களிலுமிருக்கும் அருபியான ஜீவனாகவும் ஆனாய் நீயன்றே என்றபடி. சரீராத்மபாவத்தைக் காரணமாகக்கொண்டது ஸாமாநாதி, கரணயம் (ஒரே வேற்றுமை யில் படிப்பது). “நான்கும்” என்கிறவிடத்திலேயுள்ள உம்மையால் அசித்தாகவுமிருப்பவன் இவனே என்று உணர்த்தப்படுகிறது. “ஷேத்ராஜ்கும் சாபி மாம் வித்தி” [(சரீரமும்) ஜீவனும் நானே யென்றறி] என்றப்போலே. “நான்கும் அந ஆனாய்” என்று கொண்டு. தேவமனுஷ்யதீர்யக் ஸ்தாவரங்களாகிற நான்கிலும் அந்தராத்மாவானாய் என்று பொருள்கொள்வாருமுண்டு. ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரங்களைச் செய்வதுபோலே அந்தர்யாயியாயிருந்து ரகிப் பவனாய் நீயென்கை. “அந்தராத்மதயா ப்ரகாசித்து நின்ற” என்று ஆச்சான்பிள்ளை வியாக்கியானம் காண்கிறது. “ப்ரவேசித்து நின்ற” என்று பாடமிருந்தால் நன்று. (அருநான்குமாய்) “விச்வாத்மாநம் பராயணம்” “அந்தர்ப்ரஹிம்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித:” [அவையெல்லாவற்றையும் உள்ளும் புறமும் வியாபித்து நிற்குந் நாராயணன்] “உவ்யூதாந்தராத்மா நாராயண:” என்று உபநிஷத்துக்கள் உதயது உணர்த்தக்கது.

துயா பாகாசித்து நின்ற, (நீயே அறி) இவ்வர்த்தம் வேறொருவர் அறிவாரில்லை. தேவரீரே அறிந்தருளவேணும் என்கை. 5.

கொண்டு வந்து அவதரியாநின்றி என்னவுமாய் உன் பரத்வத்தைப் பொருதவர்கள் உன் கையிலே ஹிரண்யன் பட்டது படுவர் என்று அறிவிக்கைக்காக ஹிரண்யவத, வ்ருத்தாந்தத்தை அருளிச்செய்கிறார். 5.

(நீயே அறி) இவ்விருள்தருமா ஞாலத்திலே இவ்வர்த்தத்தை உபதேசித்தாலும் அறிவாரில்லை. தேவரீரே அறிந்தருளவேணும் என்கிறார். "நீயே அருநான்குமானாய்" "நீயே அறி" என்று இரண்டுவிதமாகவும் அத்வயிக்கலாம். "உன் பரத்வத்தைப் பொருத வர்கள் உன் கையிலே ஹிரண்யன் பட்டது படுவர் என்று அறிவிக்கைக்காக ஹிரண்யவத, வ்ருத்தாந்தத்தை அருளிச்செய்கிறார்" என்று அப்பிள்வியுரை.

'உயர்த்தி என்று—அவதரித்தி என்றுமாம்' என்னும் ஸ்ரீஸூக்தி களிலிருந்து பாசரத்தின் பிற்பகுதிக்கு வேறொரு யோஜனையும் உண்டென்று தோற்றுகிறது. அதாவது:—முத்திய பாட்டிலே பகவானுடைய பரத்துவத்தை ஆழ்வார் பேசியவுடன் "பல பிறனிகளெடுத்துப் படாதன பட்ட நாராயணன் எப்படிப் பரம் பொருளாவான்" என்று சிலர் கேட்பிக்க. "ஆஸ்ரிதவ்யாமோஹத் தாலே இவனெடுக்கும் பிறனிகளும் இவனுக்குப் பெருமையைத் தருமேயொழிய, தாழ்வைத் தராது" என்கிறார் இப்பாட்டில். (உகத்தில்) ஒவ்வொரு யுகத்திலும், "ஸம்பவாமி யுகே, யுகே," [ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அவதரிக்கிறேன்] என்று தாளே கீதையில் அருளிள்ளன்றோ. (ஒரு நாளும்) ஒவ்வொரு ஸமயங்களில். "யதூர யத,ர ஹி தூர்மஸ்ய க்,லாவிர் ப,வதி ப,ராத. அப்யுத்த,ராம த,ர்மஸ்ய" [எப்போது த,ர்மத்திற்கு வாட்டமும், அத,ர்மத்திற்கு எழுச்சியும் ஏற்படுகிறதோ (அப்போது அவதரிக்கிறேன்)] என்று உன்னாலேயே சொல்லப்பட்ட ஸமயங்களில். (நீ உயர்த்தி) நீ அவதரிக்கிறாய். அவதரிப்பதே அவனுடைய ஸ்வரூபாதி,களுக்கு உயர்வாகிறது. "ஸ உ ஸ்ரேயாந் ப,வதி ஜாயமாந:" [அவன் பிறந்த பின்பே மேன்மையை அடைகிறான்.] "பலபிறப்பாய் ஓளிவரு முழுநலம்" என்றதன்றோ. (உயர்த்தி அருநான்குமானாய்) அவதரிக்கும்போது தே,வமுநுஷ்யதிர்யஸ்த,ாவரமாகிற எல்லா யோனிகளும் ஆகிறது. (உள்வாங்கி) அவதாரப்பரயோஜனம்

6. அறியார் சமண ஈயர்த்தார் பவுத்தர்
 சிறியார் சிவப்பட்டார் செப்பில் - வெறியாய்
 மாயவனை மாலவனை மாதவனை யேத்தாதார்
 ஈனவரே யாதலா லின்று.

சமணர்—ஐயுநர்கள், அறியார்—உண்மையை அறிய மாட்டார்கள்; பவுத்தர்—பௌத்தர்கள், அயர்த்தார்—பிரமத்தார்கள்; சிவப்பட்டார்—சைவமதஸ்தர்கள் சிறியார்—மிகவும் தாழ்ந்தவராகியொழிந்தனர்; செப்பில்—(இவர்களுடைய தன்மைகளைச்) சொல்லப்படுந்தால், வெறி ஆய—பரிமளமே வடிவெடுத்தது போன்றுள்ளவனும், மாயவனை—ஆஸ்சரியமான குணசேஷிதங்களுடையவனும், மால் அவனை—(அடியார்திறத்தில்) அன்புள்ளவனும், மாதவனை—திருமகள் கொழுநனுமான எம்பெருமானை, ஏத்தாதார்—(இவர்கள்) துதிக்கமாட்டாதவர்களாயிராநின்றார்கள்; ஆதலால்—ஆகையினாலே, இன்று—இப்போது, ஈனவரே—(இவர்கள்) நீசர்களேயாவர்.

பெரி-அவ:- (அறியார்) 'வேறெருத்தர் அறிவாரில்லையோ?' என்ன. 'பாஹ்யகுத், ருஷ்டிகளால் அறியப்போமோ' என்கிறார்.

அவ:- "நீயே அறி" என்கைக்கு நம்மையொழிய வேறெருவரும் இவ்வர்த்தும் அறிவாரில்லையோ வென்ன,

முடிந்ததும் தன்னுடைச் சோதிக்கு எழுந்தருள்கிறாய். (நீயே அறி) "நாவேதுவிந்மறுதே" [வேதமறியாதவன் (அவன் பிறப்பின் பெருமையை) அறியான்] "அவஜாநந்தி மாம் முடா:" [முடர்கள் (மனிதவுருவுடனிருக்கும்) என்னை அவமதிக்கிறார்கள்] என்று சொல்லப்பட்டவர்கள் இவ்வர்த்தத்தை அறியார்கள். "தஸ்ய தீரூ: பரிஜாநந்தி யோநிம்" [அவனுடைய பிறப்பை தீரர்களே அறிவார்கள்] என்று சொல்லப்பட்டவர்கள் அறியராயுள்ளனர். ஆகையால் இவ்வர்த்தத்தை நீயே அறியவேண்டும் என்கிறார். முத்திள யோஜனை பரத்துவத்தை விவரிப்பது; பித்தியது ஸௌப்யத்தை விவரிப்பது.

5.

6. திய-அவ:- "நீயே அறி" என்று ஆழ்வார் அருளியவுடன், "இப் பரத்தவுலகிலே வேறெருவரும் இதை அறிவாரில்லையோ?"

வ்யா:— (அறியார் சமணர்) “ஸ்யாதி ஸ்யாதி”
(ஸ்யாத,ஸ்தி ஸ்யாந்நாஸ்தி) என்று அநேகாந்தமாகக்

நித்தோஷ ப்ரமாணமான வேதத்தை இல்லையெய்தும்,
வேதவேத்யரான தேவரை இல்லையெய்தும் போருகிற
புரஹ்மசூத்ருஷ்டிகளாலே தேவரை அறியப்போமோ?
என்கிறார்.

உரை:—“ஸ்யாதி ஸ்யாதி” (ஸ்யாத,ஸ்தி ஸ்யாந்நாஸ்தி)
இத்யாதியான ஸப்தபங்கிகுஸ்ருதியை அங்கீகரித்துக்
கொண்டு த்ரவ்யபர்யாயரூபமான ஸத்துமாய், அஸத்துமாய்,
நித்யமுமாய், அநித்யமுமாய், ஏகமுமாய், அநேகமுமாய்க்
கொண்டு ஸமஸ்தஜகத்தும் அநேகாந்தமாயிருக்குமென்று

என்று புகுவான் திருவுள்ளமாக. “அறியாத சமணரும், அயர்த்த
பலுத்தரும், சிறியாரான சிவப்பட்டாருமாக, இப்படி வேத,
புரஹ்மரும் குத்ருஷ்டிகளும் மனித்துகிடக்கும் இவ்வுலகில் உன்னை
உள்ளபடி அறிவார் யார்?” என்கிறார் இப்பாட்டில். “முதலாழ்வார்
களைப்போலே புகுவத்பரர்கள் பலரும் இருந்திருக்கக்கூடுமே.
அப்படியிருக்க ஒருவருமில்லைபோல் இங்கு இவர் பேசுதலுக்குக்
காரணமென்?” எனில்: “பரமபுருஷஜ்ஞானிகள் முதலாழ்வார்
களைப்போலே ஒருவரிருவர் உண்டாகிலும், அறியாரும், அயர்த்த
தாரும், சிறியாரும் மிகுந்திருக்கிறார்களே” என்னும் வயிற்றிறிச்ச
லாலே பேசுகிறதாகையாலே விரோதமில்லை.

வ்யா:— (அறியார் சமணர்). “ஸ்யாத,ஸ்தி, ஸ்யாந்நாஸ்தி,
ஸ்யாத,ஸ்தி ச நாஸ்தி ச, ஸ்யாத,ஸ்தி வக்தவ்யம், ஸ்யாந்நாஸ்தி
வக்தவ்யம், ஸ்யாத,ஸ்தி ச நாஸ்தி சேதி வக்தவ்யம், ஸர்வதூ
வக்தவ்யம் ச” [(பதார்த்தங்கள்) 1. இருக்கவும் இருக்கலாம்;
2. இல்லாமலும் இருக்கலாம். 3. இருப்பதாகவும், இல்லாததாகவு
மிருக்கலாம். 4. இருக்கலாமென்றும் சொல்லலாம்; 5. இல்லாம
லிருக்கலாமென்றும் சொல்லலாம். 6. இருக்கலாமென்றும், இல்லாம
லிருக்கலாமென்றும் சொல்லலாம். 7. எப்படி வேண்டுமானாலும்
சொல்லலாம்.] என்று ஸப்தபங்கிகள் எனப்படும் ஏழு வார்த்தை
களைச் சொல்லிக்கொண்டு எல்லா வஸ்துக்களும் எப்படிவேண்டு
நா-தி-6

கொள்கையாலே ஆர்ஹதர் தத்வம் உள்ளபடி அறியார்.
(அயர்த்தார் பவுத்தர்) ப்ரதிஸந்த,ாதம் பண்ணுகைக்கு ஓர்
அனுப,விதாவைக் கொள்ளாமையாலும், ஜ்ஞாநத்தைக் க்ஷணிக

கோற்றிற்றுச் சொல்லுகிற ஆர்ஹதர் தத்வஸ்தி,தியை முத
லிலே அறியார்கள். ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞேயங்கள் க்ஷணிகமென்
றும், 'ஸ்திரனாயிருப்பாரோ' த்மா இல்லை; க்ஷணிகஜ்ஞான
ஸந்ததியே ஆத்மா' என்றும் பேய்க்கத்துக் கத்துகிற

மானுஷம் இருக்கலாம் என்றுரைக்கும் சமணர் ஒரு தத்துவத்தையும்
உள்ளபடி அறியார்கள். "ஒரு சமயத்தில் 'குடம் இருக்கிறது'
என்று தோன்றுவதால் இருக்கிறதாகவும் இருக்கலாம்; ஒரு சமயம்
'குடம் இல்லை' என்று தோன்றுவதால் இல்லாததாகவுமிருக்கலாம்;
இரண்டுபடியாகவுமிருக்கலாம்; இப்படிப் பலபடியாகவும் உலக
வழக்கு காண்கிறதானையால் எப்படிவேண்டுமானாலும் சொல்ல
லாம்" என்று இப்படிக் குதர்க்கம் செய்யும் தர்க்கச் சமணரன்றோ
இவர்கள். (அறியார் சமணர்) 'என் தாய் மலடி' எனனுமாப்
போலே பரஸ்பரஸிருத்,த,மாகப் பேசும் ஐஜநர்கள் அறிவுகேடர்
என்னுமிடம் சொல்லவும் வேண்டுமோ? இவ்விடத்தில்,

அங்கீ,க்ருத்ய து ஸப்தப,ங்கி,குஸ்குநிம் ஸ்யாத,ஸ்தி-
நாஸத்யாத்மிகாம்

ஸிஸ்வம் த்வத்,விப,வம் ஜக,ஜ் ஜிநமதே நைகாந்தமாசக்ஷதே!
பி,ந்நாபி,ந்நமித,ம் தத,ர ஜக,து,ஷே வந்த,யா
மமாம்பே,திவத்

நூத்தப்,ரஹ்மவிதே, ரஹ: பரமித,ம் ரங்கே,ந்த,ர!
தே சக்ஷதாம் ||

[ஸ்ரீரங்க,தாத,ரே! "ஸ்யாத,ஸ்தி, ஸ்யாத்நாஸ்தி" இத்த்யதி,யான
ஸப்தப,ங்கி, எனலும் து,ர்மார்க்க,த்தை அங்கீ,கரித்து, தேவரீ
ருடைய விபூ,தியான எல்லாவுலகையும் ஐஜநமத்தில் அதேகாந்த
மாகச் (பலபடிப்பட்டதாகச்) சொல்லுகின்றனர். அதுபோலவே
'என் தாய் மலடி' என்குற்போலே இவ்வுலகை பி,ன்னமாகவும்
அபி,ன்னமாகவும் சொன்ன நவீன ப்,ரஹ்மஜ்ஞானியான பே,த,ர
பே,த, வாதியிடம், அந்த ஐஜநர்கள் (தங்களுடைய ஸப்தப,ங்கி,
யாகிற) இந்தப் பரமரஹஸ்யத்தை உபதேசிக்கட்டும்.) என்று
ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவத்திலே பட்டர் அருளியது அதுஸந்திக்கத்தக்கது.
(அயர்த்தார் பவுத்தர்) பெளத்தரும் அறிவிக்கட்டவர்களே.

மாகக் கொள்ளுகையாலும், பெ,ளத்,த,ரும் தத்வஜ்ஞாநத்தில் அறிவுகெட்டிருப்பர்கள். (சிவப்பட்டார் சிறியார்) ப்ரமாணத்தை ஒருபடி கொண்டு, ப்ரமேயத்தை உள்ளபடி கொள்ளாமை யாலே ருத்,ரஸம்ப,ந்தி,களானவர்களும் எளியார். (செப்பில்)

பெ,ளத்த,தர், “தோற்றுக் கண்டதை இன்று நான் காணா நின்றேன்” என்கிற அபாதி,தப்ரத்யபி,ஜ்ஞாபக ப்ரத்யக்ஷ ப்ரமாணத்தாலே ஸ்திரீனாயத் தோற்றுகிற ஆத்மாவை யும், தத்,தர்மமான ஜ்ஞானத்தையும், தத்,விஷயமான ஜக்யத்தையும், உள்ளபடி அறியாமல் மறந்தார்கள். வேதத்தை ஒரு வகையாலே ப்ரமாணமாக அங்கீகரியா நிற்கச்செய்தேயும், ஸ்ருஜ்யத்வாதி,களினாலே அநீஸ்வரனாக ஸம்ப்ரதிபன்னான ருத்,ரணப் பரதத்வமாக உபபாதி,க்கிற ஸைவமதவிஷ்ட,ரானவர்கள் அதிகூத்,ரராயிருப்பார் சிலர். இங்ஙன் பிரித்துச் சொல்லுகையின்றிக்கே இவர்களைத்

ஏனெனில்; அவர்கள் அறிபவான ஜீவனியே ஒப்புக்கொள்ள வில்லை. அறிவையும் கூணிகமரகக் கொண்டார்கள். இப்படிப் பட்டவர்கள் ஈஸ்வரனை அறிய ப்ரஸத்தியேயில்லையென்றே. (சிவப் பட்டார் சிறியார்) சிவனிடத்திலே ஈடுபட்டவர்கள் அறிவில் சிறியா ராயினர். ப்ரமாணத்தை ஒருவிதமாக அங்கீகரித்தனர் இவர்கள். பெளத்தர்களையும், ஜைநர்களையும் போலன்றிக்கே வேதத்தை ப்ர மாணமாக அங்கீகரித்தனர். ஆனால் அத்துடன் கூட மோஹந ஷாஸ்த்ரங்களான ஆகமங்களையும் ப்ரமாணமாகக் கொள்ளுகை யாலே ப்ரமாணத்தால் அறியப்படும் ப்ரமேய வஸ்துவை உள்ளபடி அறியமாட்டாதவராயினர். நிமித்தகாரணமும், உபாதான காரணமுமாயிருப்பவன் ஸர்வேஸ்வரனே என்று எல்லா வேதங் களும் ஒதிரிருக்க, அவன் நிமித்தகாரணம் மட்டுமேயென்றனர். ஸர்வேஸ்வரன் யாரென்று நிர்ணயிக்கும் விஷயத்திலும், தாராயணனை விட்டு நான் ஒருவனைப் பிடித்தனர்; ராஜாதி,ராஜனிருக்க பி,க்ஷு வைப் பற்றினர்; புண்ட,ரீகாக்ஷனிருக்க விருபாக்ஷனைக்கொண்டனர். ஆகையால் இவர்களும் சிற்றறிவினரேயாயினர்.

(செப்பில்) இவர்களைப் பேசப்புகுந்தால், அதிநிஹீனர்களான இவர்களைப்பற்றிப் பேசுவதும் வெறுக்கத்தக்கதாயுள்ளது.

இவர்களைப்பேசில். (வெறியித்யாதி,) நிரதிசயபேடாக்யனாய். ஆஸ்சர்யபூதனாய். வ்யாமுக்,தனாய். ஸ்ரிய:பதியான ஸர்வேஸ்வரனை. (ஏத்தாதாரீனவரே) அவர்கள் ஏத்தாமையாலே தண்ணி

திரளச் சொல்லப்பார்க்கில், "ஸர்வகூந்த:" (ஸர்வகூந்த:) என்னும்படி பரிமளம் ஒருவடிவுகொண்டாற்போலே நிரதிசயபேடாக்யனாய், குணசேஷிதங்களால் ஆஸ்சர்யபூதனாய் ஆஸ்ரிதவ்யாமுக்,தனாய், ஸ்ரிய:பதியான ஸர்வேஸ்வரனை இவ்விவ ஸ்வபாவங்களைச் சொல்லி ஸ்துதிக்கமாட்டார்கள். நிர்பேடாக்யரான இவர்கள் இப்படி ஏத்தப் பெருமையாலே

ஸாத்விக்களையும் கோபமடையச்செய்யும் வர்க்கைகளையும் ஆசாரங்களையும் உடைய இவர்களைப்பற்றிப் பேசுவதும் பகவத்பத்தர்களுக்குப் பரிஹாணியமாகவையுள்ளது. ஆயினும் உண்மையைப் பிறர்க்கு உணர்த்தவேண்டி இவர்களைப் பேசப்புகுந்தால். (வெறியு) "ஸர்வகூந்த:" [எல்லா கூந்த,ங்களையுமுடையவன்] என்று வேதங்களும் புகழ்ந்தபடியே ஸுகூந்த,ங்களெல்லாம் ஓர் வடிவெடுத்ததுபோலேயிருப்பவன். இத்தால் இவனுடைய நிரதிசயபேடாக்யத்வம் [அனுபவிக்கத் தகுந்தவையளில் மிகச்சிறந்ததாயிருக்கும் தன்மை] சொல்லப்பட்டது "புஷ்பாதி,களுக்குக்கூட கூந்த,முள்ளதே: அதுகொண்டு ஹேற்றமுண்டோ?" என்ன.— (மாயவளை) ஆஸ்சர்யபூதனை; ஆஸ்சர்யத்தை விளைக்கும் ஸ்வரூபரூபகுணவிபூதினை உடையவளை. ஆஸ்சர்யகரமாயிருப்பதால் மாயை எனப்படும் ப்ரக்ருதியை நியமிப்பதால் மாயவன் எனப்படுபவளை என்றும் கொள்ளலாம். "மாயாம் து ப்ரக்ருதிம் வித்யாந்மாயிநம் து மஹேஸ்வரம்" [ப்ரக்ருதியை மாயையென்றும், மஹேஸ்வரனை மாயியென்றும் அறியக்கடவன்] என்னும் வேதவாக்யத்தை நினைப்பது.

ஆஸ்சர்யபூதனாயிருந்தாலும், இரக்கமற்றவனாயிருப்பனோ? என்ன. (மாலவளை) அடியாரிடத்தில் அன்பே வடிவெடுத்தவனாயிருப்பவளை. (மாதவளை) இவ்வளவுக்கும் மேலே லக்ஷ்மீநாதனாயிருப்பவளை. ஆஸ்ரிதவ்யாமோஹத்திற்கு குருகுலவாஸம் பண்ணினவீடம். (ஏத்தாதார்) துதிக்காதவர்களாயுள்ளனர். (ஆதலால் ஈனவரே இன்று) இவர்கள் ஏத்தாமையாலே இப்போது நிஹீனர்களாகவையுள்ளனர். (வெறியாய...ஏத்தாதார் ஈனவரே) ஒப்பற்ற பேடாக்ய

யரே. ஹீநரென்றும். அஹீநரென்றும் நான் ப்ரதிபாதிக்க வேணுமோ? என்கிறார். 6.

7. இன்றாக நானாயே யாக இனிச்சிறிது
நின்றாக நின்னகுளென் பாலதே - நன்றாக
நானுன்னை யன்றி யிலேன்கண்டாய் நாரணனே
நீயென்னை யன்றி யிலே.

நாரணனே - நாராயணனே! இன்று ஆக - இன்றைக்
காகவுமாம்; நானாயே ஆக - நானக்காகவுமாம்; இனி சிறிது
நின்று ஆக - இன்னம் சிறிது காலம் கழித்தாகவுமாம்;
(என்றைக்காவாலும்) நின் அருள் - உன்னுடைய கிருபை.
என் பாலதே - என்னாயே விஷயமாக உடையதாகும்;
நன்று ஆக - விச்சயமாக, நான் உன்னை அன்றி இலேன்
கண்டாய் நான் உன்னையொழியப் புகலில்லாதவன்காண்;
நீ - நீயும், என்னை அன்றி இலை - என்னை யொழிய வேறொரு
ரக்ச்யனை உடையையல்லேகாண்.

இப்போது ஹேயராயிருக்குமவர்களே; இதில் ஒரு எம்ஸய
மில்லை என்கை. 6.

அவ: - "சனவரே" என்று அவர்களை நிகழ்வித்து
வார்த்தை சொல்லாவின்றீர். உமக்குத் தான் ஏற்றமென்?

வஸ்துவைத் துதிக்காதார் உயர்த்தோராவரோ? (மாலவனை ஏத்தா
தார் சனவரே) ஆஸ்சர்யபூதனைப் புகழாதவர் அறிவிற் சிறந்தோ
ராவரோ? (மாலவனை ஏத்தாதார் சனவரே) அன்புருவனைப் போற்ற
தார் நன்னெஞ்சராவரோ? (மாதவனை ஏத்தாதார். சனவரே)
காருண்யருபையான இவள் ஸம்பந்தத்தைப் பார்த்தும் புகழாதவர்
ஹீனர்கள் என்பதைச் சொல்லவும் வேணுமோ? (இன்று சனவரே)
காலாந்தரத்திலே இவர்கள் பகவத்பரர்களாகி உத்க்ருஷ்டராவதற்கு
யோக்யதையுண்டாகையாலே 'இப்போது ஹீனராகவேயுள்ளனர்'
என்கிறார். 6.

7. நிவ்ய-அவ: - "எவர் எக்கேடுகெட்டாலென்ன? பிரானே!
நான் உன் அருளைப் பெறுவது நிர்ஸயம்" என்று ஸந்தஷ்ட
ராகிறார் இப்பாட்டில்.

பெரி-வ்யா:— (இன்றாக இத்யாதி,) இன்றாகவுமாம் ; நானையாகவுமாம் ; சிறிது காலம் கழித்தாகவுமாம். கால விளம்ப,மே. உன் ப்ரஸாத,ம் என் பக்கலிலே. (நன்றாக இத்யாதி,) கால விளம்ப,மென்றும். என் பக்கலிலென்றும்

என்று எம்பெருமான் கேட்க. “ஒருவரையொழிய ஒரு வர்க்குச் செல்லாதபடியான இரண்டு தலைக்கும் உள்ள உறவையுணர்ந்து ஸர்வகாலமும் உன்னுடைய க்ருபைக்குப் பரிபூர்ணபாத்ரமான என்னுடைய ஏற்றம் தேவர்க்குத் தெரியாதோ ?” என்கிறார்.

உரை:— இன்று ஆகவுமாம், நானே ஆகவுமாம், இன்ன மும் சிறிதுகாலம் சென்று ஆகவுமாம், எப்போதாகிலும், வகுத்த சேஷியான உன்னுடைய க்ருபையானது சேஷ பூ,தனான என்னிடத்திலே,வ்யக்த்யந்தரத்திலே பாலியத்தல்,

வ்யா:— (இன்றாக நானையோக இனிச்சிறிது நின்றாக நின் னருள் என் பாலதே) இன்றே. நானையோ, அல்லது இன்னம் சில நாள் கழிந்தபின்போ உன்னுடைய அருள்வெள்ளம் என் மேல் ஏறிப்பாயவே போகின்றது. காலதாமதமேயொழிய, உன் னுடைய அருள் என்னிடத்திலே வெள்ளமிடப்போகிறதென்பது திண்ணம். இப்படிச் சொல்லக் காரணமென்? என்ன,— (நன்றாக நானுள்ளையன்றியிலேன் கண்டாய்) நிச்சயமாக நான் உன்னை யொழிய வேறொரு கதியற்றவன். அறிந்தே. ‘நன்றாக நான்’ என்றது ‘நன்றாகவுள்ள நான்’ என்றதாகவுமாம் ; உன்னை யொழிய வேறொரு கைம்முதலற்றவனாயிருக்கையாகிற நன்மையை யுடைய நான் என்றபடி. உன்னையும் வேறொன்றையும் நான் பற்றியிருந்தான்றோ “ஏஷ பந்தா விதர்ப்பு,ரணம் ஏஷ யாதி ஹி கோஸலாந்” [இது விதர்ப்பதேசம் போரும் வழி; இது கோஸல தேசத்திற்குச் செல்லும் வழி.] என்று நான் தமயந்திக்கு வழி காட்டிப் போகவிட்டாற்போலே ‘இது கர்மயோகம், இது ஜ்ஞாந யோகம், இது பக்தியோகம்’ என்று நெறிகாட்டி நீக்குவது. ‘நானே உபாயமாகிறேன் என்பதற்கு ப்ரமாணமுண்டோ?’ என்ன,— (நாரணனே) தரஸமூஹமாகிற ஜீவர்களுக்கு ப்ராப்ய மாகவும், ப்ராபகமாகவுமிருப்பவன் என்பதைக் காட்டும் உன் திரு

சொல்லிற்று எத்தாலே யென்னில்; அச்சுனனாக ஸம்பந்தி
பன்னனான எனக்கு உன்னையொழிய வேறொரு அபாஸ்ய
மில்லாமையாலே. (நாரணனே நீ என்னையன்றியிலே) பூர்ண

கதூாசித்தமாக ஊற்றுமாறுதல் செய்கையன்றிக்கே ஒரு
படிப்பட்டுக் குறைவற உண்டாயிராகின்றதே. ஆகையாலே,
அழகிதாக வெறுவியனாய் உனக்கு சேஷபூதனான நான்,
பரிபூர்ணனாய் சேஷியான உன்னையொழிய ஸத்தையோடே

நாமமே இவ்வர்த்தத்தில் ப்ரமாணம் என்கிறார். நாராயண
ஸம்ஸாரத்தும் இப்படியன்றோ இருப்பது:—

“நாஸ்யப்,தே,ந ஜீவாநாம் ஸமுஹ: ப்ரோச்யதே பு,தே, |
க,திராலம்ப,நம் தஸ்ய தேந நாராயண: ஸம்ருத: ||”

[நாஸ்யத்தாலே ஜீவர்களுடைய ஸமுஹம் சொல்லப்படுகிறது.
அவர்களுக்கு ப்ராப்யமாகவும், ப்ராபகனாகவுமாகிறனாகையால் நாரா
யணனென்று சொல்லப்படுகிறான்.] (நானுன்னையன்றியிலேன்
கண்டாய் நாரணனே) “வ்யஸநோஷு மதஸ்யானாம் ப்ருஸம்
ப,வதி து:க்கித:” [மனிதர்கள் துன்புறம்போது அவர்களிலும்
அதிகமாகத் துன்புறுகிறான் ஏமன்] என்று துக்கியான என்னைக்
காட்டிலும் என் துக்கத்தைப் பொறுக்கமாட்டாத உன்னையொழிய
வேறொரு நாதனை உடையவனல்லேன். “உம்மிடம் ஓர் கைம்
முதலில்லை என்கைக்காக உம்மிடம் நான் அருள்சுரந்தேயாக
வேண்டுமோ?” என்ன.— (நாரணனே நீ என்னையன்றியிலே)
உடையவனான நீ உடைமையாகிற என்னை ஏற்றுக்கொண்டா
லொழியப் பூர்ணனாகமாட்டாய். யாசகனைப் பெற்றாலன்றோ கொடை
யாளிக்குப் பூர்த்தியுண்டாவது. அப்படியே குறைவானனாகிற
என்னை விஷயீகரித்தாலொழிய நீ நிறைவானனாகமாட்டாய்.
(நாரணனே...) உன்னுடைய நாராயணத்வம் ஜீவிக்கவேண்டில்
என்னிடம் நீ அருள்சுரந்தேயாகவேண்டும். ஆகையால் ‘இன்றாக,
நானேயேயாக இனிச்சிறிது நின்றாக நின்னருளென்பாலதே’ என்று
நான் சொன்னது பொருந்தியதேயாகும்.

“தத,ஹம் த்வத்,ருதே ந நாத,வாந்

மத்,ருதே த்வம் த,யநீயவாந் ந ச |

விதி,நிர்மிதமேதத,ந்வயம்

ப,க,வந் பாலய மா ஸம் ஜீஹப: ||”

ஞான உனக்கு அபூர்ணானுன் என்னையொழிய அபாஸ்ரயமில்லை. உன்னுடைய சேஷிதவஸ்வரூபத்தாலும் என்னுடைய சேஷத்வ ஸ்வரூபத்தாலும் விடப்போகாது. 7.

கூடிப் பிழைத்திருக்குமவனல்லேன்; நீயும் என்னையொழிய சேஷியுமாய்ப் பரிபூர்ணனுமாய்க் கொண்டு உளனாமவனல்லே. இப்படியிருப்பதொன்று உண்டோ? என்னில், உன்னையொழிந்த வஸ்துக்களடங்கலும் உனக்கு ப்ரகாரமாய், நீ ப்ரகாரியாயிருக்கையாலே நாராயணனென்னும் திருநாமத்தையுடையவனே! நீ ப்ரகாரியும் நான் ப்ரகாரமுமாகிற இஸ்ஸம்புத்தத்தை அறிவிக்கிற நாராயண பத்யமே இதல் ப்ரமாணமென்னுமிடத்தைப் பார்த்துக்கொள்கிடாய். 7.

[ஆகையால் நான் உன்னையொழிய வேறொரு நாதனை உடையேனல்லேன்; நீயும் என்னையொழிய வேறொரு தயாபாத்திரத்தை உடையவனல்லே. இந்த ஸம்பந்தம் உன்னுடைய கேவலக்ருபையாலே ஏற்பட்டது. ஸர்வஜ்ஞனே! இதை ரக்ஷித்தருளுவாயாக. கைவிடவேண்டாம்.] என்று ஆளவந்தார் இப்பாட்டில் சொன்ன அத்தத்தை அநுஸந்தித்தருளினார். 7.

[இப்பாட்டுக்கு வேறொரு வகையாகவும் அவதாரிகையும் வியாக்கியானமுமுண்டு. கீழே காண்க.]

அவா:— "ஆழ்வீர்! பிறர் இருக்கும்படிக்கு ஒரு பாசரம் சொன்னீர்! நீருள்ளபடியை ஒரு பாசரமிட்டுப் பேசலாகாதோ?" என்று எம்பெருமான் கேட்க, "பிரானே! நான் மேல்விடு பெறுவது என்றேனுமாக. உன் அருளை இன்றே பெற்றுவிட்டேன். உன்னைப் பிரிந்தால் நான் ஸத்தையை இழக்கும்படியாகவும், என்னைப் பிரிந்தால் நீ ஸத்தையை இழக்கும்படியாகவும், இப்படிப் பரஸ்பரம் அன்புடையராணும். இனி, எளக்கென்ன குறைவு?" என்கிறார் இப்பாட்டில்.

வ்யா:— (இன்னாக நானாயேயாக இனிச்சிறிது நின்றாக நின்னருளென்பாலதே) நான் பரமபதத்திலே உன்னைக் கிட்டுவது இன்றேயாகவுமாம், நானாயேயாகவுமாம், இன்னும் சிறிது காலம்

கழித்தாகவுமாம்: அதைப்பற்றி எனக்கொரு கவலையில்லை. ஏனெனில்: (தின்னருள் என்பாலதே) உன்னுடைய அருளை நான் பெற்றுவிட்டேன். 'இதை எப்படி அறிந்தீர்' என்ன. (நன்றாக நானுன்னையன்றியிலேன் கண்டாய் நாரணனே) பிரானே! உன்னைப் பிரிந்தால் ஆத்மநாசம் அடையும்படியான தசையை அடைந்தேன் நான். (நீ என்னையன்றியிலே) என்னைப் பிரிந்தால் 'இல்லை' என்னும்படியான தசையை நீயும் அடைந்தாய். ஆகையால் உன் அருள் என்னிடம் பரிபூர்ணமாகப் பாய்ந்து விட்டது. இனி பரமபதத்தை நான் இன்று பெற்றிருக்கின்றன? என்று பெற்றிருக்கின்றன? என்று ஸந்துஷ்டராகிறார்.

“என்னதாவிமேலையாய் ஏர்கொளேமுலகமும்
துன்னிமுற்றுமாகிவின்ற சோதிஞானமூர்த்தியாய்
உன்னதென்னதாவியும் என்னதுன்னதாவியும்
இன்னவண்ணமேநின்றாய்! என்றுரைக்கவல்லேனே”

[திருவாய் 4-3-8]

என்ற பாட்டிலே நடிமாழ்வாருக்குள்ள நிலை இப்பாட்டிலே இவருக்கு ஒடுகிறது. “நானுன்னையன்றியிலேன் கண்டாய் நாரணனே நீ யென்னையன்றியிலே” என்னுமடிகள் “உன்னதென்னதாவியும் என்னதுன்னதாவியும்” என்னுமடிகளுடன் பொருத்தியிருப்பதைக் காண்பது. “உன்னதென்னதாவியும்” என்றவிடத்தை ஆளவந்தார் நிர்வஹிக்கும்போது, “இவ்வாத்மாவின் ஸ்வரூபம் அவனிட்டவழக்கென்றால் கூடும். அவன் ஸ்வரூபம் இவ்விட்டவழக்காகையாவது என்?” என்று சிலர் கேட்க “இவன் (ஜீவன்) தன்னை அவனுக்காக்குவன் என்றவன்று கர்மம் தகையவும் கூடும். ஸர்வேஸ்வரன் தன்னை இவ்விட்ட வழக்காக்கும்ன்று நிவாரகர் (தடுப்பார்) இல்லை; ஆனபின்பு அதுவே நிலைநிற்பது. இன்னமும், இவன் (ஜீவன்) ஸ்வரூபம் அவனிட்ட வழக்காகக் கூடுமோ? என்று இதிலே காணும் ஸந்தேஹிக்கவேண்டுமது” என்றருளிஞ் ரென்னும் ஐதிஹ்யம் இவ்ரும் அநுஸந்திக்கத்தக்கது “நீயென்னையன்றியிலே” என்றவிடத்தில் “ஜ்ஞாநீ த்வாத்மைவ மே ம்தம்” [ஞானியோவெனில், எனக்கு ஆத்மாவாகவேயிருக்கிறான் என்று என் ஸித்தாந்தம்] என்றும், “மம ப்ராணா ஹி பாண்டூவா:” [பாண்டவர்கள் எனக்கு ப்ராணாகவேயிருக்கின்றனர்.] என்றும் பகவான் தானே அருளிச்செய்த பாசரங்கள் அநுஸந்திக்கத்தக்கவை. நா-தி-7

8. இலையுணை மற்றென் னெஞ்சே ஈசனைவென்ற
சிலைகொண்ட செங்கண்மால் சேரா—குலைகொண்ட
ஈரைந் தலையா னிலங்கையை யீடழித்த
கூரம்ப னல்லால் குறை.

என் னெஞ்சே—எனது மனமே! ஈசனை வென்ற—ருத்ரனை
ஐயித்த. சிலைகொண்ட—வில்லை தரித்த. செம் கண் மால்—
புண்டூரிகாஷனாகிய தன்னை. சேரா—பணிந்து உய்வுபெற
மாட்டாதொழிந்த. குலைகொண்ட ஈரைந்தலையான்—கொத்
துப்போலே நெருங்கிக்கிடந்த பத்துத் தலைகளையுடையவ
னை இராவணனுடைய. இலங்கையை—லங்காபுரியை.
ஈடு அழித்த—சீர்கெடுத்த. கூர் அம்பன் அல்லால்—கூர்மை
தங்கிய அம்புகளையுடையவனை இராமபிரானைத் தவிர்த்து.
குறை—(நாம்) குறைபடும் காலங்களில். மற்று துணை—
வேறொரு துணைவன். இலை—நமக்கு இல்லை.

“நானுள்ளையன்றியிலேன் கண்டாய் நாரணனே” என்றவிடத்தில்
“நாராணும் அயநம் ய: ஸ:” [நரசுமஹங்களுக்கு இருப்பிடமாயிருப்
பவன்] என்னும் தத்புருஷஸமாஸார்த்தமும், “நீ என்னையன்றியிலே”
என்றவிடத்தில் “நாரா: அயநம் யஸ்ய ஸ:” [நரசுமஹங்கள் எவனுக்கு
இருப்பிடமோ அவன் நாராயணன்] என்னும் பூஹுவீஷி ஸமா
ஸார்த்தமும் சொல்லப்படுவதாகவும் உரைப்பர். நாரணனே!
என்னும் பதத்திற்கு முன்னும் பின்னும் நாராயணஸப்தத்திற்குள்ள
பொருள்களெல்லாம் அனுஸந்திக்கப்படுகின்றன. “நாரணனே நீ
என்னையன்றியிலே” என்றதாலே “நானாகிற உன்னிடம் ஸம்பந்தம்
பெற்ற என்னையே நீ இருப்பிடமாகவும், ப்ராப்யமாகவும் கொண்டி
ருக்கிறாய்; அதனாலேயே நாராயணனாகிறாய்” என்பதோர் பொருளும்
தோற்றுகிறது. “நண்ணித்தொழுமவர் சிந்தை பிரியாத நாராயண”
என்று பெரியாழ்வாரும் நாராயணஸப்தத்திற்கு இப்படி பொருள்
கொண்டாரென்று.

7.

8. அவ:—“(தம் வீட்டுச் சமையலறையில்) புகைந்தால் (அதா
வது,—சமைக்கப்பட்டால்) உண்பது, இல்லையேல் பட்டினிகிடைப்
பது”—என்னும் கொள்கையுடைய சில அறிவினர்களைப்போல் நீரும்
“நானுள்ளையன்றியிலேன் கண்டாய் நாரணனே” என்று சொல்ல
லாமோ? வேறு சிலரைக்கொண்டு காரியம் கொள்ளலாகாதோ?

பெரி-அவ:— (இலை துணை) “புகையில் உண்பன் என்று கொண்டு சொல்லி, உண்கையொழிய வேறென்று அறியேன் என்கிறதென்” என்னில், “வேறுள்ளது கழுத்துக் கட்டியாகையாலே” என்கிறார்.

வ்யா:— (இலை துணை மற்று) ஸர்வேஸ்வரன் துணையென்கையன்று ஸாத்யம்; மற்றுள்ளார் துணையன்றென்கை. (என்னெஞ்சே) இவ்வர்த்தம் சொல்லுகைக்குப் பாங்கான

அவ:—அவையொழிய வேறோரபார்வத்தை உடையேனல்லேன் என்கிறதென். வேறு சிலரைத் துணையாகப் பற்றினாலோ? என்று திருவுள்ளத்துக்குக் கருத்தாக, “த்யூரத்யூதம்ஜனையொழிய வேறு துணையாக வல்லாரில்லை காண்! உண்டாகில் கழுத்துக் கட்டினுருண்டித்தனைகாண் நெஞ்சே!” என்கிறார்.

உரை:—பண்டு ருத்ரனைத் தான் வென்ற விவ்லை ஸ்ரீபரசு ராமாழ்வான் கையினின்றும் தபஸ்ரக்கியோடேகூட வாங்கிக் கொண்டவனாய், தேவவிரோதிகளான ராவணாதிகள்

என்ன, செங்கண்மலைத் தவிர வேறெருவரும் ரக்ஷகரல்லர்; ரக்ஷகரல்லாததோடன்றியில், அவன் செய்யும் ரக்ஷணத்திற்குத் தடையையும் செய்வர் என்று தம் நெஞ்சை தோக்கிச் சொல்லுகிறார்.

வ்யா:— (இலைதுணை மற்று) எம்பெருமான் துணையென்று அறிவதுகூட அவ்வளவு முக்கியமன்று; மற்றவர்கள் துணையன்றென்று அறிகையே மிகவும் முக்கியமாகும். திருவடிதன் நாமம் மறந்தும் புறத்தொழாதிருப்பார்களாகில் வைஷ்ணவத்வனித்துதியுண்டன்றோ. இத்தை அடியொற்றியன்றோ பிள்ளையுலகாசிரியரும் “அதிலும் அந்யஸேஷத்வம் கழிகையே ப்ரத்யாதம்” என்று முமுக்ஷுப்படியில் அருளிச்செய்தார். (என் நெஞ்சே) இவ்வர்த்தத்தை நான் உபதேசிக்கக்கேட்கும்படி அநுகூலமாயிருக்கும் நெஞ்சே! (என் நெஞ்சே) “சஞ்சலம் ஹி மந:” [மனம் சஞ்சலமானது] என்னும் பிறர் நெஞ்சுபோன்றதன்றே நீ. “வேறெருவரும் துணையல்லரென்று சொல்லக்காரணமென்?” என்ன, “இவன்

நெஞ்சே! (ஈசனையித்யாதி) வேறொருத்தர் துணையல்லர்
என்றது-வேறொரு பூர்ணரில்லாமையால் என்கிறது. ருத்ராணை
வென்ற த, நுஸ்ஸைப் பிடித்தபுண்ட, ரீகாக்ஷணை ஸர்வேஸ்வரன்

பக்கல் சிற்றத்தாலே சிவந்த திருக்கண்களையுடைய ஸர்

ஒருவனே பரமாத்மாவாகையால்" என்ன. "இவன் ஒருவனே
பரமாத்மாவென்று நிர்ப்பந்திக்கலாமோ? ருத்ராதிடாகளும் பரமாத்மா
வாகச் சொல்லப்படுகின்றனரே" என்ன. "ருத்ராதிடாகளின் பரமாத்
மத்வமிருந்தபடி கண்டாயோ!" என்கிறார் அடுத்தபடியாக:- (ஈசனை
வென்ற சிலை கொண்ட செங்கண்மால்) ருத்ராணை வென்ற வில்லைப்
பிடித்த புண்டரீகாக்ஷணை ஸர்வேஸ்வரன். இவ்விருத்தாத்தம்
ஸ்ரீராமராயனத்தில் பூலகாண்டத்தில் பரசுராமனால் ராமனுக்கு
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

"இமே த்,வே த,நுஷ் ஸ்ரேஷ்டே, தி,வ்யே லோகாபி,விஸ்ருதே |
த்,ருடே, பூலவதி முக்யே ஸுக்ருதே விஸ்வகர்மண ||
அதிஸ்ருஷ்டம் ஸுரைரேகம் தர்யம்புகாய யுயுத்ஸவே |
த்ரிபுரக்,நம் தி,நு: ஸ்ரேஷ்டம் ப,க்யநம் காகுத்ஸத, யத
இதம் த்,விதீயம் துர்துர்ஷம் விஷ்ணோர் த,த்தம் [த்வயா ||
ஸுரோத்தமைய: |

ததி,தம் வைஷ்ணவம் ராம த,நு: பரபுருஷயம் ||
ஸமநஸாரம் காகுத்ஸத, ரௌத்,ரேண த,நுஷா த்னித்யம் ||
தத்ரா து தே,வதா: ஸர்வா: ப்ருச்சுந்தி ஸ்ம பிதாமஹம் |
ஸிதிகண்ட,ஸ்ய விஷ்ணோர்ஸ பூலாப,லநீர்ஷ்யா ||
அபி,ப்ராயம் து விஜ்ஞசய தே,வதாநாம் பிதாமஹ: |
விரோதம் ஜநயாமாஸ தயோ: ஸத்யவதாம் வர: ||
விரோதே, ச மஹத் யுத்,த,மபூவத் ரோமஹர்ஷணம் |
ஸிதிகண்ட,ஸ்ய விஷ்ணோர்ஸ பரஸ்பரஜிகீ,ஷிணோ: ||
தத்ரா து ஜ்ஞம்பி,தம் ஸைவம் த,நுர் பி,மபராக்ரமம் |
ஹுங்காரேண மஹாதே,வ: ஸ்தம்பி,தோடத, த்ரிஷோக: ||
தே,வைஸ் தத்ரா ஸமாக்,ய ஸர்ஷிஸங்கை,ஸ் ஸசாரணை: |
யாசிதௌ ப்ரஸமம் தத்ர ஜக்,மதுஸ் தெள ஸுரோத்தமௌ ||

வந்து அவதரித்தவிடத்திலும் “ந நமேய” (ந நமேயம்) என்று

வேர்வரனாய்.—“ந நமேய” (ந நமேயம்) என்கிற ஸ்வா தந்தர்யத்தில் உறைப்பாலே தன்னுடன் சேராதானாய்.

ஐரும்பிதம் தத்தி, நூர் த்ருஷ்ட்வா ஸைவம்

விஷ்ணுபராக்ரமை: |

அதி, கம் மேநிரே விஷ்ணும் தேவாஸ் ஸர்ஷிக, ணுஸ் ததூ ||”

[ராம! தேவலோகத்தைச் சேர்ந்தவையாய்: உலகமெங்கும் புகழ் பெற்றவையாய், சிறந்தவையாய், உறுதியுள்ளவையாய், புலமுள்ளவையாய், ப்ரதூனமானவையான இவ்விரண்டு வீற்களும் விஸ்வ கர்மாவினால் நன்றாக நிர்மாணம் செய்யப்பட்டன. இவைகளில் ஒன்று (திரிபுரதூஹனகாலத்தில்) போர் செய்ய விரும்பிய முக்கண்ணனிடம் கொடுக்கப்பட்டது. திரிபுரங்கடையும் எரிப்பதற்கு உபக்ரணமாக இருந்ததும், சிறந்ததுமான அந்த வில்லே உளால் (ஐதகஸபையில்) முறிக்கப்பட்டது. அணுவும் முடியாததான இவ்விரண்டாவது வில் தேவஸ்ரேஷ்டர்களால் விஷ்ணுவுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. பர புரங்களை ஜயிக்கவல்ல இந்த வைஷ்ணவ த்ருஸ்ஸானது சிவத்ருஸ்ஸுடன் ஸமமான புலத்தையுடையது. அப்போது தேவதைகள் அனைவரும் விஷ்ணு ஸங்கரர்களுடைய புலாபுலத்தைத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டுமென்று பிரமதேவனை வினவினார்கள். ப்ரஹ்மஜ்ஞானிகளுள் சிறந்தவரான அந்த ப்ரஹ்மதேவர் விஷ்ணு ருத்வரர்களுக்குள் விசேஷத்தை உண்டுபண்ணினார். விரோத முண்டாகிவிடவும், ஒருவரையொருவர் ஜயிக்க விரும்பிய சிவனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் மயிர்க்கூச்செறியும்படியான பெரும் போர் வீளைந்தது. அப்போது (திரிபுரமெரித்தல் முதலான) பூயங்கரமான செயல்களைச் செய்த சிவனுடைய ஷில் (-விஷ்ணுவினுடைய) ஒரு ஹங்காசத்தினாலேயே சிறிது முறித்துவிட்டது. மஹாதேவனுள் முக்கண்ணனும் (மூர்ச்சையடைந்து) கம்பமாய் நின்றார். ருஷி ஸமுஹங்களோடும், சாரணர்களோடும் கூடிய தேவர்களால் ஒன்றுகூடியாசிக்கப்பட்ட அவ்விரு தேவஸ்ரேஷ்டர்களும் ஸமா தூனத்தையடைந்தனர். அப்போது விஷ்ணுவின் பராக்ரமத்தால் சிவத்ருஸ்ஸானது முறிபட்டதைக் கண்ணாலே கண்ட ரிஷிகூடங்களோடு கூடிய தேவர்கள் விஷ்ணுவே ஸர்வாதிபகனென்று அறிந்தனர்.] என்பவை ஸ்ரீ வால்மீகி ராமாயணத்திலுள்ள சுலோகங்கள். இந்த

விருத்தாந்தத்தை நினைத்தே இங்கு "ஈசனை வென்ற சிலை கொண்ட செங்கண்மால்" என்று ஆழ்வார் அருளிச்செய்திருக்கிறார்.

இங்கு ஒரு சிறிய விசாரம்: சிவனுடைய வில் வலியுள்ளதா, விஷ்ணுவினுடைய வில் வலியுள்ளதா என்பதை அறிவதற்காகவே சிவனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் சண்டை மூட்டப்பட்டதாகச் சிலர் கருதுகின்றனர். அக்கருத்து வால்மீகிராமாயண வாக்கியங்களுக்குப் பொருந்தாது. "ஸிதிகண்ட்யஸ்ய விஷ்ணோர்ச பூலாப்யலநீரீஷ்யா" [சிவனுடையவும், விஷ்ணுவினுடையவும் பூலாப்யலங்களை அறிவதற்காக] என்று ஸ்பஷ்டமாகவே ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்டது. "ஸமாந ஸாரம் காகுத்ஸ்து ரௌத்ரேண த்ருஷா த்வித்யம்" [விஷ்ணு வின் வில்லும் ருத்ரத்யுஸ்ஸோடு ஒத்த பூலத்தையுடையது] என்று தெளிவாகவே சொல்லப்பட்டிருப்பதால் விற்களின் பூலாப்யலத்தைப் பற்றிய விசாரம் வர ப்ரஸக்தியில்லை. கடைசியிலும் "அதிகம் மேஷிரே விஷ்ணும் தேவாஸ் ஸர்ஷிக்யணுஸ் ததா" [ரிஷிகணங்க ளோடு கூடிய தேவர்கள் விஷ்ணுவை ஸர்வாதிடிகளென்று அறிந் தார்கள்.] என்று விஷ்ணுவினுடைய ஸர்வாதிடீகத்வத்தைப்பற்றி ஸித்தாந்தம் செய்யப்பட்டது. ஆகையால், விற்களின் பூலா ப்யலத்தையறிவதற்காக யுத்தம் மூட்டப்பட்டது என்னும் கருத்து வால்மீகியுக்கத்தல்ல. [அக்கருத்து வேறு சில ராமாயணங்களி லுண்டு] நிற்க, வியாக்கியானத்தைத் தொடர்வோம். (ஈசனை வென்ற சிலை) "ஈசோ஽ஹம்" என்னும் அபிமானத்தையுடைய ருத்ரனை வெற்றிகொண்ட சிலை. "கருகிரேயநிந்ததல்லால் கோவே நியறியாயால்" என்றாப்போலே இச்சிலையே அவனை ஜயித்தது என்று சொல்லும்படி அவ்வளவு விளையாட்டாக ருத்ரனுடன் போர்புரிந்தபடியை உணர்த்துகிறார். அன்றிக்கே "ஈசனை வென்ற செங்கண்மால்" என்றும் கூட்டலாம். (சிலை கொண்ட) வில்லை தூரிக்கும் காரியத்தையே எப்பெருமான் செய்தது. ஜயிக்கும் காரியத்தை வில்லே செய்துவிட்டது என்னும்படியிருக்கை. (செம் கண் மால்) ஈஸ்வரத்வத்தைக் காட்டும் சிவந்த கண்களையுடைய ஸர்வேஸ்வரன். "கப்யாஸம் புண்டரீகமேவமக்ஷினீ" [ஸூர்யனுல் மலர்ந்த செந்தாமரைபோன்ற இரு கண்கள் (அவனுக்குண்டு)] என்று புண்டரீகாக்ஷனன்றோ ஸர்வேஸ்வரனாக உத்யுகோஷிக்கப் பட்டான். (செம் கண் மால்) சிவந்த கண்களையுடையவனாய், ஆஸ்ரிதரிடத்தில் அன்பையுடையவனான ராமபிரான் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். "ராமோ ராஜீவலோசந:" "ராம: கமலபத்

“கொத்துத்தலைவன்” என்னும்படி பத்துத் தலையையுடைய ராவணனுடைய வங்கையை மூலையடியே வழிபோக்கின அம்பின் கூர்மையையுடைய சக்ரவர்த்தித் திருமகனையொழிய

“கொத்துத் தலைவன்” என்னும்படி திரண்ட பத்துத் தலையையுடைய ராவணன் உணர்ந்து நோக்குகிற—திட்பால உரிகளும் நெஞ்சுளுக்கும்படியான வங்கையை மூலையடியே வழிபோம்படி மிடுக்கறுத்த கூரிய திருச்சரங்கையுடைய

ராஜை:” என்று செந்தாமரைக்கண்ணனுடன் சொல்லப்பட்டா னன்றோ இவன். ‘செங்கண்’ ஐயர்வர்த்ததையும், அன்பையும் காட்டும். ‘மால்’ என்னும் பதம் ‘பெரியோன்’ என்றும், ‘அன்பன்’ என்றும் பொருள்படும். (இலை துணை மற்றென்னொஞ்சே ஈசனை வென்ற சிலைகொண்ட செங்கண்மால்) வெற்றிகொண்ட ஸர்வாதிகன் துணையாவனோ. வெல்லப்பட்ட ஈசன் துணையாவனோ என்று விசாரித்தாலாகாதோ? (செங்கண்மால் சேரா) ராமனாய் அவதரித்த புண்டரீகாக்ஷனாகிய அந்த ஸர்வேஸ்வரனை வணங்காத.

“த்விதிர பஜ்யேயமப்யேவம் ந நமேயந்து கஸ்யசித் |

ஏஷ மே ஸஹஜோ தேயாஷ: ஸ்வபுரவோ துரதிக்கரம: ||”

[ரா-யு 36-11]

[இரண்டாகப் பிளக்கப்பட்டாலும் படுவேனோ யொழிய இப்படி ஒரு வருக்கும் வணங்கமாட்டேன். இது என்னுடன் பிறந்ததான தேயாஷம். (அவரவர்களுடைய) ஸ்வபுரவம் மீறமுடியாதன்றோ.] எனறன்றோ அவன் சொல்லுவது. (செங்கண்மால் சேரா) அன் புடைக் கமலக்கண்ணனாகக் கண்டபின்பும் அவன் திருவடியிலே முடியைச் சாயக்காதவொரு வ்யக்தியிருக்கும்படியென்? (ஈசனை வென்ற.....செங்கண் மால் சேரா) அதுகூலராயிருக்கும்வர்களும் தாமஸகுணத்தின் ஆதிக்கத்தாலே ஒவ்வொரு சமயம் எதிர்ப்பு கோக்கும்போது, ப்ரதிகூலர் எதிர்ப்புகோக்கச் சொல்லவேணுமோ வென்கை. இப்படி எம்பெருமானோடு பொருந்தாதவன் யாரெனில்: (குலைகொண்டஈரைத்தலையான்) கொத்துப் போலேயிருக்கும் பத்துத் தலைகளைக்கொண்ட ராவணன். ‘கொத்துத்தலைவன் குடிக்கெடத் தோன்றிய” [பெரியாழ் (1-9-3)] என்றாரன்றோ பெரியாழ்வாரும். (ஈரைத்தலையான் இலங்கையை ஈடழித்த) ‘வங்காம்ராவணபாஸிதாம்’ [இராவணனால் ரக்ஷிக்கப்படும் இலங்கையை] என்கிறபடியே அத் தகைய வலிமையை உடைய ராவணன் குறிக்கொண்டு ரக்ஷிக்கும்

நம்முடைய குறையில் வேறொருவர் துணையில்லை. * எம் பெருமானார் ஸ்ரீ பாதத்தை ஆஸ்ரயித்தவர்கள் அசேதனமான க்ரியா கலாபத்தினுடைய கூர்மையை விஸ்வஸித்திரார்கள். சக்ரவர்த்தித் திருமகன் அம்பின் கூர்மையையேயாயிற்றுத் தஞ்சமாக நினைத்திருப்பது. 8.

9. குறைகொண்டு நான்முகன் குண்டுகைநீர் பெய்து
மறைகொண்ட மந்திரத்தால் வாழ்த்தி—கறைகொண்ட
கண்டத்தான் சென்னிமே ஹேறக் கழுவினால்
அண்டத்தான் சேவடியை யாங்கு.

சக்ரவர்த்தித்திருமகனையொழிய நம்முடைய குறைதீர்க்கைக்கு—எனக்குப் பாங்கான நெஞ்சே! வேறொரு துணை இல்லை. உபாஸகர் அசேதன க்ரியாகலாபத்தைத் தஞ்சமாக நினைத்திருப்பார்கள். ப்ரபன்னர் சக்ரவர்த்தித் திருமகன் கையில் அம்பின் கூர்மையைத் தஞ்சமாக நினைத்திருப்பார்கள். 8.

லங்காபுரியைக் கட்டுக்கோப்பு குலைந்து போகும்படி செய்த. (கூரம்ப னல்லால் குன்ற இலை துணை) கூர்மையையுடைய அம்பைக்கொண்ட ராமபிரானையொழிய நம்முடைய குறைதீர்க்க வேறொருவரும் துணையில்லை. ருத்ராதிடான சேதனரோடு அசேதனமான க்ரியாகலாபங்களோடு வாசியற நமக்குத் துணையாகமாட்டா. சக்கரவர்த்தித் திருமகனுடைய அம்பின் கூர்மையே பிராட்டிக்குப் போலே நமக்கும் தஞ்சமாகும். ஆழ்வார்கள் முடிவுகட்டின இவ்வரும்பொருள் சிறிது காலம் மங்கிக் கிடந்து, பிறகு எம்பெருமானார் அவதரித்தபின்பு மிகவும் விளங்கிற்று. இன்றளவும், எம்பெருமானார் ஸம்பந்த முடையார் ஷுணத்வம்ஸரியான கர்மாதிடிகளையும், தேவதாந்தரங்களையும் ஸாத்யமாகக் கொள்ளார்கள். 8.

* "எம்பெருமானார்... நினைத்திருப்பது" என்னும் ஸ்ரீஸூக்திகள் அச்சப்பிரதிகளில் பின்வருமாறு பிழையாய்க் கிடக்கின்றன.—"எம்பெருமானார்... ஸ்ரீபாதத்தை ஆஸ்ரயித்தவர்கள் அசேதனமான க்ரியாகலாபத்தினுடைய கூர்மையை விஸ்வஸித்திருப்பார்கள். இவர்கள் சக்ரவர்த்தித் திருமகன் அம்பின் கூர்மையைத் தஞ்சமாக நினைத்திருப்பார்கள்" என்று. இது பிழையென்பது தெளிவு. பல ஒலைச் சுவடிகளில் நாம் மேலே அச்சிட்டிருக்கிறபடியுள்ளது.

நான்முகன் — பிரமதேவன். குறைகொண்டு — அபேக்ஷிதங்களைப் பெற்று. குண்டிகைநீர்-கமண்டல தீர்த்தத்தை. பெய்து—வார்த்து, மறைகொண்ட—வேதங்களிலுள்ள, மந்திரத்தால்—புருஷஸூக்தம் முதலிய மந்திரங்களினால். வாழ்த்தி—மங்களாஸாஸனப்பண்ணி. ஆங்கு—(எம்பெருமான். உலகளந்தருளின) அக்காலத்தில். அண்டத்தான் சே அடிபய—அந்த ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடிகளை கறைகொண்ட கண்டத்தான் சென்னிமேல் ஏற—வ்ஷகண்ட, னுன ருத்ர னுடைய தலையில் (ஸ்ரீபாத, தீர்த்தம்) விழும்படியாக. கழுவினான்—விளக்கினான்.

பெரி-அவ:— (குறை) வேறொருத்தர் துணையில்லையென்றது—பூர்ணராக ஸம்பாதிபந்நரானவர்களும் தந்தாம் குறையை இவனுக்கு அறிவித்துத் தங்கள் அபேக்ஷிதம் பெறுகையாலே என்கிறார்.

அவ:— வேறொருத்தர் துணையில்லை என்கிறது—நாட்டார்துணையாகப் பற்றுகிற பூரஹ்மாதிகளும் தங்கள் வெறுமையை முன்னிட்டு அவனை ஆஸ்ரயித்துத் தந்தாமுக்கு அபிமதமான பூலம் பெறுகைக்கு அவன் கைபார்த்திருக்கையாலே என்கிறார்.

9. அவ:— சென்ற பாட்டிலே "நமக்குக் குறைபடும் போது வேறு தஞ்சயில்லை" என்றார். "பூர்ணராக நினைக்கப் படுகிற பூரஹ்மருத்ராதிகளும் குறைபடும்போது பகவானைப் பற்றியே தங்கள் குறைகள் தீரப்பெறுகிறார்கள்" என்று காட்டுவதன் மூலம் முன்பாட்டிலே சொன்ன அர்த்தத்தைத் துருவிகரிக்கிறார் இப்பாகரத்தில்.

வ்யா:—(குறை கொண்டு) அபேக்ஷிதங்களைப் பெற்று, மஹாபுஷியானவன் இந்திராதி தேவர்களை நலிந்து அவர்களுடைய ராஜ்யங்களை அபஹரித்துக்கொண்டவளவில், பிரமன் முதலான தேவர்கள் ஸர்வேஸ்வரனிடம் தாங்கள் இழந்த ராஜ்யங்களை மீட்டுத்தர வேண்டும் என்று அபேக்ஷிக்க, எம்பெருமானும் வாமனவருக்கொண்டு மஹாபுஷியிடம் சென்று மூவடி மண் யாசித்துப் பெற்று, நா.தி—8

வ்யா:— (குறைகொண்டியாதி) சதுர்முகனுள் தான் குண்டிகையிலே தூர்மத்தை ஜலமாக உண்டாக்கி. (மறை யித்யாதி) ஸ்ரீபுருஷஸுலக்தாதி,களாலே மங்குளாஸாஸனம் பண்ணி. (அண்டத்தான் சேவடிபயக் கறைகொண்ட

உரை:— நினைவற திருவடிகள் தலையிலே வந்திருக்கக் கண்ட ப்ரீதியாலே செய்வதறியாமல் ஓன் வெறுமையைப் பச்சையாகக்கொண்டு ப்ரஹ்மாவானவன், புக்தியாலே உருகித் தன் கமண்ட,லுவிலே ப்ரவேசித்த தூர்மமயமான திருமஞ்சனத்தைப் பணிமாறி "इष्टं पुष्पसूक्तं हि सर्वदेवेषु पश्यते" (இதும் புருஷஸுலக்தம் ஹி ஸர்வவேதேஷு பட்யதே) என்கிறபடியே ஸகலவேதங்களாலும் ப்ரபலப்ரமாணமாகக் கைக்கொள்ளப்பட்ட ஸ்ரீபுருஷஸுலக்தாதி,களான மந்திரங்க ளாலே நாலு முகமும் ஸப்ரயோஜனமாப்படி மங்குளா ஸாஸனரூபண ஸ்துதித்துக்கொண்டு அக்காலத்திலே தான்

திரிவிக்ரமனாக வளர்ந்து தேவர்களுக்குக் குடியிருப்பைக் கொடுத்தானன்றோ. அந்தை நினைக்கிறார். "உங்கள் குறையாது" முதலான விடங்களிலே 'குறை' என்னும் பதும் அபேஷிதம்+னாக் குறித்தும் பிரயோகிக்கப்படுவதைக் காண்க. "தந்தாம் குறையை இவனுக்கு அறிவித்துத் தங்கள் அபேஷிதம் பெறுகையாலே" என்னும் ஆச்சான் பிள்ளை ஸ்ரீஸுலக்திக்கு இப்பொருளே பொருந்தியிருப்பது. அரும் பதவுரையிலோவெளில் "குறைகொண்டு — ஆகிஞ்சந்யாதி,யை முன்னிட்டுக்கொண்டு" என்று பொருள் காண்கிறது. தன்னுடைய கைச்சயத்ததை அநுஸந்தித்துக்கொண்டு என்றபடி. இப்பொருளிலும் விரோதமொன்றுமில்லையாயினும் ஆச்சான் பிள்ளை திருவுள்ளம் பற்றியதன்றிது. (அப்பிள்ளை திருவுள்ளம் பற்றியது இப்பொருள்.) (குண்டிகை தீர்பெய்து) அபேஷிதம்பெற்ற கருதஜ்ஞதையாலும், வகுத்தவிஷயமாகையாலும்—தன்னுடைய கமண்ட,லக்திலே தூர்மம் ஜலமாயுருக,அத்தாலே எம்பெருமானுடைய திருவடிகளைக் கழுவினான். (நான்முகன் மறைகொண்ட மந்திரத்தால் வாழ்த்தி) ஸுகுமாரமான திருவடிகளால்காடுமேடையெல்லாம் அளந்தருளிற்றே! என்று வயிறு பிடித்து புருஷஸுலக்தாதி,களான வேதமந்திரங்களாலே தன் நாலு முகங்களும் பயன்பெறும்படி மங்குளாஸாஸனம் பண்ணி. (கறை கொண்ட உண்டத்தான் சென்னிமேலேறக் கழுவினான்) தகப்பனின்

கண்டத்தான் சென்னிமேல் ஏறக் கழுவினான்) திருவுலகளந்
தருளின ஸர்வேஸ்வரன் திருவடிகளை அக்காலத்திலே நீல
கண்டனுடைய ஸ்ரீரஸ்ஸிலே படுமபடியாகக் கழுவினான்.
ஸாஹஸிகரான ப்ரஜைகள் வழியே போய் வழியே வரவேண்டு
மென்று தீர்த்துத்தை மேலே தெளிப்பாரைப்போலே. 9.

கண்டனுன ருத்ரன் தலையிலே சென்று விழும்படியாக
அண்டாவகாஸமடங்கலும் விம்மவளர்ந்தவனுடைய சிவந்த
திருவடிகளை விளக்கினான். அவிரீகனான புத்ரன் தலையிலே
ஸ்ரீபாததீர்த்தங் கொண்டு தெளிக்கும் பிதாவைப்போலே
விஷபாத்ரமான ருத்ரன் தலையிலே பிதாவான தன்னுடைய
ஸ்நேஹம் தேரற்றத் திருவடிகளை விளக்கினான் என்கை. 9.

தலையைக் கிள்ளியதாலுண்டான ப்ராஹ்மஹத்திபாபம் தீருவதற்காக
விஷகண்டனுன சிவனுடைய தலையிலே படுமபடி திருவடியை
விளக்கினான். (கறகொண்ட கண்டத்தான்) ஆலகால விஷத்தை
அருந்தி தேவர்களை ரக்ஷித்தோம் என்னும் மதிப்புடனிருக்கும் நீல
கண்டன். (சென்னிமேல் ஏறக் கழுவினான்) அவனுடைய தலையிலே
எம்பெருமானுடைய ஸ்ரீபாததீர்த்தம் படுமபடியாக விளக்கினான்.
(அண்டத்தான் சேவடியை) அண்டம்முழுவதும் விம்மவளர்ந்தவன்,
அல்லது அண்டக் குலத்துக்கு அத் பதியாளவன் திருவடியை ஓரண்
டத்துக்குப் பதியாயிருக்குமவன் அண்டத்தினுள்ளேயிருக்கும் தன்
பிள்ளையினுடைய பாபம் தீருவதற்காகக் கழுவினான். அவளிப்படிச்
செய்தது—தீம்பு செய்வதையே இயல்வாகக்கொண்ட பிள்ளைகளின்
தலையிலே ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தைத் தெளிக்கும் தந்தையரின் செயலை
ஓத்திருந்தது. இப்பாட்டுக்கு ஸம்வாத்யமாக

“த்ரவீபு, தஸ் தத்ரா தர்மோ ஹரிபுக்த்யா மஹாமுநே |
க்ருஹீத்வா தர்மபாநீயம் பத்யம் நாத்யஸ்ய துஷ்டயே ||
க்ஷாளிதம் பரயா புக்த்யா பாத்யார்க்யாதி, பிரர்ச்சிதம் ||
தத்யம்பு, பதிதம் த்ருஷ்ட்வா தத்ரா ஸ்ரீரஸா ஹா: |
பாவநார்த்தம் ஜடாமத்யே யோக்யோடஸ்யீத்யவதாரணத் ||
வர்ஷாயுதாந்யத்ய ப்ரஹுந் ந முமோச தத்ரா ஹா: ||

[ரிஷிர்ரேஷ்டரே! (பாவான் திருவுலகளந்தருளின) அச்சமயம்
ஹரியினிடம் புக்தியினால் தர்மம் ஜலமாயிற்று. தர்மமாகிய அந்த

10. ஆங்கார வார மதுகேட்டு அழலுமிழும்

பூங்கா ரரவணையான் பொன்மேனி—யாங்காண்
வல்லமே யல்லமே? மாமலரான் வார்சடையான்
வல்லரே யல்லரே வாழ்த்து.

ஆங்கு—அத்திரிவிச்சிரமாவதார காலத்தில், ஆரவாரம்
அது கேட்டுப் பூரஹ்மாதிகளுடைய ஸ்தோத்தர கேட்குததைக்
கேட்டு. (அஸுரர்கள் வந்து ஆரவாரம் செய்வதாக பிர
மித்து) அழல் உமிழும்—விஷாக்ஷியைக் கக்குகின்ற. பூ காள்
அரவு அணையான்—அழகிய சிற்றத்தையுடைய திருவண்ந்
தாழ்வாணப் படுக்கையாகவுடைய எம்பெருமானது. பொன்
மேனி—அழகிய திருமேனியை. யாம்—(அந்நயபுத்தரான)
நாம். காண்—ஸேவிப்பதற்கு. வல்லம் அல்லமே—ஸாமர்த்திய
முடையோமல்லோமோ? (நாம் ஸாமர்த்த்யரேயாவோம்),
மாமலரான்—சிறந்த பூவிற் பிறந்த பிரமனும். வார் சடை
யான்—நீண்ட ஜடையையுடைய ருத்ரனும். வாழ்த்து—
(எம்பெருமானை) வாழ்த்துவதில். வல்லர் அல்லரே—
அஸாமர்த்த்யர்களே.

அவ:— அகிஞ்சனரான நமக்கு ஸுலபுனித்தனை
போக்கி. துர்மானிகளான பூரஹ்மாதிகளுக்கு மிகவும்
துர்லபுனென்கிறார்.

ஜலத்தையெடுத்து, ஜகந்நாதனுடைய ஸந்தோஷத்திற்காக (அவ
னுடைய) திருவடியானது (பிரமனாகிற என்னால்) மேலான புக்தி
யுடன் விளக்கப்பட்டது. பாத்யம், அர்க்யம் முதலியவைகளாலும்
பூஜிக்கப்பட்டது. விழுந்த அந்த ஜலத்தைப்பார்த்து நான்
(பரிசுத்தப்படுத்த) தகுந்தவையிருக்கிறேன் என்று நிச்சயித்து.
சிவன் தன்னைப் பரிசுத்தப்படுத்திக்கொள்வதற்காக ஜடையின்
நடுவில் தலையால் தாங்கினான். பிறகு, பல பதினாயிரக்கணக்கான
வருஷங்கள் உருத்திரன் அப்படியே (அதை) விடவில்லை என்னும்
சுஸ்வரஸம்ஹிதாவசனம் அநுஸந்திக்கத்தக்கது. 9.

10. அவ:— “பூரஹ்மருத்ரர்களோடு உய்யோடு வாசியறத்
தங்கள் தங்கள் குறையிலே ஸர்வேஸ்வரனே தஞ்சமென்றிர்.

பெரி-வ்யா:— (ஆங்காரவாரமது கேட்டு) “ திசை வாழியெழ ” என்னும்படி திருவுலகளந்தருளினபோதுண்டான் வார்த்தை கேட்டு. (அழலுமிழ்) “ விடங்காலும் தீவா

உரை:— திருவுலகளந்தருளின அக்கூழையில் “ திசை வாழி எழ ” என்கிறபடியே அநுகூலவர்க்குமடங்கலும் “ என் னுசத்தேடுகிறதோ ” என்று வயிறெறிந்து திக்குக்கள் தோடும் நின்று மங்குளாஸாஸனம் பண்ணுகிற பெரிய கேட்குவுக்கைக் கேட்டுத் தன் பரிவாலே ப்ரதிகூலரான நமசிதரப்ருதிகள்மேலே அக்னியை உமிழாநிற்பானாய்.

அப்படியாகில, உமக்கும் ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மனக்கும் வாசியே யில்லையோ ? ” என்று கேட்க, “ நெடுவாசியுண்டு. அவளருளாலே அவளைக் கண்ட நான் அவளை ஸாஷாத்சரிக்கவும் வல்லேன். தம் முயற்சியாலே அவளைக் காணவிருக்கும் ப்ரஹ்மருத்ரர்கள் அவளைத் துதிக்கவும் வல்லரல்லர் ” என்கிறார் இப்பாட்டில்.

வ்யா:— (ஆங்கு) “ கழுவினான்...ஆங்கு ” என்று முன் பாக ரத்தில் சொன்ன திரிவிக்கிரமாவதாரகாலத்தில், (ஆரவாரம் அது கேட்டு) “ மறைகொண்ட மந்திரத்தால் வாழ்த்தி ” என்கிறபடியே ப்ரஹ்மாவும் “ திசை வாழியெழ ” [திருவாய் 7-4-1] என்றும்.

“ஸங்கை,ஸ் ஸுரரணாம் தி,வி பூ,தலஸ்தை,ஸ்

தத்யா மநுஷ்யைர் க,க,நே ச கே,சரை:|

ஸ்துத: க்ரமான் ய: ப்ரசகார ஸர்வத்யா

மமாஸ்து மரங்க,ன்ய விவ்ருத்த,யே ஹரி: ||”

[விஷ்ணுதர்மம்]

[எல்லாவுலகிலுமுள்ள தேவமனுஷ்யாதி, ஸர்வபூதங்களாலும் துதிக்கப்பட்டவனாய், எவன் திருவுலகளந்தருளினானோ, அந்த ஹரி எனக்கு மங்குளத்தை விருத்திபண்ணட்டும்.] என்றும் சொன்ன படியே எல்லாவுலகும் செய்த துதி வார்த்தைகளைக் கேட்டு.

(அழலுமிழும்)எல்லாத்திக்கிலுமுள்ளாரும் திரிவிக்கிரமனைத்துதிக் கும் சப்தத்தைக் கேட்டு, எம்பிரானுக்கு யாரேனும் தீங்கிழைக்க முற் படுகின்றார்களோ என்று அஸ்தானே (தகாதவிடத்தில்) ப்யஸங்கை பண்ணி ஆத்யேஷன் தீயை உமிழ்கிறபடி. “ விடங்காலும் தீவா

யரவணை" என்னும்படியே. (பூங்காரரவணையான்) அழகிய சீற்றத்தையுடைய திருவனந்தாழ்வானைப் படுக்கையாக உடையவனுடைய. சோஷிபக்கல் பரிவாலே வந்த சீற்றமாகையாலே ஆலத்தி வழிக்கவேண்டும்படியிருக்கிறபடி. (பொன்மேனி யாங்காணவல்லமே யல்லமே) அவனுடைய ஸ்ப்ருஹ னீயமான திருமேனி ஸ்வரூபத்துக்கு மேல் ஒன்றில்லையென்றிருக்கிற நமக்குக் காணக் குறையுண்டே? (மாமலரானித்

பரிவின் கார்யமாகையாலே அடிக்கழஞ்சபெறும்படியாயிருக்கிற அழகிய சீற்றத்தையுடையான திருவனந்தாழ்வானைப் படுக்கையாகவுடைய ஸர்வேஸ்வரனுடைய பொன்போலே ஸ்வாக்ஷயமான திருமேனியை அகிஞ்சனரான நாமக்ண்ணாரக்கண்டு அநுபூவிக்கத்தக்க ஸாமர்த்யமுடையோ

யரவணைமேல் தோன்றல் திசையளப்பான் பூவாரடி நிமிர்த்தபோது" [இர-திருவ 71] என்று பூதத்தாழ்வாரும் அருளினாரன்றோ. இவ்வர்த்தம், "ஜாக்ருவாம்ஸஸ் ஸமிந்தாதே" [நித்யஸூரி: 1] அதிஜாக்ருகர்களாய் விளங்குகிறார்கள்.] என்று வேதத்திலும். "குழந்திருந்தேத்துவர் பல்லாண்டே" "உறகலுறகலுறகல் ஒண்கடராழியே சங்கே" என்று பெரியாழ்வாராலும், "ஸநேஹா துஸ்தாநாக்ஷா வ்யஸநிபி:" [அன்பினாலே அஸ்தாநே ரக்ஷிக்க முயலுமவர்களால்] என்று பட்டராலும் அருளிச்செய்யப்பட்டது. (பூங்காரரவணையான்) அழகிய சீற்றத்தையுடைய ஆதிரேஷனைப் படுக்கையாக உடையவன். (பூங்கார் அரவு) ஸ்வாமியினிடத்திலுள்ள அன்பாலேயுண்டான சீற்றமாயாலே அழகியதாயிருக்கிறபடி; இச் சீற்றம் மாருதே செல்லவேணும் என்று ஆழ்வாரும் மங்குளாஸாஸநம் செய்யவேண்டும்படியுள்ளது. (பொன்மேனி யாங்காணவல்லமே யல்லமே) அவனுடைய அழகிய திருமேனிக்கு மேலே ஒரு ப்ராப்யப்ராபக வஸ்துவில்லையென்றிருக்கிற நாம அதித்ருமேனியைக் காணவல்லோமல்லோமோ? நன்றாகக் காணவல்லோம் என்கை. "மூர்த்தம் ப்ராஹ்ம ததோ஽பி தத்ப்ரியதாம் ரூபம் யத்யத்யத்யபூதம்" [ஸ்வரூபத்தைக் காட்டிலும் பசவானுக்குப் பிரியமானதாய். அத்யத்யபூதமானதான ரூபம்] என்று பசவானுக்கும் ஸ்வரூபத்தைக் காட்டிலும் பிரியமாயிருப்பதன்றோ ரூபம். (மாமலரான்) எம்பெருமானுடைய நாடிக்கமலத்திலே இருக்கும் நான்முக

யாதி) திருநாபீ, கமலத்திலே அவ்யவத, நானே பிறந்தேனென்றும். ஐடை தரையிலே தாமும்படி ஸாத, நானுஷ்ட, நாம் பண்ணினேனென்றும் ஸ்வஸக்தியில் குறைய நினையாத ப்ராஹ்மருத்ராதி, கள் வாழ்த்தமாட்டாரே. 10.

மல்கிலாமோ? ஸ்லாக்யமன திருநாபீ, கமலத்தைப் பிறப்பிடமாகவுடையாமென்று அபிமானித்திருக்கிற ப்ராஹ்மாவும், நீண்ட கரையிலே தாழ் ஐடைகட்டி ஸாத, நானுஷ்ட, நாம் பண்ணினோமென்று அபிமானித்திருக்கிற ருத்ராணும் அவனை வாழ்த்துகைக்குத் தக்க சக்தியை உடையரல்லரே. 10.

ஹம். (வார் கடையான்) தாழ்த்த கடையையுடைய ருத்ரானும். (வாழ்த்து வல்லரேயல்லரே) அப்பெருமானை வாழ்த்தவும் வல்லரல்லர். (மஃபலரான்...) திருநாபீ, கமலத்திலே தேரே பிறந்தேனென்றும், கடை தரையிலே தாமும்படி நின்று ஸாத, நானுஷ்ட, நாம் பண்ணினேனென்றும் அபிமானித்திருக்கும் அவர்கள் வாழ்த்தவும் வல்லரல்லர். அவனுடைய திருமேனியே ப்ராப்யமும் ப்ராபகமும் என்றிருக்கும் நாம் காணவும்வல்லோம் என்கிறார். (வல்லமேயல்லமே...வல்லரேயல்லரே) அவளிடத்திலே பரிவுண்ணார்க்கு மங்குளாஸாஸநம் செய்யும் நாம் அடையவல்லோமேயல்லது. தங்கள் சக்தியைப் பெரிதாக நினைத்திருக்கும் அவர்கள் துதிக்கவல்லரல்லர். (வல்லரேயல்லரே வாழ்த்து)

“யந்ந தே, வா ந முநயோ ந சாஹம் ந ச ஸங்கர: |

ஜானந்தி பரமேஸஸ்ய தத், விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ||” [வி-பு]
[யாதொன்றை தேவர்களும், முனிவர்களும், (பிரமனாகிற) தானும், சங்கரனும் அறியமாட்டோமோ, அதுவே பரமேஸனான விஷ்ணுவினுடைய மேலான ஸ்வரூபம்.] என்றும்.

“ந ஸ ஸக்யஸ் தவயா த்ராஷ்டும் மயாந்நயர் வாயி ஸத்தம் |

ஸாவேஷாம் ஸாக்ஷிபூ, தோஸௌ ந க்ராஹ்ய:

கேசித் க்வசித் ||” [புராதம்]

[குழந்தாய் ருத்ரனே! அத்தப் பரமபுருஷன் உன்னாலும், என்னாலும் பிறராலும் காணத்தக்கவனல்லன்: எல்லாருக்கும் ஸாக்ஷியாயிருந்து காண்கிறானவன். ஒருவராலும், ஒருசமயத்திலும் காணப்

11. வாழ்த்துகவாய்-காண்ககண் கேட்கசெவி மகுடம்
தாழ்த்தி வணங்குமின்கள் தண்மலரால்—சூழ்த்த
துழாய்மன்னு நீண்முடியென் தொல்லைமால் தன்னை
வழாவண்கை கூப்பி மதித்து.

சூழ்ந்த — சுற்றப்பட்ட. துழாய் — திருத்துழாய்மலை.
மன்னு—பொருந்தியிருக்கப்பெற்ற நீள் முடி—நீண்ட திரு
வழிவழக்கையுடையவனும். என் தொல்லை மால் தன்னை—
என்னிடத்தில் நெடுநாளாக வியாமோஹமுடையவனுமான
ஸ்ரீவேஸ்வரனை. வழா—ஒரு நொடிப்பொழுதும் விடாமல்.
வண் கை கூப்பி மதித்து—உதாரமான கைகளைக் கூப்பி
த்யானம்பண்ணி. மகுடம் தாழ்த்தி—தலையவணக்கி தண்
மலரால்—குளிர்ந்த புஷ்பங்களைக்கொண்டு. வணங்குமின்
கள்—ஆஸ்ரயியுங்கள்; வாய்—(உங்களுடைய) வாய்.
வாழ்த்துக—(அவனைத்) துதிக்கட்டும்; கண்—கண்கள்.
காண்க—(அவனையே) ஸ்ருவிக்கட்டும்; செவி—காதுகள்.
கேட்க—(அவனது சரிதங்கனையே) கேட்கட்டும்.

அவ:—இப்படி அகிஞ்சனர்க்கு ஸுலபஞ்ஞன பிவபு
நிரதிரபபேபாக்யஞ்ஞன எம்பெருமானை ஸர்வகரணங்களாலும்
ஆஸ்ரயியுங்கோள் என்கிறார்.

படுக்குளல்லன்.] என்றுமன்றே அவர்கள் பேசுவது. முதலடிக்கு
வேறொரு வகையாகவும் பொருள்கொள்வதுண்டு. அதாவது:—
(ஆங்கு) “விஸ்வத: ப்ருஷ்டேஷு ஸர்வத: ப்ருஷ்டேஷு அநுத்த
மேஷு உத்தமேஷு லோகேஷு” என்கிறபடியே எல்லாவுலகையும்
கடத்துநிற்கும் பரமபத்யத்தில். (ஆரவாரம் அது கேட்டு) “ஏதத் ஸாம
க்யாய்க்நாஸ்தே ஹாவு ஹாவு ஹாவு” என்றும், “விபந்யவ:” [துதி
சிலர்களான ஸூரிபுள்ள] என்றும், “சூழ்ந்திருந்தேத்துவர்” என்
றும் ப்ருத்யாதிகளில் ப்ரஸித்தமான நித்யமுக்தர்களின் மங்குளா
லானவாத்வளியைக் கேட்டு. (அழலுமிழும்) அஸுரராசுஸர்கள்
இவ்விழுவதியிலும் வந்து கூச்சலிடுகிறார்கள்போலும் என்று ப்ரேமமடி
யாகக் கலங்கி விஷாக்யுளியைக் கக்குகிறபடி. மற்றவை முன்போல். 10.

11. அவ:—பரமபுருஷனுக்குப் பணிசெய்ய ஏற்பட்ட உங்க
ளுடைய இந்திரியங்களை—இப்படி நமக்கு ஸுலபஞ்ஞன அவன்விஷ
யத்தலே ஈடுபடுத்துங்கள் என்று பிறரை நோக்கி உபதேசிக்கிறார்.

பெரி-வ்யா:— (வாழ்த்துக வாயித்யாதி) ஸர்வேஸ்வரனை வாழ்த்தக்கண்ட வாயும். காணக்கண்ட கண்ணும். அவனுடைய குணங்களைக் கேட்கக்கண்ட செவியும். தந்தாமுக்கு வகுத்த தொழிலைச் செய்க. (மகுடந்தாழ்த்தி) அவன் திருவடிகளிலே வணங்கக்கண்ட தலையை அங்கே தாழ்த்தி. (வணங்குமின்கள் தண்மலரால்) புஷ்பாப்யுபகரணங்களைக் கொண்டு அவன் திருவடிகளிலே உங்கள் தலையைத் தாழ்த்தி

உரை:— வளையமாக வைக்கப்பட்ட திருத்துழாய் பொருந்தி வர்த்தியாரிற்பதாய். ஆதி,ராஜ்ய ஸௌசகமான

வ்யா:— (வாழ்த்துக வாய்) “ஸா ஜிஹ்வா யா ஹரிம் ஸ்தெளதி” [எது ஹரியைத் துதிக்கின்றதோ அதுவே நாவாகும்] என்றாப்போலே அவனை வாழ்த்துவதற்காகவே ஏற்பட்ட வாயைக் கொண்டு அவனை வாழ்த்துங்கள். (காண்க கண்) அவனுடைய திருவுருவைக் காண்பதற்காகவே ஏற்பட்ட கண்களைக்கொண்டு அவனைக் காணுங்கள். (கேட்க செவி) அவனுடைய திருக்குணங்களைக் கேட்பதற்காகவே படைக்கப்பட்ட செவியைக்கொண்டு அவனுடைய குணநாம சேஷ்டிதங்களைக் கேளுங்கள். (மகுடம் தாழ்த்தி வணங்குமின்கள்) அவன் திருவடிகளிலே வணங்குவதற்கே உண்டான தலையை அங்கே தாழ்த்தி வணங்குங்கள். (வணங்குமின்கள் தண்மலரால்) அவனுடைய ஸுகுமாரமான திருமேனிக்குத் தகுந்த குளிரந்த புஷ்பம் முதலிய உபகரணங்களைக் கொண்டு வணங்குங்கள். (மலரால்) புஷ்பத்திலே இது ஆகும், இது ஆகாது என்னும் நியமமில்லை. “கள்ளார் துழாயும் கணவலரும் கூவ்ளையும் முள்ளார் முளரியும் ஆம்பளும் கண்டக்கால்” அவனுக்கென்று எண்ணித் திருவடிகளிலே இடுகையே வேண்டியது.

“பத்ரம் புஷ்பம் பூலம் தேசயம் யோ மே புக்த்யா ப்ரயச்சுதி | தத்யஹம் புக்த்யுபஹ்ருதம் அஸ்நாமி ப்ரயதாத்மந: ||” [கீதை]

[ஏதேனுமொரு இலையையாவது. பூவையாவது. பழத்தையாவது. தண்ணீரையாவது. எவனொருவன் எனக்கு புக்தியுடன் கொடுக்கிறானோ. தன்னெஞ்சையுடைய அவனால் புக்தியுடன் அளிக்கப்பட்ட நா-தி-9]

Released by Maaran's Dog ,Toronto , Canada

வணங்குங்கோள். (சூழ்த்த வித்யாதி) வணங்குவித்துக் கொள்ளுகைக்கு லக்ஷணம் சொல்லுகிறது. சூழப்பட்ட திருத்துழாய் வர்த்தியாநின்ற ஆதி,ராஜ்யஸூசகமான முடியை யுடைய ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருநாமத்தை மாறாமல் நினைத்து உத்யாரமான கையைக்கூப்பி. (மகுடம் தாழ்த்தி வணங்கு

நீண்ட திருவபிஷேகத்தையுடையனாய். ஆஸ்ரிதரான எங்கள் விஷயத்திலே பழையதாக வ்யாழக்யதானவனை மனஸ்ஸாலே அநுஸந்தித்து, ஷ்ணகாலமும் நமுவாதே உத்யாரமாயிருக்கிற கைகளைக்கொண்டு அஞ்ஜலிபூந்த,த்தைப்பண்ணி.

அதை நான் (விருப்புடன்) புசிக்கிறேன்.] என்று அவனும், “புரிவதுவும் புகை பூவே” என்று ஆழ்வாரும் அருளிச்செய்தனரன்றோ. தலையை அவனிடத்திலே வணங்குவித்துக்கொள்ளுகைக்காக அவனுடைய லக்ஷணம் சொல்லுகிறார் அடுத்தபடியாக: (சூழ்த்த துழாய் மன்னு) திருத்துழாயை அணிந்திருக்கையே ஸர்வாதிகவஸ்துவுக்கு லக்ஷணமாயிருக்கிறபடி. (சூழ்த்த துழாய் மன்னு) சுற்றப்பட்ட திருத்துழாய் விளங்காநிற்கிற. (துழாய் மன்னு) தள்ளிலத்தைக் காட்டிலும் இவனுடைய திருமேனியிலே விளங்கிநிற்கிறபடி. (துழாய் மன்னு நீண்முடி) “தோளினே மேலும் தன்மார்பின்மேலும் கடர்முடிமேலும் தாளினேமேலும் புனைத்த தண்ணந்துழாயுடையம்மாள்” அன்றோ இவன். (நீண்முடி) நீண்ட கிரீடத்தையுடைய. ஸர்வாதிகவஸ்துவின் மற்றொரு லக்ஷணம்.

“ஆதி,ராஜ்யம்திடகம் புவநாநாம்

ஈஸ! தே பிஸ்நயந் கிவ மௌலி:”

[ஈசனே! புவனங்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஸர்வாதிகனாயிருக்கும் தன்மையை உன்னுடைய கிரீடமே கோட்சொல்லித்தருகிறது.] என்றாரன்றோ கூரத்தாழ்வான். (என் தொல்லை மால்தன்னை) என்னால் வணங்கப்படும் ஆதிபுருஷான ஸர்வேஸ்வரனை. திருமழிசையாழ்வாராலே வணங்கப்படுகை ஸர்வாதிகவஸ்துவுக்கு மற்றொரு லக்ஷணம். மால்—பெரியோன். (என் தொல்லை மால் தன்னை) என்னிடத்திலே அறியாக்காலத்திலிருந்து அன்பு செய்தவனை என்றும் கொள்ளலாம். மால்—அன்பன். (வழா) மாறாமல்.

மின்கள் தண்மலரால்) புஷ்பாத்யுபகரணங்களைக்கொண்டு அவன் திருவடிகளிலே உங்கள் தலையைத் தாழ்த்தி வணங்குங்கோள். 11.

அபிமானத்தின் கனத்தாலே முடிசூழ்நிற்போலே இறுமாந்திருக்கிற தலையைத் தாழ்த்தி. குளிர்ந்த புஷ்பாத்யுபகரணங்களைக்கொண்டு புகழ்நிற்போலே வணங்குங்கோள். உங்களுடைய வாழ்ந்திரியமானது அவன் வடிவழகைக்கண்டு ஸ்துதிப்பதாக. சகலநீர்திரியமானது அவன் வடிவழகைக்கண்டு அநுபவிப்பதாக. அவன் திவ்யகுணசேஷத்தங்களை ஸ்ரோத்திரந்திரியமானது கேட்டுக்ருதார்த்தமாவதாக. வழா—வழுவாதே என்றபடி. 11.

(வண் கை கூப்பி) உதாரமான கைகளைக் கூப்பி. (வண் கை) "உதாராஸ் ஸர்வ ஏவைதே" [என்னை வணங்கும் இவர்களெல்லாரும் உதாரர்கள்] என்றும் அவன் நினைவாலே சொல்லுகிறார். ஸம்ஸாரத்திலே அவனை வணங்குவார் அரிதாயிருக்கையாலே கொண்டாடுவதாகவும் கொள்ளலாம். (தொல்லைமால் தன்னை மதித்து வணங்குமின்கள்) ஸர்வேஸ்வரனை நினைக்கக்கண்ட தெஞ்சாலே அவனை நினைத்து வணங்குங்கள். "ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருநாமத்தை மாறாமல் நினைத்து" என்றும் ஆச்சரப்பினை ஸுலக்தியிலிருந்து "தொல்லை மால் நாமம்" என்று பாடியிருந்திருக்குமோவென்று தோன்றுகிறது. "திரு நாமம் அத்யாஹார்யம்" என்றும் அரும்பதவுரை உள்ள பாடத்தைக்கொண்டே உபபத்தி சொல்லிற்று. (மகுடம் தாழ்த்தி வணங்குமின்கள்) அஹங்காரத்தின் மிகுதியாலே முடிசூழ்நிற்போலே கர்வம்கொண்டிருக்கும் உங்கள் தலையை—அஹங்காரம் அழிந்தது. தோற்றத் தாழ்த்தி வணங்குங்கள். (வாழ்த்துக வாய்...வணங்குமின்கள்)

"விசித்ரா தேஹஸம்பத்திரீஸ்வராய நிவேதிதும்।

பூர்வமேவ க்ருதா ப்ரஹ்மந் ஹஸ்தபாத்யாதிஸம்புதா॥"

[ப்ரஹ்மணரே! விசித்ரமானதாய் கைகால்கள் கூடியதான தேஹச்செல்வம் ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் செய்வதற்காகவே ஆதியில் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளது.] என்று ரிஷிகளும்,

12. மதித்தாய்போய் நான்கின் மதியார்போய் வீழ
மதித்தாய் மதிகோள் விடுத்தாய்!—மதித்தாய்
மடுக்கிடந்த மாமுதலை கோள்விடுப்பான் ஆழி
விடற்கிரண்டும் போயிரண்டின் வீடு.

போய்—எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் சென்றாராய்ந்தும்.
மதியார்—உன்னை அறியாதவர்கள், நான்கில்—நால்வகைப்
பட்ட யோதிகளில். போய் வீழ—சென்று விழும்படியாக.
மதித்தாய்—ஸங்கல்பித்தாய்; மதி—சந்திரனுடைய. கோள்—
துன்பத்தை. விடுத்தாய்—போக்கியருளினவனே!. மடு—
ஒரு மடுவில். கிடந்த—(சாபத்தினால்) வந்து சேர்ந்திருந்த,
மா முதலை—பெரிய முதலை. கோள்—(கஜேந்திராழ்வானைப்
பற்றிய) பற்று, விடுப்பான்—விடுவிப்பதற்காக, ஆழி—
திருவாழியை. விடற்கு—(அந்த முதலையின் மேல்) பிர
யோகிப்பதற்கு. மதித்தாய்—நினைத்தருளினாய். இரண்டும்—
முதலையும் கஜேந்திராழ்வானுமாகிற இரண்டும், போய்—
பழைய நிலையை விட்டுப்போய், இரண்டின்—அவ்விரண்டு
ஐந்துக்களுக்கும். வீடு—சாபமோகும் மோகஸாம்ராஜ்ய
மும் உண்டாம்படி, மதித்தாய்—ஸங்கல்பித்தாய்.

அவ:— என்னை ஆஸ்ரயியுங்கோள் என்று சொல்லு
கிறதென்னென்ன. நீ உன்னை ஆஸ்ரயியாதாரைக்கேடுத்து
ஆஸ்ரயித்தாரை வாழ்விக்கையாலே என்கிறார்.

“வாயவனையல்லது வாழ்த்தாது கையுலகம்
தாயவனை யல்லது தாம் தொழா—பேய்முலைஞ்
சூனாகவுண்டான் உருவொடு பேரல்லால்
காணுகண் கேளா செவி”

என்று முதலாழ்வாரும் அருளிச்செய்த அர்த்தத்தை அனுஷ்டித்து
உய்யுங்கள் என்கிறார். 11.

12. அவ:— அவனை மதியாதார் படும் பாட்டையும், “ஸ து
நாகூர: ஸ்ரீமாத் நநஸாசிந்தயத் ஹரிம்” [ஸ்ரீமானுள் அந்த
கஜேந்திராழ்வான் ஹரியை மனத்தினாலே எண்ணினான்.] என்கிற

பெரி-வ்யா:— (மதித்தாயித்தயாதி) (நான்கின்மதியார் போய் வீழ மதித்தாய்) வேதத்தாலும் எங்கும்புக்கு உன்னை உணராதவர்கள் அதிபதிக்கும்படியாக மதித்தாய். (மதியார் நான்கில்போய் வீழ மதித்தாய்) உன்னை மதியாதவர்களை “क्षिप्राप्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु” (க்ஷிபாம்யஜஸ்ரமஸுபுரநாஸூரீஷ்வேவ யோநிஷு) என்னும்படியே சதுர்வித்யோனிகளி

உரை:— ஸர்வாதிதான உன்னை நிரந்தராநுபுவம் பண்ணி ஆஸ்ரயியாதவர்கள் உன்னையகன்று தேவாதி, சதுர்வித, யோனிகளிலே கர்மாநுகுணமாகப்போய் விழும் படி எங்கல்பித்தருளினாய். அங்க தேவயோனியிலே

படியே மனத்தாலே எண்ணரிய கஜேந்திராழ்வான் பெற்ற நன்மையையும் ஆராய்ந்தாலாகாதோ? என்கிறார். இப்பாட்டு எம் பெருமானை நோக்கி அருளிச்செய்யப்பட்டதாகிலும், முன்னும் பின்னும் போலே பரோபதேஸத்திலேயே நோக்கு.

வ்யா:— (நான்கில் போய் மதியார் வீழ மதித்தாய்) நாலு வேதங்களிலெல்லாம் சென்று ஆராய்ந்தும் உன்னை அறியாதவர்கள் கீழே விழும்படி எங்கல்பித்தாய். (நான்கில் மதியார்)

“சதுர்வேதத,ரோ விப்ரோ வாஸுதேவம் ந விந்ததி।

வேதபுரபுராக்ராந்தஸ் ஸ வை ப்ராஹ்மணகூர்த்தபு:॥”

[நாலு வேதத்தையும் தரித்தும் வாஸுதேவனை அறியாமறிக்கும் விப்ரன், வேதபுரமாகிற (குங்கும) மூட்டையைச் சுமந்த ப்ராஹ்மணக் கழுதையேயாவான்.] என்று இகழப்பட்டவர்களன்றோ இவர்கள். (மதியார் நான்கில் போய் வீழ மதித்தாய்) உன்னை அறியாதவர்களை தேவமனுஷ்யதிர்யக்ஸ்சூலரமாகிற நால்வகையோனிகளிலும், சென்று விழும்படி எங்கல்பித்தாய்.

“தாநஹம் த்விஷத: க்ருராந் ஸம்ஸாரேஷு நராத்மாந்।

க்ஷிபாம்யஜஸ்ரமஸுபுரநாஸூரீஷ்வேவ யோநிஷு ॥”

[கீதை 16-19]

[என்னை த்வேஷிப்பவர்களும், கொடியவர்களும், நராத்மர்களும், பாபிகளுமான அவர்களை ஆஸ்ரயோனிகளிலேயே தள்ளுகிறேன்.]

லும் போய் விழும்படிக்கீடாக நினைத்தாய். (மதிகோள் விடுத்தாய்) சந்திரனுக்கு வ்யஸனத்தைப் போக்கினவனே! (மடுவித்யாதி) பொய்கையிலே கிடந்த புயாவஹமான முதலை யூ க்ஷேந்திராழ்வானைப் பற்றின பற்று விடும்படிக்கீடாக ஸங்கல்பமின்றிக்கே திருவாழியை விடுகைக்கு நினைத்தாய்.

உள்ளானொருவனான சந்திரனுடைய க்ஷயரோகத்தால் வந்த வ்யஸனத்தைப் போக்கியருளினாய். உத்க்ருஷ்டயோனியில் உள்ளார்க்கேயன்றிக்கே திர்யக்யோனியிலே பிறந்த ஆஸ்ரிதனான க்ஷேந்திராழ்வானுக்கு மடுவிலே அவஸரப்ரதிக்ஷமாய்க் கிடந்து நலிந்த பெரிய வடிவையுடைய முதலையாகிற விரோதியை விடுவிக்கைக்காக ஸங்கல்பமன்றிக்கே திருவாழியை விட்டருளுகைக்கு நினைப்பிட்டருளினாய். முதலை

என்கிறபடியே. (மதிகோள் விடுத்தாய்.) உன்னை மதித்த மதியி (சந்திர)னுடைய க்ஷயரோகத்தைப் போக்கினவனே! உன்னை மதிக்காதார் துன்பமும், உன்னை மதித்தார் இன்பமும் பெறுகிறார்களென்பது ப்ரஸித்தமன்றே. இவ்வர்த்தத்தை வேறு எங்காவது கண்டதுண்டோ என்ன, — (மடுக்கிடந்த மாமுதலை கோள் விடுப்பான் ஆழிவிடற்கு மதித்தாய்.) பொய்கையிலே கிடந்த புயங்கரமான முதலை பற்றிய பற்று விடுவிக்கைக்காக, சக்கரத்தாழ்வானை விட நினைத்தாய். (மாமுதலை) யானையைக்காட்டிலும், உருவத்திலும், பூலத்திலும் பெரிதாயிருக்கும் முதலை. (கோள்) பற்றின பற்று. (ஆழி விடற்கு மதித்தாய்) முதலையை ஸங்கல்பத்தாலே கொன்றுவிடலாமாயினும், கையும் திருவாழியுமாய் நீ நிற்கும் நிலையைக் காண ஆசைப்பட்டிருக்கும் க்ஷேந்திராழ்வானை தரிக்கச்செய்வதற்காகத் திருவாழியைவிட ஸங்கல்பித்தாய். துஷ்ட நிக்ரஹத்தை ஸங்கல்பத்தாலும் செய்யலாம். சிஷ்டபரிபாலனத்தைத் திருவாழியைக் காட்டியே செய்யமுடியும். அவனுடைய த்யவ்யமங்குளவிக்ஞஹமும், ஆயுதபூஷணாதிகளும் புக்தர்களுக்காகவே ஏற்பட்டவையன்றே.

“ந தே ருபம் ந சாகாரோ நாயுதாநி ந சாஸ்பதம்” [ஜிதந்தே] [உன்னுடைய ஸ்வரூபமும், திருமேனியும், ஆயுதங்களும், இருப்பிடமும் உனக்காவன்று. புக்தர்களுக்காகவே ஏற்பட்டவை] என்றன்றே சாஸ்திரங்கள் முறையிடுவது.

(இரண்டும் போயிரண்டின் வீடு மதித்தாய்) பூர்வாகாரங்களை விட்டு. முதலை க்ஷந்தர்வஸ்யம் ஆனை திருவடிகளைப் பெறும் படிக்கீடாகவும் நினைத்தாய். 12.

யும் ஆனையுமாகிற இரண்டும் ஒன்றையொன்று விட்டுப் போய் இரண்டுக்கும் ஸாபமோக்ஷமும் ஸாக்ஷாந்மோக்ஷமும் உண்டாம்படி அருளாலே திருவுள்ளம் பற்றியருளினாய். நான்கின்மதியார்—நாலு வேதத்தினுட்புக்கு உன்னை உணரா தவர்கள். அசுப்பதிக்கும்படி நினைத்தாய் என்றுமாம். 12.

“மழுங்காத வைந்நுதிய சக்கர நல் வலத்தையாய் தொழுங்காதல் களிறளிப்பான் புள்ளூர்ந்து தோன்றினையே மழுங்காத ஞானமே படையாக மலருலகில் தொழும்பாயார்க் களித்தால் உன்கடர்ச்சோதி மறையாதே?” என்றாந்ரே தம்மாழ்வாரும் [திருவாய் 8-1-9] அருளிச்செய்தது.

(இரண்டும் போய் இரண்டின் வீடு மதித்தாய்) முதலை யானை ஆகிய இரண்டு பழையவருவமும் போய், முதலை தன்னுடைய பழைய க்ஷந்தர்வஸ்யத்தையும், யானை தன் ஸ்வரூபானுருபமான மோக்ஷஸ்தானத்தையும் அடையும்படி ஸங்கல்பித்தாய். வீடு—ஸ்தானம். அன்றிக்கே, வீடு என்று மோக்ஷமாய், முதலைக்கு சாபமோக்ஷத்தையும், யானைக்கு ஸம்ஸாரமோக்ஷத்தையும் ஸங்கல்பித்தாய் என்றுமாம்.

முன்னொருகாலத்தில் தேவலன் என்னும் முனிவர் ஒரு நீர்நிலையில் நின்று தவஞ்செய்தபோது “ஹூஹூ” என்னும் க்ஷந்தர்வன் அம்முனிவருடைய காலைப் பற்றி இழுத்ததினால் ‘காலையிழுக்கும் முதலையாகக்கடவாய்’ என்று சபிக்கப்பட்டு முதலையாயிருந்தான் என்றும், விஷ்ணுபக்தனை இந்த்ரத்யும்பன் என்பவன் தியானத்தில் ஈடுபட்டிருந்தபோது அகஸ்திய முனிவர் வந்ததைக் காணாமலிருந்ததினால், “செருக்குற்றிருந்ததனால் யானையாகக்கடவாய்” என்று சபிக்கப்பெற்று, யானையாஸ்பின்பும் விஷ்ணுபக்தி குன்றும் விருக்க, ஒருநாள் ஒரு மடுவிலே எம்பெருமானுக்குப் பூவெடுக்க இடங்கும்போது முன்சொன்ன முதலையால் பிடிக்கப்பட்டு, நெடுநாள் போர் செய்து களைத்து, ஆதிமூலமே’ என்று கதற,

13. வீடாக்கும் பெற்றி யறியாது மெய்வருத்திக்
கூடாக்கி நின்றுண்டு கொண்முழுவீர்!—வீடாக்கும்
மெய்ப்பொருள்தான் வேத முதற்பொருள்தான்
நற்பொருள்தான் நாராயணன். [விண்ணவர்க்கு

வீடு ஆக்கும் பெற்றி அறியாது—மோஷத்தைப் பெறு
விக்கும் வழியைத் தெரிந்துகொள்ளாமல், மெய்—சரீரத்தை.
வருத்தி—(உபவாஸாதி, களாலே) க்வேஸப்படுத்தி, கூடு
ஆக்கி—எலும்பே மிகுந்த கூடாக அஸாரமாக்கி. நின்று—
இப்படி நெடுங்காலம் தவம் புரிந்தும். உண்டு கொண்டு—
பிறகு புலித்தும். உழுவீர்—திரிகின்றவர்களே! வீடு
ஆக்கும்—மோஷத்தைத் தரக்கூடிய. மெய் பொருள்தான்—
உண்மையான உபாயமாயிருப்பவனும். வேதம் முதல்
பொருள்தான்—வேதங்களினால் முழுமுதற்கடவுளாகப் பிரதி
பாதிக்கப்படுபவனும். விண்ணவர்க்கு—ரித்யஸூரிகளுக்கு,
நல் பொருள்தான்—பேரக்யமான வஸ்துவாயிருப்பவனும்.
நாராயணன்—ஸ்ரீமந் நாராயணனேயாவன்.

அவ:— மோஷஸாதனத்திலியாதே — சரீரத்தைப்
பசையறவுலர்த்தித் சட்டித்திரிகிற நீங்கள் ஸர்வேஸ்வரனே
ப்ராபகமும் ப்ராப்யமும் என்று அநுஸந்தித்து அவனை
ஆஸ்ரயியுங்கோள் என்கிறார்.

எம்பெருமான் வந்து சக்ராயுத்தாலே முதலையைக் கொண்டு,
முதலைக்கு சாபமோஷத்தையும், யானைக்கு ஸம்ஸாரமோஷத்தை
யும் அளித்தான் என்றும் புராணங்களில் ப்ரஸித்தம். 12.

13. அவ:— 'அவனை மதித்தார் பேறு பெறுகிறார்கள்' என்று
ஆழ்வார் அருளிச்செய்ய, "யஜ்ஞேந தானேந தபஸாநாஸகேந
ப்ராஹ்மணா விவிதிஷந்தி" [யஜ்ஞத்தினாலும், தானத்தினாலும்,
தவத்தினாலும் பட்டினிகிடப்பதனாலும் ப்ராஹ்மணர்கள் அவனை
அறிய விரும்புகிறார்கள்] என்று வேதங்களில் சொல்லியபடியே
அவனை அடைவது மிகவும் சிரமஸாத்யமாயிருக்க, நீர் மிக எளிது
போல் சொல்லலாமோ? என்று மற்ற ஸாதனங்களைப்பற்றியபிபேஷ
கேட்க அருளிச்செய்கிறார் இப்பாகரத்தை.

பெரி-வ்யா:— (வீடாக்கும் பெற்றியறியாது) மோக்ஷத்தைத் தருவிக்கும் ப்ரகாரம் அறியாது. (மெய்வருத்தி) சிரகாலம் உண்ணாதே நின்று, பின்பு ஜீவித்து, இப்படி அனுஷ்டிப்போமென்று நெஞ்சிலே கொண்டு உழல்வீர்! “கொன்றுழல்வீர்” என்னில், உங்களை ஹிம்ஸித்து உழல்வீர்

உரை:— மோக்ஷத்தை உண்டாக்கித்தரும் ஸாதன ப்ரகாரத்தை உள்ளபடி அறியமாட்டாதே. ஸாரத்தை ஊன்வாடவுண்ணாது என்னும்படி உபவாஸாதிகளாலே ரக்தமாம்ஸங்கள் நாரும் நரம்பும் எலும்புமேயாய் பீர்க்கங்கூடுபோலேயாம்படிபண்ணி நெடுங்காலம் சலியாதேநின்று. “உயிர்காவலிட்டு” என்கிறபடியே ப்ராணதூரணர்த்து, மாகப் பின்பு மிகமாக ஜீவித்து, இப்படி உபாயாந்தரங்களை அனுஷ்டிப்போமென்று நெஞ்சிலே வ்யவஸிதராய்க்கொண்டு

வ்யா:— (வீடாக்கும் பெற்றி அறியாது) மோக்ஷத்தை அளிக்கும் உபாயம் யாதென்பதை அறியாமல், பரமசேதனான அவனே பூல ப்ரதனுகிருள் என்பதை அறியாமல், அசேதனமாய் கூணத்வம்ஸரியான கருமங்களை மோக்ஷாபாயமாக நினைத்திருக்கும் அறிவுகேடு இருந்தபடியே! என்று ஆஸ்சரியப்படுகிருர். (மெய்வருத்திக்கூடாக்கி) உடம்பை வருந்தச்செய்து எலும்புக்கூடாக ஆக்கி, “தபாஸாநாஸகேந” [உண்ணுவிரதமாகிற தவத்தினால்] எள்ளும் வாக்கியத்தை அனுஷ்டிப்பவர்களாள்ளோ. (நின்று) இப்படிப் பலகாலம் நின்று, [உண்டு] இந்தக் தவத்தின் பலனைப் பிறகு சிலகாலம் வாழ்ந்து அனுபவித்து, (கொண்டு உழல்வீர்) இப்படியே மேலும் கருமங்களை அனுஷ்டித்து மோக்ஷமாகிற பெரும் பலனையும் பெற்றுவிடலாம் என்று நெஞ்சிலே கொண்டு திரிகிறவர்களே! “கொன்று உழல்வீர்” என்று பாடாமானபோது உங்களையே ஹிம்ஸித்துத்திரிகிறவர்களே என்று பொருள். (அறியாது மெய்வருத்தி...உழல்வீர்) “வம்மின் புலவீர்! நும் மெய்வருத்திக் கைசெய்து உய்ம்மினோ” என்கிறபடியே, கைங்கரியம் செய்வதற்கு மெய்வருத்தினால் உய்வுபாயமாகவும் “ஸுஸூக்யம் கர்த்தும்” [கீதை 9-2] [செய்வதற்கு இனிமையாயிருப்பது] என்கிறபடியே பரமபேக்ஷ்யமாகவும் இருக்குமே. மோக்ஷாபாய நா.தி—10

என்றுமாம். (வீடாக்கும் மெய்ப்பொருள்தான்) மோக்ஷத்தை உண்டாக்கும் அவ்யவஹிதஸாதாரம். (வேத முதற்பொருள்தான்) மோக்ஷப்ரத்யுன்னென்று வேதத்திலே ப்ரதிபாதிக்கப்படு

பரிப்ரமிக்கிறவர்களே! உங்களுக்கு மோக்ஷத்தை உண்டாக்கித்தரும் வ்யவத்யாநவிளம்புமில்லாத பரமார்த்தேத்யாபாயபூதனாய். “न्यास इति श्रुता” (ந்யாஸ இதி ப்ரஹ்மா) என்ற வேதத்தாலே ஸர்வேசாபாய ஸ்ரேஷ்டமான ஸித்தேத்யாபாயமாக ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கும்வனாய், “सदा

மாக நினைத்து உடம்பை ஒடாக்கித் துன்புறுமிது என்ன அறிவுகேடு! என்கிறார்.

“மோக்ஷாபாயத்தை நங்கள் அறிவிலிலையென்கிறீர்; அறிந்த நீர்நான் அருளிச்செய்யலாகாதோ?” என்ன, (வீடாக்கும் மெய்ப்பொருள்தான் நாராயணன்) இவனுடைய பெயரே இவனே மோக்ஷாபாயம் என்பதை அறிவிக்குமே. இப்பெயரையும் கேட்டிசீரே என்கிறார்.

“नारायण्युत्तेन ஜீவாநாம் ஸமுஹ: ப்ரேச்யதே புதை: |

கத்திராலம்புநம் தஸ்ய தேந நாராயண: ஸ்ம்ருத: ||”

[நாராயணத்தினால் நரர்களாகிற ஜீவர்களின் ஸமுஹம் சொல்லப்படுகிறது. அந்தச் சேதனஸமுஹத்திற்கு ப்ரஹ்மமாகவும் உபாயமாகவும் இருக்கையால் இவன் நாராயணனாகிறான்] என்னும் ப்ரமாணம் உங்கள் செனியில் பட்டதில்லையோ என்கிறார். (வீடாக்கும் மெய்ப்பொருள்தான்) நீங்கள் அனுஷ்டிக்கும் கருமங்களும் இவனை உகப்பித்தால்தான் பலனை அடைவிக்கும். ஆகையால் அவை நேரே உபாயங்களன்று. இவன் ஒருவனே நேரே பலனைத்தரும் உபாயமாகிறான். இக்கருமங்களை அநுஷ்டிக்கும் உங்களைப்போலே, இக்கருமங்களும் தேரே உபாயமாகாமையாலே உண்மையுபாயங்களன்று: இவன் ஒருவனே உண்மையுபாயமாவான். ஆகையால் அக்கருமங்களில் உபாயத்வபூத்தியை விட்டுக் கைங்கர்ய பூத்தியைக் கொள்ளுங்கள் என்கிறார். ‘இவனே மோக்ஷாபாயம்’ என்னும் விஷயத்தில் வேறு ப்ரமாணமுண்டோ? என்று கேட்க,— (வேத முதற்பொருள்தான்) “नारायणम्..... பராயணம்” [மேலான உபாயமாயிருப்பவன் நாராயணன்]

மவன். (விண்ணவர்க்கும் நற்பொருள்தான்) நித்யஸாலிகளுக்கும் ப்ராப்யனுனவன். (நாராயணன்) ஸர்வேஸ்வரன். 13.

पश्यन्ति सूरयः" (ஸத்யா பர்யந்தி ஸுரய:) என்கிறபடியே பரமபத்யவாளிகளான ஸாலிகளுக்கு விலக்ஷணபுருஷார்த்தம், ப்ராப்யருக்குமவன் நாராயணஸ்வரூபவ்யான ஸர்வேஸ்வரனாயிருக்கும். இத்தால். "शरणं सुहृदतिर्नारायणः" (ஸரணம் ஸுஹ்ருத்யதிர்நாராயண:) என்கிற ஸ்ருத்யார்த்தத்தை அருளிச்செய்தாராய்க்து. பெற்றி—ப்ரகாரம். 13.

"உதாம்ருதவஸ்யேஸாந:" [மோக்ஷத்திற்கு ப்ரப்யவாயிருப்பவன் பரம்பருஷனே] "அம்ருதஸ்யைஷ ஸேது:" [இவனே மோக்ஷத்திற்குச் செல்லும் அணையாவான்] என்று பரம்பரமானமான வேத்யங்களிலே மோக்ஷப்ரத்யாகச் சொல்லப்பட்டவன் நாராயணனே யன்றோ என்கிறார்.

'அடைவிப்பவன் (உபாயம்) இவனாகில், அடையப்படும் பொருள் (உபேயம் அல்லது ப்ராப்யம்) வேறென்றுண்டோ' என்ன,— (விண்ணவர்க்கும் நற்பொருள் தான்) பரமபத்யத்திலேயிருக்கும் நித்யஸாலிகளுக்கும் ப்ராப்யவஸ்துவாயிருப்பவன் இவனேயன்றோ என்கிறார். (வேதமுதற்பொருள்தான் விண்ணவர்க்கு நற்பொருள் தான்) "தத்யுவிஷ்ணோ: பரமம் பத்யம் ஸத்யாபர்யந்தி ஸுரய:" [விஷ்ணு வினுடைய பரம்ப்ராப்யமான ஸ்வரூபத்தை நித்யஸாலிகள் எப்போதும் காண்கிறார்கள்.] "யோ தேவ்யேப்ய ஆதபதி! யோ தேவாநாம் புரோஹித:" [எவன் விண்ணவர்க்காக விளங்குகின்றனோ, எவன் அநாதிய காலமாக விண்ணவர்க்கு நற்பொருளாயிருக்கிறானோ....] "ஸரணம் சுதிர் நாராயண:" [ஸுப்யாஸ] [ப்ராபகமாகவும், ப்ராப்யமாகவாயிருப்பவன் நாராயணனே.] முதலான வேத்யவாக்கியங்கள் இவ்விஷயத்தில் ப்ரமாணம் என்றபடி. இப்படி ப்ராப்யப்ராபகங்களாயிருப்பவன் தான் யாரென்னில்: (நாராயணன்) நாராயணன் என்னும் தனிப்பெயரை உடையவனே அவன் என்கிறார். நரஸமுஹங்களுக்கு ப்ராப்யமாகவும், ப்ராபகமாகவும் இருப்பவன் இவனே என்பதை இவன் பெயரே காட்டுகிறதன்றோ என்று கருத்து. 'இண்-க்யுதௌ' என்னும் த்யுவிவிருந்து தோன்றிய அயதஸ்ப்யத்யம் மோக்ஷமடைவதற்கு ஸாத்யுத்தத்யம், மோக்ஷத்தில் அடையப்படும் ஸாத்யுத்தத்யம் குறிக்கும். ப்ராப்யப்ராபகங்கள் இவனே என்றபடி. "எண்பெருக்கந்தலத் தொண்பொருள் ஈறிலவண்புகழ் நாரணன்"

14. நாராயண னென்னை யாளி நரகத்துச்

சேராமல் காக்கும் திருமால் தன்—பேரான

பேசப்பெறுத பிணச்சமயர் பேசக் கேட்டு

ஆசைப்பட்ட டாழ்வார் பலர்.

நாராயணன் — நாராயணனென்னும் திருநாமமுடைய வனும், என்னை ஆளி—(விசேஷித்து) அடியேனை ஆட் கொள்பவனும் நரகத்து சேராமல் காக்கும்—(அடியார்களை) ஸம்ஸாரத்தில் சேராமல் காத்தருள்பவனுமான. திருமால் தன்—திருமாலுடைய. பேர் ஆன—திருநாமங்களை, பேச பெறுத—ஸங்கீர்த்தனம் பண்ணும் பாக்கியமற்றவர்களான, பிணம்—நடைபிணம் என்னலாம்படியுள்ள சமயர்—பூர்விய குத்ருஷ்டி மதஸ்தர்கள். பேச—(அவப்பொருள்களை) பிகற்ற, கேட்டு—அவற்றைக்கேட்டு. பலர்—பலபேர்கள். ஆசைப்பட்டு—தாங்களும் அப்படியே பூர்விய குத்ருஷ்டிகளாயிருக்க விரும்பி, ஆழ்வார்—அதே தூதிரை அடைந் தொழிவர்.

அவ:— நீர் சொன்னவர்களும் நாட்டிலே சிலர் உளரோவென்ன. இருந்ததே குடியாக தேவதாந்தரபரரும் உபாயாந்தரபரருமன்றோ நாட்டங்கக் கிடக்கிறதென்கிறார்.

“நாரணன முழுவேழுலகுக்கும் நாதன்” “காராயின காளநன் மேனியினன் நாராயணன்” “நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்” “நண்ணித்தொழுமவர் சிந்தை பிரியாத நாராயண” “நானுன்னையன்றியிலேன் கண்டாய் நாரணனே நியென்னையன் நியிலை” என்று ஆழ்வார் உள் நாராயணஸப்தத்திற்கு முன்னும் பின்னும் அதன் பொருள்களை அதுஸந்திப்பதொரு நியதியுண்டு. அப்படியே இவரும் இப்பாட்டின் பின்னடிகளிலும் அடுத்தபாட்டின் முன்னடிகளிலும் நாராயணஸப்தத்தின் சில பொருள்களை அனுஸந்திக்கிறார்.

13.

14. அவ:— “ நாராயணனே ப்ராப்யப்ராபகவஸ்துவென்றிர். உலகிற் பலரும் இதை நம்புவதில்லையே; இதுக்குக் காரணமென்?” என்ன, “அவன் திருநாமத்தைப் பேசவும் பாக்கியமற்ற சில பிணச் சமயர்கள் படுத்தும்பாடு இது” என்கிறார்.

பெரி-வ்யா:— (நாராயணனென்னையாளி) “अखिल
जगत्सामिन् असत्सामिन्” (அகிலஜகத்ஸ்வாமிந் அஸ்மத்
ஸ்வாமிந்). (நரகத்து இத்யாதி) பிராட்டிக்கு ப்ரியமாக
ஆஸ்ரிதரை ஸம்ஸாரத்தில் ப்ரவேஸியாமல் காக்குமவன்.

உரை:— “அனைத்துவகுமுடையான்” என்கிறபடியே
நாராயணபூதவாச்யரான ஸகலசேதனர்க்கும் நிருபாதித
ஸ்வாமியானவனாய். “என்னையானுடையான்” என்கிற
படியே இவர்கள் எல்லாரும் ஒரு தட்டும் நான் ஒரு
தட்டுமாம்படி விசேஷித்து என்னை ஆண்டுக்கொண்டு
பேருகிற ஸ்வாமியானவனாய், ஆஸ்ரிதரான என்போல்வாரை
ஸம்ஸாரமாகிற நரகத்திலே ப்ரவேஸியாதபடி ரக்ஷிக்கும்

வ்யா:—(நாராயணன் என்னையாளி) எவர் எப்படிப்போன
னென்ன; அவன் என்னை ஆட்கொண்டான் என்கிறார். (நாராயணன்
என்னையாளி) அகிலஜகத்ஸ்வாமியாயிருப்பவன். என்னையொழிந்த
நாரங்கள் எல்லாம் ஒருதட்டும், நான் ஒருதட்டும் ஆகும்படியாக
என்மேல் அன்புமவத்தான். அப்படியிருக்கும்போது உலகில் எவர்
எப்படியிருந்தால் எனக்கென்ன? (நாராயணன் என்னையாளி)
இந்த ஸ்ரீஸூக்தியை அடியொற்றிய எம்பெருமானார் “அகிலஜகத்
ஸ்வாமிந் அஸ்மத்ஸ்வாமிந்” என்று கத்யத்திலே அருளிச்செய்தார்.
‘உம்மை எப்படி ரக்ஷித்தான்’ என்ன.—(நரகத்துச் சேராமல் காக்
கும்) இந்த ஸம்ஸாரமாகிற வெந்நரகத்திலே சேராமல் காப்பதன்
மூலம் என்னை ரக்ஷித்தான் என்கிறார். யோக்யஸ்வரரான திருமழிசை
யாழ்வார் ரௌரவாதிநரகத்தை அடைவோமோ என்று ஸந்தேச
வழிக்கவும் ப்ரஸக்தியில்லையாகையால், இங்கு ‘நரகம்’ என்றது
ஸம்ஸாரமாகிற இவ்வெந்நரகத்தை. உண்மையில் ரௌரவாதி
நரகங்களைக் காட்டிலும் இந்த ஸம்ஸாரமே கொடியது. அவை
துன்பத்தைத் தருகின்றவை என்பது பிரஸித்தமாகையால் அவை
களுக்கு அஞ்சி, அவைகளை அடையாதபடி வாழ முற்படுவர்
மனிதர். இந்த ஸம்ஸாரமோவெனில் தேன் தடவின பொறி
போலே வெளிப்பார்வைக்கு இன்பமளிப்பது போல் தோன்றுவதால்,
இதைப் போக்கிக்கொள்ளவேணும் என்னும் அறிவேற்படுவதும்
அரிது. ஆகையால் இதுவே கொடிது; நரகம் என்னவும்,
வெந்நரகம் என்னவும் தகுந்தது. நாராயணனே உபாயம் என்னும்

இப்படி ஸர்வரக்ஷகனானவனுடைய திருநாமங்களைப் பேசப்
பெருதே ஜீவியாநிற்கச்செய்தே ம்ருதப்ராயராயிருக்கும்

ஸ்வபூவனாய் ஆஸ்ரிதஸம்ரக்ஷணம் பண்ணப்பெற்றால்
உகக்கக்கடவ பெரியபிராட்டியார்க்கு வல்லபுனானவன்
தன்னுடைய ஸ்ரிய:பதித்வாதிகளான இவ்வோ ஸ்வபூவங்
களுக்கு வாசகமான திருநாமங்களானவற்றை வாயாலே
சொல்லுகைக்கு பூக்யஹீனராய். வ்யபக்யகப்ராணராகை
யாலே ஸுவகல்பராயிருக்கிற விபரீதஸமயநிஷ்டரானவர்கள்

அர்த்தம் சென்ற பாட்டிலும் இப்பாட்டிலும் அறிவிக்கப்படுகிறது.
ஆனால் சிறிது வித்தியாசமுண்டு. உபாயமானது இஷ்டப்ராப்தி
தீயையும், அநிஷ்டநில்ருத்தியையும் செய்து கொடுப்பது. அதில்,
"விடாக்கும் மெய்ப்பொருள்தான் நாராயணன்" என்று சென்ற
பாட்டில் இஷ்டப்ராப்தியைச் செய்பவன் நாராயணனே என்று
கேட்கப்பட்டது. "நாராயணன் என்னையாளி நரகத்துச் சேர
மல் காக்கும்" என்று அநிஷ்டநில்ருத்தியையும் செய்துகொடுப்
பவன் அவனேயென்கிறது இங்கு.

'அநாதிகாலமாக இந்த ஸம்ஸாரத்திலே உம்மை இட்டுப்
போந்த அவன். இன்று வந்து நரகத்துச் சேரமல் காக்கக்காரண
மென்?' என்ன— (திருமால்) புருஷகாரபூதையான பிராட்டி
ஸம்பந்தத்தாலே என்னை ஆட்கொள்பவனான என்விரர்.
(திருமால்) திருவிடம் (லக்ஷ்மியிடம்) மயக்கங்கொண்டவன்.
இவன் நாராயணனானவன் அவனுக்கு ப்ரேம பரதந்திரனாயிற்றே.
அவன் முகஞ்களிக்கப் பொறுப்பனோ? அவனுடைய பரிசுரமான
என்னை விலக்கி விட்டு அவன் முகத்திலே விழிப்பதெப்படி?
(நாராயணன் திருமால் தன் பேரான்) அவனுடைய பரதவத்தையு
ம், அவன் பிராட்டிக்குத் தோற்றிருக்கும்படியையும் சொல்லும் திரு
நாமங்களை. (பேரான்) 'தேவோ நாமஸஹஸ்ரவாந்' "பேராயிரங்
கொண்டதோர் பீடுடையன் நாராயணன்" "பேரும் ஓராயிரம்
பிறபல உடைய எம்பெருமான்" என்று சொல்லப்பட்ட திரு
நாமங்களை. (பேசப் பெருத பிணச்சமயர்) அத்திருநாமங்களைப்
பேச ப்ரக்கியம் செய்யாதவர்களாய், அத்தாலேயே பிணத்தை
யொத்தவர்களான புறமதஸ்தர்கள். (பிணச்சமயர்) பிணம்
போன்ற மதங்களைப் பற்றினவர்கள் என்றும் கொள்ளலாம்.

புரஹ்மகுத்ருஷ்டிகள் 'வேதே ஓர்த்தமுண்டு' என்று சொல்லக் கேட்டு அநர்த்தப்படுவார் சிலருளென்றும் பரமப்ராப்யன் நாராயணனென்றும் உபபாதிக்கிறார். 14.

ஸ்வகபோல கல்பிதங்களாகக் கத்துகிற வேதவிருத்தார்த் துங்களை ஸாதாரமாகச் செவிமடுத்துக்கேட்டு. அவ்வர்த்தும் நமக்குக் கைவரவேணுமென்று ஆசைப்பட்டு அதிபதித்துப் போவார் அநேகர் உளர். ஆழ்வார்—ஆழுவார்: அவற்றைக் கேட்டு "காலாமுநெஞ்சழியும்" என்று புகுவது விஷயத் தில் உட்புக்கவர்கள் ஆழங்காற்படுமாபோலே ஈடுபடுவர் என்றுமாம். 14.

(நாராயணன்...பேரான பேசப்பெகுத பிணச்சமயர்) உலகங்கட் கெல்லாம் ஒருவிராவிருப்பவனை அறியாத இவர்களையும், அறிவிக்காத இச்சமயங்களையும் உயிரற்ற பிணமெனக் கூறத்தட்டிலையென்றோ. (பிணச்சமயர்)

யா வேதபுரஹ்யா: ஸ்மருதயோ

யாஸ்ச காஸ்ச குத்ருஷ்டய: |

ஸர்வாஸ்தா நிஷ்பலா: ப்ரேதய

தமோநிஷ்டா ஹி தா:ஸ்மருதா: ||" [மது12-95]

[வேதத்திற்குப் புறம்பான தூல்களும். (வேதத்தையொப்புக் கொண்டபோதிலும்) பொய்நீந்தி ஞானத்தைப் பரப்பும் தூல்களும் பரலோகத்தில் நிஷ்பலங்களாகவும், தாமஸதூல்களாகவும் சொல்லப்படுகின்றன.] என்று நிஷ்பலங்களாகச் சொல்லப்பட்டவையாகையாலே பிணத்தை யொத்தவையென்றோ புரஹ்மகுத்ருஷ்டிமதங்கள். (பேசக்கேட்டு) 'வேதவைதுங்கள் சொல்வதைக்காட்டிலும் வேறுபட்டதே உண்மை' என்று சொல்லுவதைக் கேட்டு. (ஆசைப்பட்டு) 'இதுவே உண்மை' என்று இவற்றை விரும்பி. (ஆழ்வார் பலர்) ஸம்ஸாரத்திலே கீழ்நோக்கி விழுவார் இவ்வுலகில் பலர் இருக்கின்றனர். "காலாமுநெஞ்சழியும்" [பெரியதிருவ 34] என்கிறபடியே புகுவது விஷயத்தில் ஆழ்ந்து போகும் சிலரான ஆழ்வார்களைப்போலே, பலர் பிணச்சமயர் பேச்சில் ஆழ்ந்து போகின்றனர் என்றுமாம். (நாராயணன் என்னை யானி—ஆழ்வார் பலர்) பலர் கீழ்விழுகின்றனர். என்னைப்போலே சிலர் அவனையே பரமப்ராப்யனாக அறிந்து உய்கின்றனர். 14.

15. பலதேவ ரேத்தப் படி கடந்தான் பாதம்

மலரேற விட்டிறைஞ்சி வாழ்த்த—வலராகில்
மார்க்கண்டன் கண்ட வகையே வருங்கண்டர்
நீர்க்கண்டன் கண்ட நிலை.

பல தேவர்—பல தேவர்கள். ஏத்த—துதிக்கும்படியாக,
படி—பூமியை. கடந்தான்—அளந்தவனான ஸர்வேஸ்வர
னுடைய, பாதம்—திருவடிகளிலே மலர்—புஷ்பங்களை,
ஏற இட்டு—ஸமர்ப்பித்து. இறைஞ்சி—வணங்கி. வாழ்த்த
வலர் ஆகில்—மங்களாஸாஸனம் பண்ணவல்லவர்களானால்.
நீர்க்கண்டன் கண்ட நிலை—விஷநீர்க்கண்டனாகிய ருத்ர
னிடத்தில் காணத்தக்க நிலைமை. மார்க்கண்டன் கண்ட
வகையே—மார்க்கண்டேயன் நேராகக் கண்டவிதமாகவே,
வரும் கண்டர்—எரித்திக்குங்கிடர்.

பெரி-அவ:— (பலதேவரித்யாதி) வேறு ஆஸ்ரயணீயர்
இல்லையென்று தோற்றிரின்றவன் திருவடிகளிலே வேருராஸரய
ணீயராக நினைத்தவர்கள் செய்கின்ற தொழிலை அவ்வவஹித
மாகத் தாங்கள் செய்யவல்லார் சிலர் என்கிறார்.

அவ:— ஈசோஸிதவ்யவிபாகுமற எல்லார் தலையிலும்
திருவடிகளை வைத்து. தானே ஆஸ்ரயணீயன்
என்னுமிடத்தைக் காட்டின ஸர்வேஸ்வரன் திருவடிகளை
நீங்கள் பற்றியிருக்கிற தேவதைகள் ஆஸ்ரயிக்கிற ப்ர
காரத்திலே நீங்களும் ஆஸ்ரயிக்கவல்லீர்களாகில் தேவர்
வழியாக ஸ்ரீ மார்க்கண்டேயன் பெற்ற பேறு உங்களுக்கு
அவ்வவதாரேந வந்து கிட்டும் என்கிறார்.

15. அவ:—அதர்த்தப்படுவார் பலரென்றார் சென்ற பாட்டில்.
அப்படி அதர்த்தப்படாதே ஆஸ்ரயிக்கத்தகுந்தவன் இவனெயென்று
அறிந்து. ஆஸ்ரயிக்கத்தகுந்தவராகப் பலரால் நினைக்கப்படும்
தேவர்களும் இவனிடத்திலே செய்யும் கைங்கர்யத்தை நேரே செய்ய
வல்லவர்கள் சிலர் என்று உணர்த்தி, நீங்களும் அப்படியாகுங்கள்
என்கிறார் இப்பாட்டில்.

வ்யா:— (பலவித்யாதி) பலதேவர் ஏத்தப் படிகடந்தான் பாதமென்கையாலே ஆஸ்ரயணியவஸ்து இவன் என்று அறுதியிட்டு. (மலரேற விட்டிறைஞ்சி வாழ்த்தவராகில்) என்கை

உரை:— ப்ரஹ்மாதிகளான தேவர்களெல்லாரும் வாய் விட்டுப் புகழும்படியாக பூம்யாதிகளான லோகங்களை அநாயாஸேன அளந்துகொண்ட ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடிகளிலே செவ்விப்பூக்களை விழும்படியாக கைகளாலே பணிமாறி. தலையாலே வணங்கி. வாயாலே மங்குளாடாஸநம் பண்ணித் துதிக்க வல்லார்களாகில் விஷ்ணுலத்தைக் கண்டுக

வ்யா:— (பல தேவரேத்தப் படி உடந்தான்) தேவஸமுஹம் முழுவதும் துதிக்குக்கும்படியாக உலகளந்தவன்.

“ஸங்கைஸ் ஸுரானாம் திவி பூதவஸ்தைஸ்

தத்யா மநுஷ்யைர் க்யுக்யே ச கேசுசரை: |

ஸ்துத: க்ரமாந் ய: ப்ரசகார ஸர்வத்யா

மமாஸ்து மாங்க்யஸ்ய விவருத்த்யே ஹரி: ||”

[ஸ்வர்க்கத்தில் தேவஸமுஹங்களாலும், அப்படியே பூமிப்ரதேஸத்திலிருக்கும் மனுஷ்யர்களாலும், ஆகாயத்தில் ஆகாஸஸஞ்சாரிகளாலும் துதிக்கப்பட்டவராய் எந்த பகவான் திருவடிகளை வைத்தருளினானோ. (திரிவிக்கிரமாவதாரம் செய்த) அந்த ஹரி எனக்கு எப்போதும் மங்களங்களை விருத்திசெய்யட்டும்.] என்று ஸ்ரீ விஷ்ணுதர்மம் மாங்க்யஸ்யஸ்தவத்தில் கேட்கப்பட்டதன்றோ.

(பல தேவரேத்த) “குறைகொண்டு நான்முகன் குண்டிகை நீசெய்து மறைகொண்ட மந்திரத்தால் வாழ்த்தி” என்று பிதாமஹனான நான்முகனே வாழ்த்தியபோது மற்ற தேவர்கள் வாழ்த்தச் சொல்லவேணுமோ? (பல தேவரேத்தப் படிகடந்தான் பாதம்) திருவடிகளின் கீழே துகையுண்கையாலே “ஸ்வரோஹம்” என்பவர்களும் ஸ்வரூபத்தை உணர்ந்து துதிக்கிறார்கள். (பாதம் மலரேற விட்டிறைஞ்சி வாழ்த்த வராகில்) அவனுடைய திருவடித்தாமரைகளிலே கள்ளார் துழாயும் கணவலரும் கூவினாயும் முள்ளார் முளரியும் ஆம்பலும் முதலான பூக்களைச்சேரித்து நா-தி—11

யாலே தாங்கள் ஆஸ்ரயணீயராக நினைத்தவர்கள் செய்கிற செயலைத் தாங்களும் செய்யவல்லராகில். (மார்க்கண்டனித யாதி) மார்க்கண்டேயன் தேவனை மோகிப்பதற்கு மாகச்சென்று ஆஸ்ரயிக்க. மோகிப்பதன் ஈஸ்வரனே என்று ருத்ரன்

திலே உடையான ருத்ரன் ஈஸ்வரனைக்கண்டு ஆஸ்ர யித்து, தந்நிஷ்டனாய் நின்றநிலையை அவன் புருஷகார மாக ஸ்ரீ மார்க்கண்டேயன் கண்டு, தத்ஸமாஸ்ரயணம் பண்ணிப்பெற்ற ப்ரகாரத்திலே அவ்யவசாரேன வந்து கிட்றும் கிடர். இத்தால்—தேவதாரந்தரங்களைப் பற்றினாலும்

வாழ்த்தவல்லீர்களானால். (படிகடந்தான் பாதம்...வாழ்த்த வல ராகில்) இப்போதும் நீங்கள் இச்செயலைச் செய்து தான் வருகி றீர்கள். ஆனால் படிகடந்தாளிடம் செய்வதில்லை. அவனை அக் காலத்திலே ஆதித்த தேவர்களிடம் செய்கிறீர்கள். சரீரியான அவனை வாழ்த்தாமல், அவனுடைய சரீரபூதராய் ரஜஸ்தமோ குணம் நிறைந்தவர்களான தேவர்களை வாழ்த்துகிறீர்கள். அனிதி, பூர்வமாகச் செய்வதை விதிபூர்வமாகச் செய்தாலாகாதோ என்கிறார். (பல தேவரேத்தப் படிகடந்தான் பாதம் வாழ்த்தவல ராகில்) அவர்கள் அவனிடத்திலே செய்யும் செயலை, நீங்கள் அவர்களிடத்திலே செய்யாமல், தேரே அவனிடத்திலேயே செய்தா லாகாதோ? (வலர் ஆகில்) இப்படிப்பட்ட அதிகாரிகள் மிகவும் துர்லபுர் என்கிறார். “ஆழ்வாசுரபலர்” என்ற அவர்களைப்போலே யல்லாமல் இந்த கோஷ்டி மிகவும் சிறுத்திருச்சிறது. (வலர் ஆகில்) இக்குழுவிலே சேரவல்லீர்களாகில். (மார்க்கண்டன்...) “நீர்க்கண்டன் கண்ட நிலை மார்க்கண்டன் கண்ட வகையே வரும் கண்டிர்” என்று அந்வயம். விஷஜலத்தைக் கழுத்திலே தரித்திருக்கும் ருத்ரனிடத்தில் கண்ட நிலையானது மார்க்கண்டேய பகவான் கண்ட விதமாக நீங்களும் காணலாகும். மார்க்கண்டேயன் நீண்ட ஆயுளையும் அதற்குப்பின் மோகித்ததையும் ருத்ரனைக் கேட்க, மோகியும் தருபவன் ஜநார்த்தனனே என்று ருத்ரன் காட்டக்கண்ட அர்த்தத்தை நீங்களே நேரே காணலாம்.

“நீர்க்கண்டன் கண்ட நிலை மார்க்கண்டன் கண்ட வகையே வருங்கண்டிர்” என்று மார்க்கண்டேய வருத்தாந்தத்தை நினைக் கிறார். இவ்விருத்தாந்தம் ஸ்ரீ பாகவதம் பன்னிரண்டாவது

காட்டக்கண்டு. 'இதுவே இவனுக்குள்ளது' என்று மார்க்கண்டேயன் கண்ட வகையே அநுஸந்திக்கும். அவ்வவ்விதமாக ஸர்வேஸ்வரன் திருவடிகளை ஆர்வரிக்கவல்லவராகில் மார்க்கண்டேயன் கண்ட வகையே வித்திக்கும். 15.

அவர்கள் அவன் கையிலே காட்டிக்கொடுத்து ரக்ஷிக்கு மதொழியத் தாங்களாக ரக்ஷிக்கமாட்டார்கள். ஆனபின்பு அவர்களைவிட்டு அவன் தன்னையே அவ்வவதாரமே பற்றினால் அவனைப் பெற்றுப் பிழைத்துப்போகலாமென்றதாயிற்று. 15.

ஸ்கந்தத்திலும், மஹாபுராணம் ஆரண்யபர்வத்திலும், "புக்கடிமை யினால் தன்னைக் கண்ட மார்க்கண்டேயனவனை தக்கிராமமன்று உய்யக்கொண்டது நாராயணனானே" [திருவாய் 4-10-8] "மார்க்கண்டேயனும் சரியே" [திருவாய் 5-2-7] "கண்டும் தெளிந்தும் சற்றூர் கண்ணற்களன்றியாவரோ? வண்டுண் மலர்த்தொங்கல் மார்க்கண்டேயனுக்கு வாழுதன், இன்னைச் சடைமுடியிக்னுடன் கொண்டுகாச்செல்லக் கொண்டங்குத் தன் னெடுங்கொண்டுடன் சென்றதுணர்ந்துமே" [திருவாய் 7-5-7] "மன்னு நன்மறை மாமுனி பெற்ற மைந்தனை மத்யாத வெவ் கூற்றம் தன்னையஞ்சி, நின்சரணனைச் சரணுத்தக் கவில் காலனை யுகமுனித்தொழியாப், பின்னையென்றும் நின் திருவடி பிரியா வண்ணமெண்ணிய பேரருள்" [பெரியதிரு 5-8-6] என்று ஆழ்வார்களாலும் அநுஸந்திக்கப்பட்டது. "கண்டும் தெளிந்தும்" வ்யாக்கியானத்திலேயும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது:— மருகண்டு மஹாமுனிவரும், அவர் பத்தினியும் தம் அருமைப் பிள்ளையான மார்க்கண்டேயன் சிறுவனாக இருக்கும் போது அவளை அலங்கரித்து விளையாடவிட, அப்போது ஓர் அசுரரிவாக்கியம் "இவனுக்கு மரணம் அனுகிற்று" என்று சொல்ல, அதைக் கேட்டுத் தாய்த்தந்தைப் பதறிநிற்க, "நீங்கள் பயப்படவேண்டாம்; நான் எப்படியாவது நீண்ட ஆயுளைப் பெற்றுவருகிறேன்" என்று கூறி, மார்க்கண்டேயன் குத்திரனை ஆர்வரித்து நெடுநாள் அடிமைசெய்து தாய்தந்தையருக்குச் சொல்லிவந்தபடியே நீண்ட ஆயுடையும் நற்குலத்தில் பிறந்தவனாகையாலே, ஆத்மஹிதார்த்தமாக வேண்டுகதையும் தர

16. நிலைமன்னு மென்னெஞ்ச மந்நான்று தேவர்
தலைமன்னர் தாமே மாற்றுக—பலமன்னர்
போர்மாள வெங்கதிரோன் மாயப்பொழில் மறையத்
தேராயியால் மறைத்தாரால்.

வேணுமென்று சிவனைக்கேட்க, அவனும் தலைக்கடையையும் புழக்
கடையையும் மூடிக்கொண்டு உளியிடத்துக்கு அழைத்துப்போய்,
தன் இண்டைச் சடைமூடியைக்காட்டி, "நானும் உன்னைப்போலே
ஒரு ஸாத்நாநுஷ்டானம் செய்பவனே; உன் விருப்பம் நிறைவேற
வேண்டுமாகில் ஜநார்த்தனனை அடையவேண்டும்" என்று கூறத்
தானே அவனைக் கூட்டிக்கொண்டு, நாராயணனுடைய மோக்ஷ
ப்ரத்யக்ஷாதிரூபங்களை அவனுடன் உசாவிக்கொண்டு சென்று
ஸர்வேஸ்வரனிடம் அவனைக் காட்டிக்கொடுத்து அவன் விருப்பங்களை
நிறைவேற்றிவைத்தான். "ஆராத்யந் ஹ்ருஷீகேஸம் ஜிக்ஷுயே ம்ருத்
யும் ஸாதுர்ஜயம்" [இருமகேசனை ஆரதித்து வெல்லவரிய
ம்ருத்யுவை மார்க்கண்டேயன் ஜயித்தான்] என்று ஸ்ரீபாக்யவதத்தில்
மார்க்கண்டேயன் ம்ருத்யுவெனப்படும் யமனையும் ஸம்ஸாரத்தை
யும் ஜயித்த விதம் உணர்த்தப்பட்டது. மஹாபாரதத்திலும்
மார்க்கண்டேயன் விஷ்ணுபுக்தனாகவே உத்யுகேஷிக்கப்பட்டான்.
ஸாத்விகஸாஸ்த்ரங்களான இவற்றில் சொல்லியிருப்பதற்கு விரோத
மாகச் சிவபுராணங்களில் வேறுவிதமாகச் சொல்லப்பட்டிருந்தால்
அவை அநாதூரிக்கத்தக்கவையே. நிற்க; மார்க்கண்டேயன் அபே
ஷித்தது ஆயுளையொழிய, மோக்ஷமல்லவே என்னும் ஸந்தேஹம்
ஏற்படக்கூடும். "நக்கபிரானும் அன்றுய்யக்கொண்டது" "இண்டைச்
சடைமூடி ஈசனுடன் கொண்டுசாச்செல்லக் கொண்டங்குத் தன்
னெடுங்கொண்டு" என்றும் ஆழ்வார்கள் அருளியிருப்பதாலும்,
"மார்க்கண்டேயன் தேவனை மோக்ஷார்த்தமாகச் சென்று ஆஸ்ர
யிக்க, மோக்ஷப்ரத்யக்ஷம் ஈஸ்வரனே என்று காட்டுமிதுவேயுள்ள
தென்று..." என்று பெரியவாச்சான்பிள்ளை இரண்டிடங்களில்
மோக்ஷாப்யுத்ததைப் பிரயோகித்திருப்பதாலும், நம்பிள்ளையிடில்
(7-5-7) "மோக்ஷப்ரத்யக்ஷாதிரூபங்களையும் உசாவிக்கொண்டு"
என்றிருப்பதாலும், மார்க்கண்டேயன் தாய்தந்தையரின் விருப்பத்
திற்காக ஆயுளையும் ஆத்மஹிதார்த்தமாக மோக்ஷத்தையும் ருத்ர
னிடம் விரும்பினான் என்பதையும், ருத்ரனும் அவற்றை ஸர்வேஸ்
வரன் மூலமாகப் பெறுவித்தான் என்பதையும் உணரலாம். 15.

அந்நான்று—பாரதயுத்தம் நடந்த அக்காலத்து, தேவர் தலை மன்னர் தாமே—தேவாதிதேவனுன தானே மாற்று ஆக—எதிரியாய் இருந்துகொண்டு பல மன்னர்—பல அரசர்கள். போர்—யுத்தங்கள்தில். மாள—மடிந்துபோம்படியாகவும். வெம் கதிரோன்—ஸூர்யன். மாய—(அகாலத்தில்) அஸ்க மிக்கும்படியாகவும். பொழில் மறைய—பூமண்டலம் முழு தும் இருள் மூடும்படியாகவும். தேர் ஆழியால்—சக்கரா யுதத்தினால். மறைத்தாரால்—(ஸூர்யனை) மறைத்த பெருமானாலே. என் நெஞ்சம்—எனது (சஞ்சலமான) மன மானது. நிலை மன்னும்—நிலை நிற்கும்.

பெரி-வ்யா:—(நிலைமன்னுமென்னெஞ்சம்) ஸர்வேஸ்வரனை ஆஸ்ரிதார்த்தமாகக் கண்டதென்று அறிந்தபடியாலே, பறக்கிற

அவ:— உமக்குத் தரிப்பு எத்தாலே பிறந்ததென்ன. அவனுடைய ஆஸ்ரித பஷ்பாதத்தை நீனைத்துத் தரித்தேன் என்கிறார்.

16. அவ:—தன்னை அடைந்தாரைத் தான் ரக்ஷிக்கமாட்டாமல் காட்டிக்கொடுப்பாரைப் பேசினார் சென்ற பாட்டில். தன் ஸ்வரூபத்தை அழித்தாவது அடியாரை ரக்ஷிக்குமவனைப் பேசுகிறார் இப்பாட்டில்.

வ்யா:—(நிலை மன்னுமென் நெஞ்சம்) 'சஞ்சலம் ஹி மந: க்ருஷ்ண ப்ரமாதி, பூலவத் த்ருடும் | தஸ்ய ஹம் நிக்ரஹம் மந்யே வாயோரிவ ஸ-துஷ்கரம் ||' [கீதை 6-34] [கிருஷ்ண! மனம் (நல் விஷயங்களில்) நிலையற்றதாகவும், நிலைவலங்கச் செய்வதாயும், பூல முள்ளதாகவும், (கீழான விஷயங்களில்) நிலையானதாகவும் இருக்கின்றதன்றோ. வாயுவைப்போல் அதை அடக்குவதையும் மிகவும் செய்தற்குரியதாக எண்ணுகிறேன்.] [பெரியதிரு 1-1-4] என்றும் "நின்றுவாநிலுவா நெஞ்ச" என்றும் சொல்லுகிறபடியே மிகவும் நிலை வற்றதான என் நெஞ்சம் நிலை பெற்றது. (தேராமூழியால் மறைத்தாரால்... நிலைமன்னும் என்னெஞ்சம்)

“ந தே ரூபம் ந சாகாரோ நாயுதாநி ந சாஸ்பத்யம் |

தத்யாபி புருஷாகாரோ பக்தாநாம் த்வம் ப்ரகாஸஸே||”

[(உன்னுடைய) தீவ்யாத்மஸ்வரூபம், தீவ்யமங்குளவிக்ரஹம், தீவ்யாயுதங்கள், இருப்பிடமான வைதுண்ட்யம் முதலியவை

தொன்றிலே பாரம்வைத்தாற்போலே “अञ्जलिं हि मनः” (சஞ்சலம் ஹி மந:) என்று சொல்லப்படுகிற நெஞ்சம் நிலைபெற்றது. பராப்தித்யஸையில் பிறக்குமது இங்கேயிருக்கப்பிறந்தது. (அந்நான்று) பாரதஸமரத்திலே. (தேவர் தலைமன்னர்)

உரை:— பாரத ஸமரம் ப்ரவ்ருத்தமான அந்நாளிலே நித்யஸுவித்யைக்குத் தலைவராய். ராஜாதி, ராஜானை

உனக்காயிருக்கவில்லை. பக்தர்சங்கக்காகவே உள்ளன. (இப்படி) புக்தபராதி, ராஜாதிருந்தும், நீ பரமபுருஷனாய் ப்ரகாசிக்கிறாய்) என்று ஜிதத்தேயிலும்.

“பரிஜனபரிபுரஹா பூஷணந்யாயுதாநி

ப்ரவரகுணாக்ஷணாஸ்ச ஜ்ஞாநஸக்த்யாத்யஸ்தே!

பரமபத்யுதாநாந்யாத்யஸ்தே, ஹஸ்தத்யாத்யமா

வரத்யு! ஸகலமேதத் ஸம்ஸரிதார்த்தம் சகர்த்த்யு||”

[வரத்யுனே! (விஷுவக்ஸேனார், ஆதிசேஷன் முதலிய) பரிஜனங்களும், (சூத்ரம் சாமரம் முதலிய) பரிச்சுத்தங்களும், ஆபரணங்களும், ஆயுதங்களும், ஜ்ஞாநம் ஸக்தி முதலிய அந்தச் சிறந்த குண ஸமுஹங்களும், ஸ்ரீவைகுண்டமும், அண்டங்களும், உன்னுடைய திவ்யமங்களுள் விக்கிரஹமும், திவ்யாத்ம ஸ்வரூபமூர்த்திய இவை யெல்லாவற்றையும் அடியவர்களுக்கு ஆக்கிவைத்தாய்.] என்று வரத்யுராஜஸ்தவத்திலும் சொல்லியபடியே ஸர்வேஸ்வரன் தன் ஸ்வ ரூபரூபகுண விபூதிகள் முதலானவற்றை அடியவர்க்காகவே ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் என்பதை அறிந்தவுடன் பறக்கும் பஞ்சிலே பாரம் வைத்தாப்போலேயாகி, நிலையற்றதான என் நெஞ்சமும் நிலை பெற்றது. (நிலைமன்னுமென் நெஞ்சம்) பரமபதத்திற்குச் சென்ற பின்பு வரும் நிலை இவ்வுலகிலிருக்கும் போதே ஏற்பட்டது. இதற்குக் காரணம் யாதென்பதைப் பின்வரும் அடிகளாலே விவரிக்கிறார். (அந்நான்று) பாரதயுத்தக் காலத்திலே. பரமபுருஷன் பெண்ணுக்கும் பேதைக்கும் கானலாம் படி வந்து, அடியவர்க்காக அரும்பாடுபட்ட அதுவும் ஒரு காலமே! என்று கொண்டாடுகிறார். (தேவர் தலை மன்னர் தாமே) தேவாதிதேவனன்றோ இது செய்தான்.

“தயீஸ்வராணாம் பரமம் மஹேஸ்வரம்

தம் தேவதானாம் பரமஞ்ச தைவதம்” [ஸ்வே 6-7]

“राजाधिराजस्सर्वेषां” (ராஜாதி, ராஜஸ்ஸர்வேஷாம்) என்று சொல்லப்படுகிற “அயர்வறுமமரர்களதிபதி. (தானே மாற்றாக வித்யாதி) “द्विषदन्” (த்விஷதந்நம்) இத்யாதிப்படியே பாண்டவஸத்ருக்கள் தனக்கு ஸத்ருக்களாகவும், பல மன்னர்

பெருமையையுடைய தாமே “द्विषदन् न भोक्तव्यं” (த்விஷதந்நம் ந பேபாத்தவ்யம்) என்கிறபடியே ஆஸ்ரிகரண பாண்டுவர்களுக்கு ஸத்ருவான துர்யோதனாதி,களுக்கு ஸத்ருவாய்க்கொண்டு பலவகைப்பட்ட ராஜாக்கள் யுத்த,க்த

[ஈஸ்வரருக்கும் மேலான மஹேஸ்வரனும், தேவதைகளுக்கும் மேலான தேவதையுமான அவனை] என்று வேத்யங்களும்,

“राजाधिराजस्सर्वेषां विष्णुर्द्रष्टाऽहमम्यो महान्
ஈஸ்வரம் தம் விஜானீமஸ்ஸ பிதா ஸ ப்ரஜாபதி: ||”

[ப்ரஹ்மமயராய்ப் பெரியவரான விஷ்ணு அனைவர்க்கும் ராஜாதி, ராஜராய் விளங்குகிறார். அவரை ஈஸ்வரராக அறிகிறோம். அவரே தந்தை. அவரே ப்ரஜாபதி] என்று மஹாபுரதமும் முறையிடும் படியான மகிமையையுடைய அயர்வறுமமரர்களதிபதியன்றோ இக் காரியம் செய்தான்; என்ன நீர்மை! என்று உருகுகிறார். (தாமே மாற்றாக) துரியோதனத்தியரை எம்பெருமான் பாண்டவவிரோதிகளாக நினைத்திலன்; தன் விரோதிகளாகவே நினைத்தான்;

“த்விஷதந்நம் ந பேபாத்தவ்யம்

த்விஷந்தம் நைவ பேபாஜயேத் |

பாண்டுவாந் த்விஷஸே ராஜந்

மம ப்ராணா ஹி பாண்டுவா: ||” [பார-உத் 24-27]

[த்வேஷிப்பவனின் அன்னம் புஜிக்கத்தக்கதன்று. த்வேஷிப்பவனை புஜிப்பிக்கவும் கூடாது. அரசனே! நீ பாண்டுவர்களைத் த்வேஷிக்கிரும். பாண்டவர்கள் எனக்கு ப்ராணானன்றோ.] என்று தானே சோதிவாய்திறந்து அருளிச்செய்தானன்றோ. (தாமே மாற்றாக) ஸரீரத்தைத் த்வேஷிப்பவன் ஸரீரிக்கும் எதிரியன்றோ. “ஜ்ஞாநீ த்வாத்மைவ மே மதம்” [ஞானியோவெனில் எனக்கு துரகன் என்று என் நினைவு] எனப்படும்வர்களன்றோ இவனடியார். (பல மன்னர் போர் மான) அஹங்காரம் மிக்க

கள் முடியும்படியாகவும். “மீயோதேதி ஸூர்ய:” (மீயோதேதி ஸூர்ய:) என்று தன்னாஜ்ஞையாலே ஒரு முஹூர்த்தம் தப்பாமல் உதிப்பதஸ்தமிப்பதாகிற ஆதித்த்யன் மறையவும். எதிரிகளுக்கு இவ்விடத்தில் அஸ்தமித்ததில்லை என்று குறை சொல்லப்போகாதபடி பூமியடைய மறையவும். ஆதித்த்யனைப் பரகாஸகமான திருவாழியாலே மறைத்தாரானவராலே

திலே நசிக்கும்படியாகவும். “மீயோதேதி ஸூர்ய:” (மீயோதேதி ஸூர்ய:) என்கிறபடியே தன் ஆஜ்ஞையாலே முப்பது வட்டத்திலே உதிப்பது அஸ்கமிப்பதாகக்கடவ உஷ்ண கிரணான ஆதித்த்யன் அஸ்தமிக்கும்படியாகவும் இவ்விடத்தில் அஸ்தமித்ததில்லையென்று குறைநசால்ல இடமறும்படி பூமியடைய மறையும்படியாகவும் ஆதித்த்யனிலும் அதிப் பரகாஸமான திருவாழியாலே மறைத்துப் பகலை இரவாக்கி

வர்களான பல அரசர்களும் யுத்தத்திலே முடியும்படியாகவும். (வெங்கதிரோன் மாய) ஒரு வஸ்துவாலும் மறைக்கமுடியாத வெம்மையுள்ள கிரணங்களுடன் கூடிய ஸூர்யனும் மறையும்படியாகவும். (வெங்கதிரோன் மாய) “மீயோதேதி ஸூர்ய:” [பரமபுருஷஸிடம் பூயத்தினால் சூரியன் உதிக்கிறான்.] [தை-ஆ. 7] என்கிற புகழுவதூஜ்ஞையைப் பின்பற்றிச் சிறிது நேரமும் தப்பாமல் உதிப்பதும் அஸ்தமிப்பதும் செய்கையாகிற வெம்மையை உடைய சூரியனும் காலநிலைக்காலத்தில் மறையும்படியாக. (பொழில் மறைய) பூமி முழுவதும் மறையும்படியாக. சூரியன் பூமியிலே ஓரிடத்தில் அஸ்தமிப்பதும் மற்றோரிடத்தில் பிரகாசிப்பதும் உண்டே. அம்மாதிரியாகவாகில் ஜயதூரன் முதலான எதிரிகள் தாங்களிருந்தவிடத்தில் ஸூர்யன் மறையவில்லை என்று சொல்லக் கூடும். அதற்காக பூமிமுழுவதும் ஸூர்யன் அஸ்தமித்து இருளடையும்படி செய்தான். (தேராளியால் மறைத்தாரால்) கோடி ஸூர்யப்ரகாஸமான சக்ராயுத்தால் ஸூர்யனை மறைத்தவராலே என் நெஞ்சம் நிலைமன்னும் என்று அந்வயம். தேராளி—ரதூங்கும்; சக்ரம். கோடிஸூர்யப்ரகாஸமாயிருப்பதாலே கண்ணை மழுங்கச் செய்வதன் மூலம் ஸூர்யனைச் சக்ரம் மறைத்தது என்று ஆசாரியர்கள் நிர்வஹிப்பார்கள். அம்புரிஷஸிடம் அபசாரப்பட்ட தூர் வாஸருடைய மூபத்தை ஏற்றுக்கொண்டு கருநிறத்தையடைந்து

என் நெஞ்சம் ஸ்தித்தித்தது. நித்யஸுரிகளுக்கு அவ்வருகாய், "ஸத்யகாமஸ்ஸத்யஸங்கல்ப:" (ஸத்யகாமஸ்ஸத்யஸங்கல்ப:) என் றோதப்படுகிற தாமே தமக்குத் தகாதபடியான பொய்யைச் செய்கையாலே என் நெஞ்சு ஸ்தித்தித்தது. ஈஸ்வரன் அஸத்யப்ரதிஜ்ஞைய் ரக்ஷிப்பானுன பின்பு நம்முடைய ஸத்யதபஸ்ஸமாதிகளைக்கொண்டு என்னென்கை. * "न्यासो नाम भगवति" (ந்யாஸோ நாம பகவதி). இஸ்லோகத்தில் நினைத்த உரம் இப்பாட்டால் சொல்லுகிறது.

16.

ஆயுதமேடேன் என்று ஆயுதமெடுத்து ஆஸ்ரிகரைப் பக்ஷபதித்தருளினவராலே என்னுடைய மனஸ்ஸானது பரபரப்பற்று இவ்வாஸ்ரிக பக்ஷபாதத்தை அநுஸந்தித்து. பறக்கிற பட்டையிலே பூரம்வைத்தாற்போலே துரித்து நிற்கப்பெற்றது.

16.

ஸுரீர்யனை மறைத்தது என்று நிர்வஹிப்பாருமுளர். தன் புத்திரனுள் அபிமன்யுவை வஞ்சித்துக் கொன்ற ஜயத்ரதனை ஸுரீர்யன் அஸ்தமிப்பதற்குமுன் கொல்வதாகவும் இல்லையாகில் அக்ஸுனிப்ரவேஸம் செய்வதாகவும் அர்ஜுனன்ப்ரதிஜ்ஞை செய்ய, துர்யோதனாதியர் ஜயத்ரதனை ஒளித்து வைத்து ரக்ஷித்துவர, அர்ஜுனன் வார்த்தையை மெய்யாக்குவதற்காக, 'ஆயுதமேடேன்' என்றுப்ரதிஜ்ஞை செய் திருந்த கண்ணன் தன் வார்த்தையைப் பொய்யாக்கிக்கொண்டு சக்ராயுதத்தை எடுத்து ஸுரீர்யனை மறைத்த விருத்தாந்தம் மஹா பாரதத்தில் பிரஸித்தம்.

(தேவர் தலைமன்னர் தாமே தேராழியான் மறைத்தாரால்—நிலை மன்னும் என் நெஞ்சம்) நித்யஸுரிகளுக்கும் அதிபதியாயிருப்பவன் "ஸத்யகாமஸ்ஸத்யஸங்கல்ப:" [சாந் 8-1] [ஸத்யமான குணங்களையும், ஸத்யமான ஸங்கல்பங்களையும் உடையவன்] என்று வேதங்களிலே ஓதப்படுகிற தன்னுடைய ஸங்கல்பத்தையும் பொய்யாக்கிக்கொண்டு தன் அடியாற்றோடான் வார்த்தையை மெய்யாக்கினான் என்பதை அறிந்ததும் என் மனம் நிலைபெற்றது. ஸத்யஸங்கல்பனுள் ஈஸ்வரன் அடியார்க்காக அஸத்யஸங்கல்பனாகியும் ரக்ஷிப்பதை அறிந்த

* இந்த ஸ்லோகம் பூர்ணமாகத் தெரியவில்லை. அறிந்தவர்கள் அறிவித்தால் கருதஜ்ஞராயிருப்போம்.

17. ஆல நிழற்கீழ் றநெறியை நால்வர்க்கு

மேலையுடத் துரைத்தான் மெய்த்தவத்தோன்—ஞால
மளந்தானை யாழிக் கிடந்தானை ஆல்மேல்
வளர்ந்தானைத் தான்வணங்கு மாறு.

மெய் தவத்தோன்—உண்மையான தவநெறியையுடைய
னை ருத்ரன். ஞாலம் அளந்தானை—உலகளந்தவனும், ஆழி
கிடந்தானை—கழீராப்தி, ஸாயியும். ஆல் மேல் வளர்ந்தானை—
ஆலிமேல் வளர்ந்தவனுமான பெருமானை. தான் வணங்
கும் ஆறு—தான் வழிபடும் மார்க்கமாகிய, அறம் நெறியை—
நல்வழியை, மேலையுடத்து—முன் யுகத்திலே. ஆல நிழல்
கீழ்—ஓராலமரத்தின் நிழலிலே. நால்வர்க்கு—நான்கு மஹர்ஷி
களுக்கு. உரைத்தான்—உபதேசித்தான்.

பெரி-அவ:— (ஆலநிழல் கீழ்) ஜ்ஞாநாதிகளை ருத்ர
னும் தன்னை ஆஸ்ரயித்தவர்களுக்கு இவ்வர்த்தத்தையிறே
சொல்லிற்று என்கிறார்.

அவ:— நானேயன்றிக்கே. ஜ்ஞாநாதிகளை ருத்ர
னும் தன்னை ஆஸ்ரயித்து ஆப்தரான ஸிஷ்யர்களுக்கு இவ்
வர்த்தத்தையிறே சொல்லிற்று என்கிறார்.

பின்பு, வேதாந்தங்களிலே மோக்ஷஸாத்யமாக ஓதப்படும் ஸத்யம்,
தபஸ், ஸமம், த்யும், தூனம், தூர்மம் முதலானவை [தை-நா
49,50] நம்மிடமில்லையென்று ஏங்குவதை விட்டு என் மனம்
நிலைபெற்றது.

16.

17. அவ:— "ருத்ரனும் தன்னையடைந்தவர்களை ரக்ஷித்த
தில்லையோ?" என்று சிலர் கேட்க, "அறிவிற்கிறந்தவனான
ருத்ரனும் எம்பெருமானுடைய குணங்களையும், தானும் அவனையே
வணங்கும்படியையும் சொல்லியன்றே தன்னை அடைந்தவர்களை
ரக்ஷிப்பது" என்று அருளிச்செய்கிறார்.

வ்யா:—(ஆலநிழற்கீழ் றநெறியை நால்வர்க்கு மேலையுடத்துரைத்
தான்) ருத்ரன் ஓர் ஆலமரத்தின் கீழிருந்து கொண்டு அசுஸ்த்யர்,
தூக்ஷர், புலஸ்த்யர், கஸ்யபர் என்னும் நானு மஹர்ஷிகளுக்கும்
உபாஸநதூர்மமார்க்கத்தை முன்னொரு யுகத்திலே உபதேசித்து

வ்யா:— (ஆலநிழற்கீழித்யாதி) ப,க,வத்,ப,ஐனத்தில் அநுஷ்டிதமான அநுஷ்டானத்தையுடைய ருத்,ரன் ஆல நிழலிலே அக,ஸ்த்யாதி,களுக்கு த,ர்மமார்க்க,த்தைப் பண்டு சொன்னான். (ஞாலமித்யாதி) சொன்னபடி எங்ஙனே யென்னில்: அவதாரத்துக்கு அடியாகத் திருப்பாற்கடலிலே வந்து கண்வளர்ந்து சிறியார் பெரியார் என்று வாகிவையாதே எல்லார் திருவடிகளிலும் ஓக்கத்திருவடிகளை வரையாதே வைத்துப் பவனாயிருப்பதொரு ஆலிலையிலே கண்வளர்ந்து

உரை:— ரஜஸ்தம:காலுஷ்யமற்று ஸத்வகுண ஸம் பந்நாய்க்கொண்டு இருக்கிற த,ர்மாயிலே ப,க,வத் தத்வ யாத்யாத்மய ஐஞான ஸித்த,த்யார்த்த,க,ம,க அநுஷ்டித்த ஸத்யமான தபஸ்ஸையுடையான ருத்,ரன், அந்த தப: ப,லமாகப்பெற்ற யசு,ஐஞானத்தாலே அவதாரத்துக்கு அடியாகத் திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்தருளினவனாய், யோக்யாயோக்யவிடபாசும் பாராமல் எல்லார் தலையிலும் திருவடிகளைவைத்து பூமி முதலான லோகங்களை அளந்து கொண்டவனாய், வரையாதே எல்லாரையும் திருவயிற்றிலே வைத்து, பவனாயிருப்பதொராலந்தளிரின்மேலே கண்வளர்ந்தருளின ரக்ஷகனான ஸர்வேஸ்வரனைத் தான் ஆஸ்ரயித்த ப்ரகாரமான உபாஸன த,ர்மமார்க்க,த்தை அக,ஸ்த்ய

அவர்களை ரக்ஷித்தான். (மெய்த்தவத்தோன்) " இதுவே உண்மைத் தவம்; இனி வேறு தவமில்லை " என்று சொல்லும்படி அரிதான தவங்களை அநுஷ்டித்த ருத்,ரன். ' இவள் என்ன விஷயத்தைச் சொல்லி இவர்களை ரக்ஷித்தது? ' என்னில்: ' (ஆழிக்கிடந்தாளை) அர்த்த,க,ரமத்திற்காகப் பாட,க,ரமத்தை மாற்றிக் கொள்ள வேணும். (ஆழிக்கிடந்தாளை) அநந்தமான அவதாரங்களை எடுப்பதற்காகத் திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்தருளாமலே, (ஞாலம் அளந்தாளை) அதற்குப் பின் திரிவிக்கிரமனாக அவதரித்து, வலிஷ்ட,சண்ட,பூளவிபூச,க,ம,ற பூமியிலுள்ள எல்லாரையும் திருவடிகளாலே தடவிக்கொடுத்தவனை. (ஆல்மேல் வளர்ந்தாளை) ப்ரளயாபத்திப்போது எல்லாப் பிராணிகளையும் திருவயிற்றிலே வைத்து ரக்ஷித்து ஆலந்தளிரொன்றிலே, கண்வளர்ந்தருளிய

ரக்ஷிக்குமவனைத் தான் வணங்கும் ப்ரகாரத்தைச் சொன்னான். 17.

18. மாறூய தானவனை வள்ளுகிரால் மார்விரண்டு
கூறுகக் கீறிய கோளரியை—வேறுக
ஏத்தி யிருப்பாரை வெல்லுமே மற்றவரைச்
சாத்தி யிருப்பார் தவம்.

மாறுஆய—எதிரிட்டு நின்ற. தானவனை—ஹிரண்யாஸூரனுடைய. மார்வு—மார்வை. வள் உகிரால்—கூர்மையான நகங்களினால், இரண்டு கூறு ஆக கீறிய—இருபிளவாகப் பிளந்த. கோள் அரியை—பெருமிடுக்கான நரசிங்கமூர்த்தியை. வேறுஆக—விலக்ஷணமாக. ஏத்தி இருப்பாரை—துதித்து இருப்பவர்களை. மற்று அவரை சாத்தி இருப்பார் தவம் வெல்லுமே—அந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை ஆஸ்ரயித்திருக்கும் சரமாதிகாரிகளின் புண்ணியம் வென்றுவிடும்.

புலஸ்த்யதுக்ஷமாரக்கண்டேயாதிகளாகிற நாலு ஸிஷ்யர்களுக்கு ஆக்யமப்ரஸித்தசுமான வடவ்ருக்ஷச்சூரையையிலே யிருந்து பூர்வயுகத்திலே உபதேசமித்தான். 17.

அவ:—ஆஸ்ரிகவத்ஸவனான எம்பெருமானை ஆஸ்ரயிப்பதிலும் அவனை ஆஸ்ரயித்திருக்கும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை ஆஸ்ரயிக்கையே மிகவும் நன்று என்கிறார்.

அற்புதனை. (தான் வணங்குமாறு) தானும் இவனுடைய இக்குணங்களிலே ஈடுபட்டு வணங்குவதையே அவர்களுக்கு உபதேசித்து ரக்ஷித்தான். “ஸ்வராத ஜ்ஞாநமந்விச்சேத மோக்ஷமிச்சேத ஜநார்த்தநாத” [சிவஸிடியிருந்து ஞானத்தையும், ஜநார்த்தனஸிடியிருந்து மோக்ஷத்தையும் விரும்பக்கூடவன்] என்னுமர்த்தநாத இம்மூன்று பாட்டுக்களாலும் அருளிஞராயிற்று. 17.

18. அவ:—“ஆல்மேல் வளர்ந்தானைத் தான் வணங்குமாறு...உரைத்தான்” என்றதும் “எம்பெருமானை ஆஸ்ரயிப்பது தான் மேலான உபாயமோ” என்று சிலர் கேட்க, “அவனடியார் களைப் பற்றியிருப்பது அதிலும் சிறந்தது” என்கிறார்.

பெரி-அவ:— (மாருயவித்யாதி) கு நிக் கெ கா ண் டு பகவானேயே பஜிக்குமதிலும் ததீயரைப் * (புருஷகாரமாகக் கொண்டு) பற்றுக்கை சீரியதென்கிறார்.

வ்யா:— (மாருயவித்யாதி) ஈஸ்வரனென்று பாராமே தனக்கு எதிரியான ஹிரண்யனைக் கூரிய உகிராலே மார்

உரை:— ஸர்வேஸ்வரன் என்று பாராடுத தனக்கும் ஸத்ரு வாய்க் கெ கா ண் டு வந்த அஸுரப்ர்கருதியான ஹிரண்யனை, கூரிய உகிராலே வரபுலாதிசுளாலே பூண்

வ்யா:— (மாருய தானவனை) எதிரியான ஹிரண்யாஸுரனை. ஸர்வேஸ்வரனான தனக்கும் எதிரியாய், தன்னையே ஸர்வேஸ்வரனாக நினைத்துவந்தவனை. (மாருய தானவனை) கடைசிவரையில் எதிரியாகவே நிலைதின்ற ஹிரண்யாஸுரனை. "கூச்சுநாநுஜாநாமி" [ரா-யு 59.114] [போய்வா: அநுமதிக்கிறேன்] என்று முயன்று பார்த்துக் கடைசிவரையில் எதிரியாகவே நிலைதிற்பவர்களையன்றோ இவளழிப்பது. (மாருய தானவனை) மனோவாக்காயங்கள் மூன்றினாலும் எதிரியாய்தின்ற ஹிரண்யாஸுரனை. இவற்றில் ஒன்றிரண்டினால் மட்டும் எதிரியாயிருப்பவர்களை இவன் அழிப்பதில்லையே. மந:பூர்வமாக எதிரிமுவர்களுையே அழிப்பது. "உன்னைச் சிந்தையினால் இகழ்ந்த இரணியன் அகல்மார்வம் கீண்ட என் முன்னைக் கோளரியே" [திருவாய்2-6-6]என்றாரன்றோ. கைக்கொள்ளும்போது உக்திமாத்ரமும் போதும்; கைவிடும் போது நெஞ்சார துவேஷித்தா ஸொழிய விடான். (மாருய தானவனை) தன் உயிர்நிலையிலே நலிந்த அஸுரனை. "ஜ்ஞாநீ த்வாத்மைவ மே மதம்" [ஞானியானவன் எனக்கே ஆத்மாவாயிருப்பவன் என்று என் ஸித்துத்யாந்தம்.] என்றும், "மம ப்ராணா ஹி பாண்டுவா:" [பாண்டவர்கள் எனக்கு ப்ராணானன்றோ] [பார-உத24-23] என்றும் சொல்லுகிறபடியே எம்பெருமானுக்கு ப்ராணன் போன்ற ப்ராஹ்மாத்விடம் அபசாரப் பட்டவனன்றோ இரணியன். (மாருய தானவனை) தன்னை விரோதிப்பவர்களையும் எதிரிகளாக நினைப்பதில்லை எம்பெருமான். தன் அடியாரை விரோதிப்பவர்களையே "தூஷிஷதுநம்" என்றாப்போலே தனக்கு துவேஷிகளாக நினைப்பது. தன்மேல் அம்புபட்டபோது "க்ரோதமாஹாரயத் தீவ்ரம்" [கடுங்கோபத்தை வரவழைத்துக் கொண்டன் சாமபிரான்] [ரா-ஆ24-34] என்று கோபத்தை வர

* குண்டலிதபதங்கள் பல ஒலைச்சுவடிகளில் இல்லையென்பர்.

விரண்டு பிளவாகக் கேண்ட நரஸிம்ஹத்தை. (வேறாக வித்யாதி) வேறாகவேத்தியிருப்பாராகிருர் "அந்தியம் போதி லரியுருவாகி அரியையழித்தவனைப் பல்லாண்டு" என்று

கட்டின மார்பானது இருபிளவாம்படியாக வாடின கோரை கிழிக்குமாபோலே அநாபாஸேந கிழித்துப்பொகட்ட மிடுக்கையுடைத்தான நரஸிம்ஹத்தை. "அந்தியம் போதி லரியுருவாகி அரியையழித்தவனைப் பந்தனைதீரப் பல்லாண்டு" வழைத்துக்கொள்ளவேண்டியிருந்தது. திருவடியின் மேல் அம்பு பட்டபோது,

"அது ராமோ மஹாதேஜா ராவணேந க்ருதவ்ரணம் |

த்ருஷ்ட்வா ப்லவகஸூரார்த்தூலம்

கோபஸ்ய வஸமேயிவார் ||" [ரா-யு 59-136]

[மஹாதேஜஸ்வியான ராமன் ராவணனால் காயமடைந்த வாநர ஸ்ரேஷ்டனான ஹனுமானைப் பார்த்ததும் கோப பரவஸனானான்.] என்று ஸர்வேஸ்வரனான தானே கோபவசப்பட்டானன்றோ. (வள்ளுகிரால் கீறிய) "கூருகிரேயறிந்ததல்லால் கோவே நீயறியா யால்" என்று அரித்தால் தன்னையறியாமல் சொரிந்து கொள்வது போல் இவனுடைய நகங்களே இக்காரியம் செய்தனவென்று சொல்லும்படி அவஸ்தையாக அவனை அழித்தான் என்கை. (மார் விரண்டு கூறுகக்கீறிய கோளரியை) 'இவனை அழிக்கைக்கு மார்வை இரண்டாகப் பிளக்கவும் வேணுமோ? ஒரு ஹங்காரம் பண்ணி னால் போராடோ' என்னில்: "இவன் நெஞ்சிலேயாவது சிறிது ஈரம் (ஆநுசூல்யம்) உள்ளதோ" என்று ஆராய்வதற்காகவே மார்னவப்பிளந்து துழாவினான் என்பர். "உளந்தொட்டு இரணியன் ஓண்மார்வகலம் பிளந்திட்ட கை" [பெரியாழ் திரு 1-6-9] என்ற ரன்றோ பெரியாழ்வார். (வள்ளுகிரால் கீறிய) 'ஆயுதத்தால் சாவில்லை' என்று பிரமன் கொடுத்த வரத்தைப் பொய்யாக்காமல் காரி யம் செய்தபடி. (கீறிய) வாடின கோரைப்புல்லைக் கிழிப்பதுபோலே விளையாட்டாகக் கிழித்தபடி. (கோளரியை) மஹாபுலவானான நரசிம்ஹனை. (வேறாக ஏத்தியிருப்பாரை) விலக்ஷணமாகத் துதித் திருப்பாரை. வைலக்ஷண்யமாவது:—ரக்ஷிக்கப்படுமவனான தான். பரமபுருஷன் பண்டைக்காலத்திலே செய்த செயல்களை அநு ஸந்தித்து. 'என் வருகிறதோ?' என்று கலங்கி ரக்ஷகத்துவத்தை ஏறிட்டுக்கொண்டு பகவானுக்குப் பல்லாண்டு பாடித் துதிக்கை.

ரக்ஷகனுக்குத் தீங்குவருகிறதென்று திருப்பல்லாண்டுபாடும் பெரியாழ்வார் போல்வார். (மற்றித்யாதி) சாத்தியிருப்பாராகிறார். “வல்லபரிசு வருவிப்பரேல்” என்று பெரியாழ்வார்பக்கலிலே ந்யஸ்தப, ரராயிருக்கும் ஆண்டாள் போல்வார். தவம்—ஸுக்ருதம்.

18.

என்ற பெரியாழ்வாரைப்போலே மங்குளாஸாஸநபரராய்க் கொண்டு வ்யாவ்ருத்தமாக ஏத்தியிருக்கும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை ஐயிக்குமே. “வல்லபரிசு வருவிப்பரேலது காண்டும்” என்ற ஆழ்வார் திருமாளாரைப்போலே அப்படி வ்யாவ்ருத்தரான அந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை தங்களுக்குத் அபாஸ்ரயமாகப்பற்றி அங்கே ந்யஸ்தப, ரராயிருக்கும் சரமாத்ரி, காரிகளுடைய இவ்வபி, மாந நிஷ்டைக்கு அடியான புகுவதுவிஷயிகாரமாகிற தபஸ்ஸு.

18.

“அந்தியம்போதில் அரியருவாகி அரியை அழித்தவனைப் பந்தனை தீர்ப்பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டென்று

பாடுதுமே”

என்ற பெரியாழ்வாரைப்போல்வார் இங்கு சொல்லப்படுமவர்கள். (மற்றவரைச் சாத்தியிருப்பார்) அப்படித் திருப்பல்லாண்டு பாடும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களே நமக்கு ப்ராப்யப்ராபகங்கள் என்று அவர்களைப்பற்றியிருப்பவர்கள். (மற்று) “தேவமற்றறியேன்” என்கிற படியே பகவானிடத்திலே நேராகக் கணவைக்கமாட்டார்கள் இவர்கள். நம் ஸ்வாமிகளான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் உகந்த விஷயம் என்றே எம்பெருமானிடம் கண் செலுத்துவார்கள்.

“வில்லிபுதுளை விட்டுசித்தர் தங்கள் தேவரை வல்லபரிசு வருவிப்பரேல் அது காண்டும்”

[மாச். திரு 10-10]

என்ற ஆண்டாளைப்போல்வார் இங்கு சொல்லப்படுமவர்கள். (ஏத்தியிருப்பாரை வெள்ளுமே மற்றவரைச் சாத்தியிருப்பார் தவம்) பகவானுக்கு மங்குளாஸாஸனம் பண்ணுமவர்களின் புண்ணியத்தை புகுவதர்களைப்பற்றியவர்களின் புண்ணியம் வென்றிருக்கும்; கையைப்பற்றி அபேகித்தால் மறுக்கலாம்; காலைப்பற்றி வேண்டினால்

19. தவம்செய்து நான்முகனால் பெற்ற வரத்தை
அவம்செய்த வாழியா னன்றே - உவந்தெம்மைக்
காப்பாய்நீ காப்பதனை யாவாய்நீ வைகுந்த
மீப்பாய் மெவ்வுயிர்க்கும் நீ.

பதவுரை:—தவம் செய்து—தபஸ்ஸை அநுஷ்டித்து.
நான்முகனால்—பிரமனிடத்திலிருந்து, பெற்று—(ஹிரண்யன்
முதலானவர்கள்) பெற்றுக்கொண்ட, வரத்தை—வரங்களை,
அவம் செய்து—பழகாக்கின. ஆழியான் அன்றே—திருவாழிக்
கையான பெருமானன்றே நீ; எம்மை—அடியோங்களை,
உவந்து—திருவுள்ளமுவந்து, காப்பாய் நீ—காத்தருள்பவன்
நீயே; காப்பதனை ஆவாய் நீ—ரக்ஷணஸங்கல்பமும் உன்னதே;
எவ்வுயிர்க்கும்—(உன்னை ஆஸ்ரயித்த) எல்லாச்சேதனர்க்கு
மும், வைகுந்தம்—பரமபதத்தை, ஈப்பாயும்—அளிப்பவனும்,
நீ—நீயே.

மறுக்கமுடியாதன்றே. அப்படியே ஸ்வதந்த்ரான எம்பெருமானை
நோரகப் பற்றியவர்களுக்கு பூலஸித்தியில் ஸந்தேஷமூண்டு.
அவனுக்குத் திருவடி போன்றவர்களான அந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்
களையே பற்றினார்க்குப் பூலஸித்தி, நிச்சயமாகும்.

“ஸித்திதீர் புவதி வா நேதி ஸம்ஸயோத்யுதஸேவிநாம் |

ந ஸம்ஸயோதஸ்தி தத்புக்த பரிசர்யாதாத்மநாம் ||

[பலஸித்தி உண்டாகுமோ இல்லையோவென்ற ஸந்தேஷமும் பகவா
னைப் பற்றியவர்களுக்கு உண்டு. அவனுடைய (அந்த) புக்தர்
களுக்குக்கைங்கரியம் செய்யுமவர்களுக்கு அம்மாதிரியான ஸந்
தேஷமில்லை.] என்ற ப்ரமாணம் இங்கு அதுஸந்திசுக்கத்தக்கது.
பகவந் நிஷ்டையைக்காட்டிலும் புகுவதநிஷ்டை சிறந்தது என்
னும் ப்ரமார்த்தம் இப்பாகரத்தின் பரமதாத்பர்யமாகும். இங்கு
‘தவம்’ (புண்ணியம்) என்பது புகுவானால் விருட்டப்படுகையைக்
குறிக்கிறது.

18.

19. அவை:— ‘எனக்கு புக்தர்களாய் தேவர் தலைவர்களான
பூஷ்ணமாதிர்களும் உத்தேச்யராகலாமே’ என்று இவரைச் சேர்திப்ப
தற்காக எம்பெருமான் கேட்க, இப்பாட்டை அருளிச்செய்கிறார்.

பெரி-அவ—ப்ரத்யானரானவர்களும் அறிவுகெடுவிடத்தில் ரக்ஷிக்கும் நீயே எனக்கு எல்லா அபிமதஸித்தியும் செய்வாய் என்கிறார்.

வ்யா:—(தவமித்யாதி) தபஸ்ஸைப் பண்ணி ப்ரஹ்மாவின் பக்கவிலே ஹிரண்யாதிகைகள் பெற்ற வரத்தை அழித்து

அவ:—அளவுடையரான ப்ரஹ்மாதிகளும் அறிவுகெடுமிடத்தில் அவர்களை ரக்ஷிக்கக்கூடவ நீ எனக்கு எல்லா அபேக்ஷிதங்களையும் பண்ணித்தருவாய் என்கிறார்.

உரை:—ஹிரண்யனானவன் நெடுங்காலம் தபஸ்ஸைப் பண்ணி சதுர்முகனாலே பெற்ற வரமெல்லாவற்றையும் ஆஸ்ரிதபக்ஷிபாதத்தாலே நிஷ்ப்ரயோஜனமாய்ப்படி பண்ணினவனாய். வரங்கொடுத்த ப்ரஹ்மாதிகளைப் பழுதற ரக்ஷிக்

ப்ரஹ்மாதிகள் ஸத்வம் தலையெடுத்தபோது புகுவத்புகுதர்களாய் இருந்தபோதிலும், ரஜஸ்தமோகுணங்கள் மேலிட்டபோது ஈஸ்வரத்வாபிமானம் கொண்டு ஹிரண்யராவனாதிதிகளுக்கு வரங்களைக் கொடுத்துவிட்டு அவதிப்படுமவர்களாகையால் அவர்கள் உத்ரேத்யரல்லர். அந்தந்த ஆபத்துக்களிலிருந்து அவர்களை ரக்ஷிக்கும் தேவாரே எனக்கு ஸர்வவிதரக்ஷையும் ஆவீர் என்கிறார். இப்பாட்டிலிருந்து இருபத்தாரும் பாட்டு வரையில் ஆழ்வாருக்கும் எம்பெருமானுக்கும் ஸம்வாதமாகவும் பகவானுடைய ரூபகுணங்களின் அனுபவமாகவும் செல்லுகிறது.

வ்யா:—(தவம் செய்து நான்முகனாஸ் பெற்ற வரத்தை அவன் செய்த ஆறியானன்றே) ஸர்வலோகஸ்ரஷ்டாவாய். உன் திருநாடிகமலத்திலிருந்து தோன்றியவனாயிருந்தும். 'நாம் கொடுத்தும் வரத்தினால் விளையக்கூடிய கேடுகள் எத்தனை' என்று ஆராயாமல் 'நாமும் வரப்ரத்யாதாவாகவேணும்' என்னும் அபிமானத்துடன் வரங்கொடுத்துவிட்டு அவதிப்பட்ட அவன் உத்ரேத்யரானே? அல்லது, அவ்வரங்களையும் பொய்யாக்காமல், அவற்றை நிஷ்புலமாகும் படி நரசிங்க உருவைக்கொண்டு, அந்திவேளையில் நடத்தாலே அவனைக்கொன்றொழித்த நீ உத்ரேத்யரானே என்பதை—பிரானே! நா-தி—13

வரம் கொடுத்தவர்களுக்கும் குடியிருப்புக்கொடுத்த நீயே. (உவந்தித்யாதி) உன் பேராக ரக்ஷிப்பாய் நீ; ரக்ஷணம்தான் நீ;

கைக்குப் பரிசுரமான திருவாழியையுடையவனல்லையோ? ஆனபின்பு ஆஸ்ரிதரான எங்களை உன்னதுபேராக உகந்து ஸம்ஸாரதுரிகம் தட்டாதபடி ரக்ஷித்தருளவேணும் நீ. அப்படி ரக்ஷிக்கவேணுமென்னும் அபிஸந்தியை திருவுள்ளத்திலே உடையையாயிருப்பானும் நீ. உன்னை

நீயே உரைக்கவேணும். (தவம் செய்து...) ராவண வ்ருத்தாந்தத்தை நினைப்பதாகவும் கொள்ளலாம். ராவணனுக்கு வரத்தைக் கொடுத்துவிட்டுத் துன்புற்ற பூரஹ்மாதிடிகள் உத்தேத்யேயரோ? அல்லது, அவர்கள் வரங்களைப் பொய்யாக்காமல் மனிதவருக்கொண்டு ராவணாதிடிகளை அழித்து அவர்களுக்கும் குடியிருப்புக்கொடுத்த நீ உத்தேத்யேயனோ என்பதை அருளிச்செய்யவேணும் என்கை. (ஆழியர்என்றே) தங்களையும் ரக்ஷித்துக்கொள்ள வல்லமையற்ற அவர்களோ உத்தேத்யேயர்? அடியாரை ரக்ஷிப்பதற்காகவே எப்போதும் கையும் திருவாழியுமாயுள்ள நீயன்றோ உத்தேத்யேயன் என்கை. (உவந்தெம்மைக் காப்பாய் நீ) எங்களை ரக்ஷிக்கும்போது எங்களுடைய காரியம் ஒன்றைச் செய்ததாக நினைத்திராமல், உன் காரியம் கைகூடியதுபோல் எந்தேரவடிப்பட்டுக்கொண்டு ரக்ஷிப்பவனன்றோ நீ.

அபிஷிஷய ச லங்காயாம் ராக்ஷஸேந்த்ரம் விபிஷணம் |

க்ருதக்ருத்யஸ் ததூ ராமோ விஜ்வர: ப்ரமுமோத்ய ஹ ||

[லங்கையில் ராக்ஷஸர்தலைவனாக விபிஷணனை அபிஷேகம் செய்த பின்பு ராமபிரான் தன் காரியம் செய்து முடிக்கப்பெற்றவனாய், துன்பம் நீங்கப்பெற்று ஆநந்தமெய்தினான்.] என்றாரன்றோ வால்மீகி பகவான். (உவந்தெம்மைக் காப்பாய் நீ...தவம்செய்து நான்முகனாஸ் பெற்ற) அருந்தவங்கள் செய்தபின்பும் அழியத்தக்க வரங்களைக் கொடுக்கும் பூரஹ்மாதிடிகள் உத்தேத்யேயரோ, அடிவணங்கிய வுடன் தம்பேராக உகந்து அடியார்க்கு அனைத்தையுமளிக்கும் நீ உத்தேத்யேயனோ என்பதை விவரிக்கவும் வேணுமோ? என்றபடி. (காப்பதனையாவாய் நீ) ரக்ஷணமும் நீயே; ரக்ஷணஸங்கல்பமும் உன்னுடையதே என்கை. பூரஹ்மாதிடிகள் தங்களடியார்களைச் சில விடங்களில் ரக்ஷிப்பதும் அவர்களுக்கு அந்தர்யாமியாயுள்ள உன் ஸங்கல்பத்தாலேயே என்கை.

பு ந ரா வ் ரு த் தி யி ல் லா த மோக்ஷத்தை எவ்வுயிர்க்கும் ஈப்பாய் நீ. 19.

ஆஸ்ரயித்த ஸகலாத்மாக்களுக்கும், உன்னை “சதா பத்யந்தி” (ஸத்யாபத்யந்தி)பண்ணி அநுபூவிக்கைக்கு ஏகாந்தமான ஸ்ரீவைகுண்டத்தைக் கொடுத்தருளுவாயும் நீ. 19.

“யோ யோ யாம் யாம் தநும் புக்த: ஸ்ரத்யுத்யாரச்சிதுமிச்சுதி... லபுதே ச தத: காமாந் மயைவ விஹிதாந் ஹி தாந் ||”

[எந்த எந்த மனிதர்கள், என்னுடைய ஸ்ரீரங்களான தேவர்களை ஸ்ரத்யுத்யுடன் பூஜிக்கவிரும்புகிறார்களோ அவர்கள் என்னாலேயே கொடுக்கப்பட்ட இஷ்டங்களை அந்த தேவதைகளிடமிருந்து பெறுகின்றார்கள்] [கீதை 7-22] என்று தேவரீரே அருளிச்செய்திஸீரோ என்கை. (காப்பதனை யாவாய் நீ) ரக்ஷணத்யம்ந்தான் வேறொருவரிடம் கிடக்கமுடியுமோ?

“ந ஹி பாலநஸாமர்த்யம் ருதே ஸர்வேஸ்வரம் ஹரிம் | ஸ்திதௌ ஸ்திதம் மஹாபாக்ய புவத்யந்யஸ்ய கஸ்யசித் ||”

[ரக்ஷணத்திலே நிலைநிற்கும் ஸர்வேஸ்வரனான ஹரியைத் தவிர வேறொருவனுக்கும் ரக்ஷணஸாமர்த்யம் இல்லையன்றோ] [வி-பு 1-22-21] என்று பராஸரபாக்யவானும் அருளினார். (வைகுந்தமீப்பாயும் எவ்வுயிர்க்கும் நீ, மற்றதெல்லாம் கிடக்கட்டும்; திரும்பி இங்கு வந்து துன்புறுதபடி வைகுண்டமாகிற மோக்ஷத்தை அளிப்பதற்கு உன்னைத்தவிர வேறு எவராலாகும்? “உதாம்ருதத்வஸ்யேணந:” [மோக்ஷத்திற்கும் ப்ரபு பரமபுருஷனே] “தமேவம் வித்வாநம்ருத இஹ புவதி நாந்ய: பந்தூ அயநாய வித்யதே” [அவனை இப்படி அறிபவனே இங்கு மோக்ஷமடைகிறான். மோக்ஷமடைய வேறு வழியில்லை] “அம்ருதஸ்யைஷ ஸேது:” [மோக்ஷத்திற்குச் செல்லும் அணை இவனே] “மோக்ஷமிச்சேத ஜநார்த்தநாத்” [மோக்ஷத்தை ஜநார்தனரிடமிருந்தே விரும்பவேண்டும்] என்று ஸாஸ்த்ரங்கள் உத்தேகூஷித்தனவன்றோ. ஆக, இப்பாகரத்தால், பூரஹ்மாத்மிகள் தங்களைத் தாங்கள் ரக்ஷித்துக்கொள்ளவும் வல்லரல்லரையால் உத்தேகூஸ்யரல்லரென்றும், எல்லாவுயிர்க்கும் ஸர்வ ரக்ஷணங்களையும் செய்யும் பாக்யவானே உத்தேகூஸ்யனென்றும் அருளிச்செய்தாராயிற்று. 19.

20. நீயே யுலகெல்லாம் நின்னருளே நிற்பனவும்

நீயே தவத்தேவ தேவனும்—நீயே

எரிசுடரும் மால்வறையு மெண்டிசையும் அண்டத்

திருசுடரு மாய விவை.

உலகு எல்லாம் நீயே—உலகங்கட்கெல்லாம் நிர்வாஹு
கன் நீயே; நிற்பனவும்—நிலையான புருஷர்த் தாயான மேகக்ஷ
மும். நின் அருளே—உனது கிருபையினாலேயே; தவம் தேவர்
தேவனும் நீயே—தவத்தினால் தேவர்களான பிரமன் முதலி
யோர்க்குத் தலைவனும் நீயே; எரி சுடரும்—ஜுவலிக்கின்ற
அக்சியும். மால் வறையும்—பெரிய குவபர்வதங்களும; எண்
திகையும்—எட்டு திசைகளிலுமுள்ள ஸாவபத்யூர்த்சூங்களும்.
அண்டத்து—அண்டத்திலுள்ள. இரு சுடரும்—சந்திரஸூர்
யர்களும். ஆய இவை—ஆகிய இவைகளெல்லாம். நீயே—
நீயேயகாண்.

அவ:—ஆஸ்ரிகரை ரக்ஷிக்குமளவன்றிக்கே ஆஸ்ரிகா
நாஸ்ரிகவிபுராகுமற ஸர்வருடைய ஸத்தாக்ஷிகளும் நீயிட்ட
வழக்காம்படி நோக்குமளவல்லையோ என்கிறார்.

20. அவ:—“காப்பாய் நீ காப்பதனையாவாய் நீ வைகுந்தமீப்
பாயுமெவ்வுயிர்க்கும் நீ” என்று ஆழ்வார் அருளிச்செய்ததைக்
கேட்டு மிகவுதந்தான் எம்பெருமான். “கிம் ம்ருஷ்டம் ஸுதவசநம்”
[எது இனிமையானது? தன் பிள்ளையின் பேச்சே இனிமையானது]
“குழலினிது யாழினிது என்பர் தம் மக்கள் மழலைச்சொல் கேளாத
வர்” என்றாப்போலே ஆழ்வாருடைய இன் சொற்களை இன்னும்
சிறிது கேட்க வேணுமென்று அவாவுற்றவனாய். “ஆழ்வீர்! உம்
பாகரம் செவிக்கிரிய செஞ்சொல்லாயிரா நின்றது. மற்றுமோர்
பாகரம் பாடியருள்வீர்” என்று. ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஸர்வாத்ம
புவத்தைத் தேன்போன்ற தம் சொற்களிலே குறைத்து அளிக்கிறார்
இப்பாகரத்தில்.

வ்யா:—(நீயே உலகெல்லாம்) “விஸ்வம் நாராயணம் ஹரிம்”
என்று நாராயணபுவாகத்தில் சொல்லியபடியே எல்லாவுலகுக்கும்
அந்தர்யாமியாயிருப்பதால் “உலகெல்லாம் நீயே” என்று சொல்ல

பெரி-வ்யா- (நீயே உலகெல்லாம்) உன்னையொழிய
ஜகத்துக்குப் ப்ருத்யக்ஸ்திதியும் ப்ருத்யகுபலம்ப, முமில்லை. (நின்ன
ருளே நிற்பனவும்). உன் ப்ரஸாத, மடியாகப் பெறும் பேறு நிலை
நிற்பது. (நீயே தவத்தேவதேவனும்) ஸாத, நா நுஷ்ட, ராகம்

உரை:—நீ என்கிற சொல்லுக்குள்ளே ப்ரகாரமாய்
அவ்வயிக்கும் உபாதாநகாரணமாய்க்கொண்டு பூம்யாதி,
களான லோகங்களெல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினாய்
ஸதிக்ஷ்மசித்யசித்யஸிஷ்டனான நீயே. இந்த ஸ்ருஷ்டம் என
வஸ்துக்களெல்லாம் குறைவற்ற ரகைஷ்டெற்றச் சொல்லுகிறன
வும் உன்னுடைய கருபையிலே. கபஸ்வை நெடுங்காலம்

ஸாபபயி்ருப்பவன். "ஸர்வம் ஸமாப்நோஷி ததோஷி ஸர்வ:"
[எல்லாவற்றையும் வியாபித்திருப்பதால் நீ எல்லாமுமாகியும்]
என்று கீதையிலும், "ததஸ்த்யத்வாத்நுபப்யந்தி ஹ்யேக ஏவேதி
ஸாத்யவ:" [அந்த ஜீவனுக்குள்ளே வியாபித்து நிற்பதால், இருவரை
யும் ஸாத்யுக்கள் ஒருவராகவே காண்கிறார்கள்] என்று மஹாபாரத
மும், "அவஸ்திதேரிதி காஸக்ருதஸ்த:" என்று பூர்வம் ஸூக்தமும்
இவ்வர்த்தத்தை அறுதியிட்டன. இவனே விட்டுப் பிரிந்த நிலையும்,
பிரிந்து காணப்படுவதும் இவ்வுலகிலுள்ள எப்பதார்த்தத்திற்கும்
என்றும் இல்லையாகையால், இவனே உலகெல்லாம் என்று
சொல்லத்தக்கதெனவேண்டு. "நாஷ மெலிந்தவன்" என்று
தேஹாத்மவாசிரஸ்ப்யுத்தங்கள் ஒரே வேற்றுமையில் பிரயோகிக்கப்படு
வதையும், 'குடம் கறுப்பு' என்று குணவாசிரஸ்பத்தங்களும் குணரி
வாசிரஸ்பத்தங்களும் ஒரே வேற்றுமையில் பிரயோகிக்கப்படுவதையும்
நாம் உலகிலேயே காண்கிறோமெனவே. எல்லாவுலகிற்கும் ஆதார
வாகவும் குணரி அல்லது ப்ரகாரியாகவும் இருப்பவனெனவே நாராய
ணன். (நின்னருளே நிற்பனவும்) நிலை நின்ற புருஷார்த்தமாகிற
மோக்ஷமும் உன் அருளாலேயே ஏற்படுவது. "எல்லாப்பொருள்
களும் ஸத்தை பெற்று நிலைநிற்பதும் உன் அருளாலேயே" என
றூப பொருள் மெள்ளக்கூடுமாயினும், "நீயேயுலகெல்லாம்" என்றதி
லிருந்தே இவ்வர்த்தமும் ஸித்யத்துக்குமாயையால் "நிலைநின்ற
புருஷார்த்தமும் உன் அருளாலேயே" எனையும் பொருள்
பெரியவாச்சரணபிள்ளையால் ஆதரிக்கப்பட்டது. பரமபதத்திலே
பெரும் பேறு அபரிமிதமானதாயையால் "நிற்பன" என்று
பன்மையாகக் கூறப்பட்டது. (நீயே தவத்தேவதேவனும்) தவத்தி

பண்ணி அதிகாரம் பெற்றவர்களுக்கும் உன்னையொழிய ஸ்தித்தியில்லை. (நீயேயெரிசுடருமியாதி) பிரித்துச் சொல்லு

சலியாதே நின்று குறைவற அநுஷ்டித்து, அத்தாலே ப்ரஜாபதித்வ பசுபதித்வாதிசுளான அதிகாரம் பெற்றிருக் கிற ப்ரஹ்மாத்மி தேவர்களுக்கு அவ்வவ்வதிகாரங்களைக் குறைவற நிர்வஹித்துக்கொடுத்து ஆஸ்ரயணியாயிருக் கிறாயும் நீயே. இங்ஙன் பிரித்துச் சொல்லுகிறதென்?

ஐஸ் தேவரானவர்களுக்கும் தேவகுயிருப்பவனும் நீயே. "தம் தேவதாநாம் பரமஞ்ச தைவதம்" [ச்வே] என்றும்.

"யுகுகோடிஸஹஸ்ராணி விஷ்ணுமாராத்ய பத்மபூ: |

புநஸ் த்ரைலோக்யதாத்ருத்வம் ப்ராப்தவாநிதி ஸாஸ்ரும: || "

[ஆயிரங்கோடிக்கணக்கான யுகங்கள் விஷ்ணுவை ஆரதித்துப் பிரமன் மறுபடியும் மூவுலகிற்கும் பதியாயிருக்கும் தன்மையை அடைந்தான் என்று கேள்விப்படுகிறோம்] [பா.ஸபா 14-8] என்றும்.

"ப்ரஹ்மாத்யஸ் ஸுராஸ் ஸர்வே விஷ்ணுமாராத்ய தே புரா ஸ்வம் ஸ்வம் பத்மநுப்ராப்தா: கேஸவஸ்ய ப்ரஸாத்யத: || "

[தாரஸிம்ஹபுராணம்]

[பிரமன் முதலிய எல்லா தேவர்களும் முன் விஷ்ணுவை ஆரதித்துத் தங்கள் தங்கள் பதவிகளைக் கேசவனுடைய அருளாலே பெற்றார்கள்] என்றும்.

"மஹாதேவஸ் ஸர்வமேதே, மஹாத்மா

ஹுத்வா஽஽த்மாநம் தேவதேவோ பூபூவ" [புராதம்]

[ஸர்வமேத்யஜ்ஞத்தில் தன்னையே ஹோமம் செய்துகொள்வதன் மூலம் மஹாத்மாவான மஹாதேவன் தேவதேவனான்] என்றும் தவத் தேவர்களுக்கும் தேவன் இவனே என்னுமர்த்தும் அறி விக்கப்பட்டதன்றோ.

(நீயே எரிகடரும் மால் வரையும்...) தனித்தனியாகச் சொல்ல வேணுமோ? எரியா நிற்கும் அக்தியும் பெரிய குலபர்வதங்களும்

கிறதென்? அக்யுநியும் குலபர்வதங்களும் எட்டுத்திக்கும்
அண்டூர்தர்வர்த்திகளான சந்த்ராதியுத்தயர்களுமான இப்
பதூர்த்தங்களுமெல்லாம் உன்னதீனம். 20.

21. இவையா பிலவாய் திறந்தெரிகான்ற
இவையா வெரிவெட்டக் கண்கள்—இவையா
வெரிபொங்கிக் காட்டுமிமையோர் பெருமான்
அரிபொங்கிக் காட்டு மழகு.

திறந்து—விரிந்து. எரி கான்ற—நெருப்பை உமிழ்ந்த.
பிலம்வாய்—குறைபேபான்ற பெரிய வாய். இவையா—
இதுவே!; எரிவட்டம்—கொள்ளிவட்டம்போலே உருண்டு
சிவந்து ஜ்வலிக்கிற. கண்கள்—திருக்கண்கள். இவையா—
இவையோ!; எரி—அக்ரிபோல். பொங்கி—கிளர்ந்து காட்டும்—
தோன்றின திருமேனியையுடையவனாய். இமையோர் பெரு
மான்—நித்யஸூரிகளுக்கு நிர்வாஹகனான ஸர்வேஸ்வரன்.
அரி—நரசிங்கமூர்த்தியாய். பொங்கி—கிளர்ந்து. காட்டும்—
காட்டின. அழகு—அழகு. இவையா—இதுவே!

ஊர்த், வஜ்ஜலநஸ்வபூவமான அக்யுநியும். பூமிக்கு
ஆதூரங்களான பெரிய குலபர்வதங்களும். எட்டுதிக்கிலும்
உண்டான ஸகலபதூர்த்தங்களும. அண்டூர்தர்வர்த்தி
களான சந்த்ராதியுத்தயர்களிருவரும் ஆகிற இந்த ஸமஸ்த
வஸ்துக்களுக்கும் அந்தர்யாமியாய் நின்று ஸத்தாதிகளை
நிர்வஹிக்கிறாயும் நீயே. 20.

எட்டு திக்குகளும், அண்டத்தினுள்ளேயிருக்கும் சந்திரசூரியர்களு
மாகிற இவையெல்லாம் நீயே; இவையனைத்தும் உனக்கு வசப்பட்ட
வையே என்றபடி.

ஜ்யோதீம்ஷி விஷ்ணுர் புவநாநி விஷ்ணுர்.

வநாநி விஷ்ணுர் கிருயோ தி, ஸம்ஸ' [வி. ப 2-12-38]

[சுடர்களும் விஷ்ணுவே; உல்கெல்லாம் விஷ்ணுவே; வநங்களும்
விஷ்ணுவே; மால்வரையும் எண்டிசையும் விஷ்ணுவே] என்று
பராசரபாவான் அருளியதை அடியொற்றியிருக்கிறது. 20.

பெரி-அவ:— (இலையா) இப்படிப் பூர்ணானவனுக்கு ஆஸ்ரிதர்த்தமாக வரும் சீற்றத்தைச் சொல்லுகிறது. நரஸிம்ஹத்தைத் தக்காலத்திலே அநுஸந்தித்தாற்போலே பேசுகிறார்.

வ்யா:— (இலையித்யாதி) “अवाक्यनादरः” (அவாக்ய நாதர:) என்ற தத்வம் இருக்கிறபடி. பி.லம்போலே இருக்கிற வாயைத் திறந்து அக்யுதியை உமிழாநின்ற இவை.

அவ:—ஆஸ்ரிகளுள் ப்ரஹ்லாதாழ்வானைக் கண்ணற்று நலிந்த ஹிரண்யனை அழியச்செய்க நரஸிம்ஹத்தினுடைய அழகை அநுபவிக்கிறார்.

உரை:—சிறுக்களை நலிந்தது பொறுக்கமாட்டாமல் கிளர்ந்த சீற்றத்தாலே பி.லத்வாரம் போலேயிருக்கிற பெரியதிருப்பவளத்தைச் சிறந்து ஒழுக்கமுமல் உமிழாநின்றன அக்னி:ளானவை இருக்கிற அழகு என்னுள்

21. அவ:— ஆழ்வாருடைய செவிக்கினிய செஞ்சொல்லைக் கேட்டவுடன் பரமபீர்தனுனான் எப்பெருமான். அவனுடைய த்ருவாயும், திருக்கண்களும் த்ருவேனியும் மலர்ந்து கடர்விட ஆரம் பித்தன. ‘அவிகாராய’ என்று சொல்லப்படும் தத்துவம் அடியேற்காக விகாரமடைந்தபடியென்! என்று ஆச்சரியமடைந்தார். உடனே, தன் அடியானான் ப்ரஹ்லாதானை நலிந்தவுடன் எடுக்கோபங்கொண்டு விகாரமடைந்த வாயும் கண்ணும் மேனியும் நினைவுக்குவந்தது. நரஸிம்ஹத்தையும் மனக்கண்முன்னே காணலானார். இப்படியும் ஒரு மாறுபாட்டை அடைந்தபடியென்! என்று அவ்வுருவத்திலே ஈடுபட்டுப் பேசுகிறார்.

வ்யா:—(இலையாபிலவாய்) “अवाक्यनादरः” [ஒருவரிடமுந் முகங்கொடுத்துப் பேசமாட்டாதவன்; வேண்டுதல் வேண்டாமையிலான.] [சூ.ந் 3-6] என்றும், “வ்ருக்ஷ இவ ஸ்தப்யதேர திஷி திஷ்டுதி” [வ்ருக்ஷம்போலே வணக்காதவனாய் பரமபதத்தில் நிற்கிறான்] [முண்டக 1-1-7] என்றும் சொல்லப்படும் தத்துவம் அடியார்க்காகப்படும் பாட்டை ஒரு பாகரத்தால் பேசமுடியுமோ? (இலையாபிலவாய்) “மாயனாச் செய்ய வாய் ஐயோ! என்னைச் சிந்தை

அக்யுநியை உமிழாநின்று பிழலம்போலே இருக்கிற வாய் இவை.
(இவையாளரிவட்டக்கண்கள்) "உயிர்க்கெல்லாம் தாயாயளிக்
கின்ற தண்டாமரைக் கண்ணன்" என்கிற கண்கள் கொள்ளி
வட்டம் போலேயிருக்கிற கண்கள். (இவையாவித்யாதி)
அக்யுநிபோலே ஜாஜ்வல்யமானமான திருமேனியை உடைய

கொள்ளிவட்டம் போலே உருண்டு சிவந்த இடைவிடாமல்
ஜ்வலிக்கிற இந்தத்திருக்கண்களிருக்கிற அழகு என்றான்!
அக்யுநிபோலே சிவந்து கிளர்ந்து கோற்றுகிற வடிவை

கவர்த்ததுவே" [அமல-7] "வாலியதோர் கனிகொல் வினையரட்டி
யேன் வல்லனைகொல், கோலம் திான் பலளத் துண்டங்கொலோ
அறியேன், நீலநெடுமுகில்போல் திருமேனியம்மான் தொண்டைவாய்"
[திருவாய் 7-7-3] என்று அடியாரை ஈடுபடுத்தும் வாய் குழை
வாயிழைப்போலே திறந்து நின்று நெருப்பைக் கக்கின, என்ன
ஆச்சரியம்! "திறந்து எரிகான்ற பிலவாய் இவை" "பிலவாய்
இவை திறந்து எரி கான்ற" என்று இரண்டுவிதமாக அந்வயிக்
கலாம். (இவையா) இவை ஆ; 'ஆ' என்றது 'என்ன ஆச்சரியம்!' என்றபடி.
அன்றிக்கே, 'இவையா?' என்பதாகவும் கொள்ளலாம்.
"என் முன்னே அதிமனோஹரமாகக் காட்சியளிக்கும் இந்த வாயா
நரனிப் ஹாவதாரகாலத்தில் பிழலத்தின் வாயைப்போலே திறந்து
நின்று அக்யுநியை உமிழ்ந்தது?" என்றபடி. (இவையா எரிவட்டக்
கண்கள்) "கடர்மாமதிபோல் உயிர்க்கெல்லாம் தாயாயளிக்கின்ற
தண்டாமரைக்கண்ணா!" [பெரியதிரு 7-1-9] என்றும், "குழவும் தாமரை
நாண்மலர்போல் வந்து தோன்றும் கண்டிர்" [திருவாய் 7-7-1] என்றும்,
"கரியவாகிப் புடை பரந்து மிளிர்ந்து செவ்வரியோடி நீண்ட அப்பெரிய
வாய கண்கள் என்னைப் பேதைமை செய்தனவே" [அமல-8] என்றும்
பூக்யவதரைப் பரவசப்படுத்தும் இக்கண்களா பூக்யவத் விரோதி
விஷயத்தில் கொள்ளிவட்டக் கண்களாக மாறின? கொள்ளிவட்டம்
போன்ற கண்கள் இவையானனே. என்ன ஆச்சரியம்! என்றும்
கொள்ளலாம். தமக்கு முன் தண்ணீரிலிருந்து காட்சியளிக்கும்
பெருமானுருவையும் நரசிங்கவுருவையும் மாறிமாறி அநுபூவிப்பதாக
ஒரு பொருள். நரசிங்கவுருவையே நோக்கி ஆச்சரியப்படுவதாக
ஒரு பொருள். (இவையா எரிபொங்கிக்காட்டும் இமையோர்
நா-தி-14

னாய். நித்யஸுலிரிகளுக்கு நிர்வாஹகனுனவன். அன்றிக்கே. அக்ஷுநிகொடுக்கும் ஹவிஸஸையுடைய இந்த்ராதிதிகளுக்கு நிர்வாஹகன். (அரியித்யாதி) நித்யஸுலிரிகள் பரிய இருக்குமவன் ஆஸ்ரிதார்த்தமாச நரஸிம்ஹமாய்ச் சீறிக் காட்டின அழகு. 21.

யுடையனாய். நித்யஸுலிரிகளுக்கு நிர்வாஹகனுன ஸர்வேஸ்வரன் ஆஸ்ரிதார்த்தமாச நரஸிம்ஹமாய்ச் கொண்டு சீறிக் கிளர்ந்து காட்டின அழகுகள் இருக்கிறபடி என்றான்! என்று வித்திராய் அநுபுவிக்கிறார். இதுக்கென்ன ஒரு திருமொழி-நேரவேண்டும்படியிதே நரஸிம்ஹத்தினுடைய அழகிருப்பது. எரிபொங்கிக்காட்டும் இமையோர் பெருமாளென்று ஹோமகாலத்திலே வைதுகர் கொடுத்த ஹவிஸஸை அக்ஷுநியானது ஸ்வீகரித்துக்கொண்டு பெரிய கிளர்த்தியோடேபோய் ஸுமர்ட்பிக்கும்படியிருக்கிற கர்மாராத்யுரான இந்த்ராதிதேவர்களுக்கு நிர்வாஹகனென்னவாமாம். 21.

பெருமான் அரிபொங்கிக் காட்டுமழகு) நெருப்பைப்போலே கிளர்ந்து காட்டும் திருமேனியை உடையவனாய், நித்யஸுலிரிகளுக்கு ஸ்வாமியாயுள்ளவன் அடியான் ஒருவனுக்காக நரஸிம்ஹமாய்ச் சீறிக்காட்டின அழகு இதுவன்றோ என்றபடி. (எரிபொங்கிக் காட்டும்) சுடர்கள் எல்லாவற்றிலும் விஞ்சி விளங்கும் திருமேனியை உடையவன் என்றமாம்.

ந தத்தாஸுலிர்யோ பூதி ந சந்த்ராதாரகம்

நேமர் வித்யுதோ பூரந்தி குதோடயமக்ஷுநி

[முண்ட 2.2.11]

[அப்பரமாத்மாளன் நான் குரியனும் சந்திர நகரத்திரங்கனும் இந்த மின்னல்களும் ஒளிவிடுவதில்லை. இவ்வகனியைப்பற்றிச் சொல்லவும் வேண்டுமோ?] என்றதன்றோ சுடர்மிகு சுருதியும். (இமையோர் பெருமான்) நித்யஸுலிரிகளும் என்வருவிறதோ என்று பரிந்து பல்லாண்டு பாடும்படி ஆனைத்தொழில் செய்தபடி. (எரிபொங்கிக் காட்டும் இமையோர்) ஆஹுதியினாலே அக்ஷுநியானது கிளர்ந்தெழுந்து அந்தந்த தேவதைகளிடம் கொடுக்கும் ஹவிஸஸை ஏற்றுக்கொள்ளும் இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். (இமையோர் பெருமான்)

22. அழகியான். தானே யரியுருவன் தானே
பழகியான் தானே பணிமின்—குழுவியாய்த்
தானே மூலகுக்கும் தன்மைக்கும் தன்மையனே
மீனா யுயிரளிக்கும் வித்து.

வித்து தான்—ஐகத்காரணனான தானே. ஏழ் உலகுக்
கும்—ஏழுலகங்களுக்கும். தன்மைக்கும்—(ரூபம் ரஸம் கந்தம்
முதலிய) 'குணங்களுக்கும். தன்மையின்—இருப்பிடமான
வனாய். 'குழவி ஆய்—(பிரளயகாலத்தில்) 'சிறுகுழந்தை
யாய்க்கொண்டும். மீன் ஆய்—(பின்பொருகால்) மத்ஸ்ய
ரூபியாய்க் கொண்டும். உயிர் அளிக்கும்—ஆத்மாக்களை
ரக்ஷிக்கின்றவனான. தானே—எம்பெருமான் தானே. அரி
உருவன்—நரசிங்கவுருக்கொண்டவன்; தானே அழகியான்—
அழகுக்கு எல்லை நிலமாயிருப்பவனும் அவனருளின;
பழகியான்—புராணபுருஷனாகிய அப்பெருமானுடைய
தானே—திருவடிகளையே. பணிமின்—ஆஸ்ரயியுங்கோள்.

அவ:—அடியிலே ஐகத்தை. தானே காரணமாய்க்
கொண்டு ஸ்ருஷ்டித்து. ஸ்ருஷ்டமான, ஐகத்தை அவாந்தர
ப்ரளயத்திலும். மங்வந்தர ப்ரளயத்திலும் வடதௌபாயி

தேவர்களுடைய ஸ்வாமியாகையாலே அவர்களுக்காக இக்காரியம்
செய்தாளென்றபடி. இச்செயலுக்குத் தோற்று அவர்கள் தங்களை
எழுதிக்கொடுத்தபடியைச் சொல்லுகிறதாகவுமாம். (அரிபொங்கிக்
காட்டுமழகு) பரமபத்யநாததுனையிருந்த இருப்பிலும், நரஸிம்ஹமாய்ச்
சீறினவிடத்திலே அழகு விஞ்சியிருக்கிறபடி. நற்பாலும் கற்கண்டும்
கலந்தாப்போலே நரங்கலந்தசிங்கமான இவ்வழகை அநுபூவிகைக்
கன்றோ, திருமங்கையாழ்வார் "அங்கன ஞானம்" [பெரியதிரு 1-7]
திருமொழியை அருளினார். ஆக, இப்பாகரத்தால் அனிகாரமா
யிருக்கும் வஸ்து அடியார்த்தாக அனையா மிகாரங்களுக்கு, ழர்
எல்லையிலே என்று அருளிச் செய்தாராயிற்று. 21.

22. அவ:—எம்பெருமானுடைய அரிபொங்கிக் காட்டுமழகை
அநுபூவித்த ஆநந்தத்தாலே 'இத்தைச் சிலர் இழப்பதே' என்று
நினைத்து, "இந்த ஸௌந்தர்யமூர்த்தியை அடிபணிந்து உய்யுங்
கள்" என்று பிறரை நோக்கி உபதேசிக்கிறார்.

Released by Maaran's Dog ,Toronto , Canada

பெரி-அவ:— (அழகியானித்யாதி) நரஸிம்ஹவ்ருத்தம் ப்ரஸ்துதமானது பின்னாட்டுகிறது.

வ்யா:— (அழகியான்) ஆபத்ஸக்யஞ்ஞவனே அழகியான். (பழகியான் தாளே பணிமின்) த்யஜிக்கிற

யாயும் மத்ஸ்யரூபியாயும் அழியாதபடி ரக்ஷித்து, ப்ரஹ்மவாக்யத்தை ரக்ஷிக்கக்காகத் தூணிலே நரஸிம்ஹமாய்த் தோற்றி, தத்விரோதியான ஹிரண்யணைக் கிழித்துப் போகட்டு. இப்படி ஸர்வாவஸ்தையிலும் தத்கத்யவஸ்தாநுபமாக ஸகலாத்மாக்களையும் பழையதாக ரக்ஷித்துக் கொண்டு போருகிற ஸர்வேஸ்வரன் திருவடிகளை நீங்கள் ஆஸ்ரயியுங்கோள் என்கிறார்.

உரை:—ஸர்வாதி,கஞ்ஞ தான் பூமி முதலான லோகங்களுக்கும் உபாதூனகாரணமாய். அவ்வளவன்றிக்கே தத்ஸ்வரூபமான பூகதம்மாத்ராதிகார்யஜாதத்துக்கும் தத்யா

வ்யா:—(அழகியான் தாளே...) சென்ற பாட்டில் அநுபூனிக்கப் பட்ட நரஸிம்ஹவ்ருத்தாந்தம் மேலும் தொடர்கிறது. (அழகியான் தாளே) அழகையுடையவன் இவனெருவனே. 'பரமபத்யநாத்யனோ அழகியான்?' என்ன.—(அரியருவன் தாளே) நரசிங்கமூர்த்தியாய் அவதரித்தவனே அழகியவன். பரமபதத்திழைகு பகல்விளக்குப் போன்றது. இவ்வழகு இருட்டிலே விளக்கேற்றிவைத்தாப்போலே ஒளிவிடுவது. அருளே அங்கு காணலாவது. "சீற்றத்தோடருள் பெற்றவன்" என்று அருள்மட்டுமன்றிக்கே சீற்றத்தையும் காணலாவது இங்கு. தன்னையொத்த ஸர்வஜ்ஞர்க்குக் காட்டுமழகு அது. அஜ்ஞர்க்குக் காட்டுமழகு இது அது கேட்டேகிடக்கும் அழகு. "இரணியனாகப் பிளந்தரியாய் உதிரமனைந்த கையோடிருந்தாளை உள்ளவா கண்டாருளார்" [பெரியாழ்-திரு4-1-1] என்று இவ்வழகை நேரே கண்டவர்கள் உண்டு. (அழகியான் தாளே அரியருவன் தாளே) 'அழகிய சிங்கர்' என்று உலகம் புகழ நிற்பவனன்றோ இவன். (அழகியான் தாளே அரியருவன் தாளே) 'நாரஸிம்ஹபு:ஸ்ரீமார்' என்று ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்திலேயுள்ள திருநாமங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பாய் அமைந்துள்ளது. (அழகியான் தாளேபணிமின்) இவன் அழகைப் பார்த்தால் இவனடியிலேயே

ஸரீரத்திலும் வர்த்திக்கிற ஸரீரத்திலும் புதியிகோளா யிருந்துள்ள நீங்கள், உங்கள் கையில் உங்களைக் காட்டிக்கொடாதே காலதர்யத்திலும் ஸரீரங்களில் ப்ரவேசிக் கைக்கு நித்யானத்தையும். அதுக்குப் பரிஹாரத்தையும் அறியு மவனை ஆஸ்ரயிக்கப்பாருங்கோள். ப்ரக்ருதிவாசி அறிந்து

கார விஸிஷ்டனாய்க்கொண்டு உபாத்யான காரணமான வனாய், அவாந்தர ப்ரளயத்தில் இவற்றை வயிற்றிலே வைத்து ஆவந்தளிரிலே கண்வளர்ந்த முக்ய,பரிஸுவான வனாய். மன்வந்தரப்ரளயத்திலே, "मीनतनुस्त्वं नाविनिधाय स्थिर-चरपरिकरमनुमनु भगवन्" (மீனதனுஸ்த்வம் நாவி நித்யாய ஸ்திர, சரபரிகரமனுமனு பகவந்) என்கிறபடியே சராசராத்மக மான ஸமஸ்காத்ம வர்க்குத்தையும் தந்நிர்வாஹகனான மநுவையும் ஸ்வஸங்கல்பகல்பிதமான மரக்கலத்திலே வைத்து ரக்ஷித்தருளினவனாய். இப்படி ஸாமான்யேந ரக்ஷித்தவளவன்றிக்கே ஆஸ்ரிதனான ப்ரஹ்லாத்யுன்ப்ரதி ஜ்ஞாஸமகாலத்திலே நரஸிம்ஹமாய் வந்து ஆவிர்ப்புவித்து.

பணியவேண்டாவோ? வெறும் அழகையோ? ஆண்மையிலையோ? என்ன,—(அரியருவன் தானே...பணியின்) ஆண்மைக்கு எல்லை நிலமா யிருப்பவனாகிய இவனையே பணியவேண்டாவோ? ஆபத் ஸக்யனாகவுள்ளவனே அழகியவனாகவும் ஆனபின்பு விடலாமோ? 'அழகியானாகவும், ஆபத்ஸக்யனாகவும் இருந்தாலும் எங்களுடைய வியாதியையும், எங்களுக்கு அபேக்ஷிதமானதையும் அறியுமவனா யிருக்கவேனுமே' என்ன,—(பழகியான் தானே பணியின்) உங் களுக்கு நீக்கவேண்டிய நோயாகிய இந்த ஸரீரத்தையும், பெறப் போகிற அப்ராஃருத ஸரீரத்தையும் அறியாத உங்களைப்போலன் றிக்கே இவற்றிலே நெடுநாளாகப் பழகிப்போகும் புராணபுருஷனைப் பற்றுங்கள். (பழகியான் தானே பணியின்) அவனுடைய திருவடி களையே உபாயமாகவும், உபேயமாகவும் நினைத்துப் பணித்திச் சீர் களானால், முக்காலத்திலும் நீங்கள் இச்சரீரத்தில் பிரவேசிப் பதற்குக் காரணமான கருமகூதியையும், அதுக்குப் பரிஹாரம் தன் கேவலக்ருபையே என்பதையும் அற்றதவனான அவன் உங்களை ரக்ஷித்தருள்வான், (பழகியான் தானே பணியின்) தேஹத்தினுடைய

பழையனாய்ப் பரிஹரிக்கும் வைத்யனை வ்யாதிக்ரஸ்தர் பற்றுமாப்போலே. (சூழவியித்யாதி) கார்யாகாரமான ஐக்யத்துக்கும் தந்மாத்ரையான ஐக்யத்துக்கும். (தானேழுலகுக்கும் தன்மைக்கும் தன்மையனே) எல்லாச் சேதநாசேதநங்களுக்

கத்யவிரோதியான ஹிரண்யனைப் பிளந்து பொகட்டவனாய். இப்படி பரஸ்பரவிருத்த்யுமான நரத்வளம்ஹக்வங்களை ஒரு வடிவிலே சேர்த்துக்கொண்டு தோற்றினவளவில் வைருபயம் தோற்றியிருக்கையன்றிக்கே சேர்பாலும் க்ஷண்ட, சர்க்கரையும் சேர்ந்தாற்போலே அத்யந்தரஸாவஹமாய்க் கொண்டு தான் அழகியவனாயிருக்குமவனாய் இப்படி ஸர்வா

வும், மருத்தினுடையவும் ஸ்வபூவங்களை அறிந்த பழையனான வைத்யனை நோயாளிகள் பற்றுவது போல், "மருத்துவனாய் நின்ற மாமணி வண்ணா" என்றும், 'வைத்யோ நாராயணே ஹரி:' "பேஷஜம் பிஷக" [விஷ்ணுஸஹஸ்ரநாமம்] [மருந்தும் மருத்துவனும் விஷ்ணுவே] என்றும் சொல்லப்படும் இவனைப் பற்றுங்கள். (பழகியான் தானே பணிமிண்) "எருத்துக்கொடியுடையானும் பிரமனுநிந்திரனும் மற்றும் ஒருத்தருமிப் பிறவியென்னும் நோய்க்கு மருந்தறிவாருமில்லை மருத்துவனாய் நின்ற மாமணிவண்ணா!" [பெரியாழ்-திருநி-3-6] என்று சொல்லப்பட்ட அவைத்யர்களான ப்ரஹ்மருத்ராதிசுனைப் பற்றும் ஸ்வத்யனான விஷ்ணுவைப் பற்றுங்கள். 'அவைத்ய: ப்ராக்ருத்: ப்ரோக்தோ வைத்யோ வைஷ்ணவ உத்யதே' [ஸ்வஸாரிகள் அவைத்யர்களென்றும், வைஷ்ணவன் வைத்யன் என்றும் சொல்லப்படுகின்றனர்.] என்று இவனுடன் ஸம்பந்தம் பெற்றவர்களையே வைத்யராகச் சொல்லும்போது இவன் வைத்யஸ்ரேஷ்டன் என்பதைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ?

'நாம் விடப்போகும் ஸரீரத்தையும், புகப்போகும் ஸரீரத்தையும் நன்கறிந்தவன் இவன் என்பது எப்படி ஓட்டும்' என்ன, — (தானேழுலகுக்கும் தன்மைக்கும் தன்மையனே) ஸகலஐக்யத்துக்கும் ஸரீரியாயிற்றே இவன். இவனையல்லது வேறு எவரால் நோயையும், நோயாளியையும், மருந்தையும் அறிய முடியும்? (தானேழுலகுக்கும் தன்மைக்கும் தன்மையனே) ப்ரக்ருதிஸரீரவிஸிஷ்டனான தன்விடமிருந்து உண்டான மஹான். அஹங்காரம், பஞ்சபூதங்கள் ஆகிய ஏழுவிதமான காரியப்பொருள்களுக்கும், இப்பஞ்ச

கும். இவற்றின் குணத்துக்கும் குணி. (தன் வைக்கும்) தன் பக்கலிலே வைக்கும். “சதேவ” (ஸதேவ) என்று

வஸ்துதையிலும் வஸ்துமாத்மக்களோடும் பழகி ததச்சச்சுரீர ப்ரவேஸநிக்ரானத்தையும், ததச்சத்பரிஹாரத்தையும் அறிந்து ரக்ஷித்துக்கொண்டு போருநிற வாஸ்துவஸ்துவினாய் நிற

பூதங்களுக்குக் காரணமான ஸப்த ஸபர்ஸ ரூப ரஸ கந்த தத் தமாத்ரைகள் ஐந்துக்கும் இருப்பிடமானவன் இவனே. தன்மையாவது தன்மாதரை; அதாவது பஞ்சபூதங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் பூர்வாவஸ்தையாய், அந்தந்த பூதங்களின் அஸாதாரணகுணம் வெளிப்பாடாகப் பாவாங்கி நிற்கும் நிலை. உதாரணமாக, ஆகாசத்திற்கு ஸப்தகுணம் அஸாதாரணம். ஆகாசத்தின் பூர்வாவஸ்தையான ஸப்தகுதம்மாத்ரையில் இந்த ஸப்தகுணம் உள்ளடங்கி நிற்கும். இப்படியே வாயு, அக்யுரி ஐலம், பூமி என்னும் பூதங்களுக்கும் முறையே காரணமான ஸபர்ஸ ரூப ரஸ கந்த தத் தமாத்ரைகளில் ஸபர்ஸ ரூப ரஸ கந்த த்ருணங்கள் உள்ளடங்கி நிற்கும். அந்தந்த பூதங்களில் இவை வெளிப்படும். தன்மாத்ரைக்கும் குணங்களுக்கும் மிகுந்த பேதமுண்டு. தன்மாத்ரைகள் த்ருவ்யங்களாகவும் அந்தந்த பூதங்களுக்குக் காரணமாகவும் இருப்பவை. குணங்கள் அப்படியன்று. ஆக, “தானேழுலகுக்கும்...தன்மையனே” என்றதால் பரஸ்பரம் கார்யமாகவும் காரணமாகவுமிருக்கும் வஸ்துக்களுக்கெல்லாம் காரணமாயிருப்பவன் தானே என்றாயிற்று. ‘ஏழுலகு’ என்னும் ஸப்தம் காரியப்பொருள்களான மஹதுஹங்கார பூதங்களைக் குறிக்கிறது.

அன்றிக்கே, (தானேழுலகுக்கும் தன்மைக்கும் தன்மையனே) ‘ஏழுலகு’ என்று பூலோகம் புவர்லோகம், ஸுவர்லோகம் முதலான மேலேழு லோகங்களையும், அதலவிதலாதிகளான கீழேழு லோகங்களையும் உடைப்பதன்மூலம் அவற்றிலுள்ள ஸைல சேதந சேதநங்களையும் சொல்லுகிறது. ‘தன்மைக்கும்’ என்று அசேதனப் பொருள்களின் குணங்களாகிற ஸப்தகுதம்மாத்ரங்களையும், சேதன குணங்களையும் சொல்லுகிறது. ஆக, ஸைலசேதநசேதனங்களுக்கும், அவற்றின் குணங்களுக்கும் இவனே குணியாய்—ப்ரகாரியாய்—இருப்பிடமாய்—இருப்பவன் என்றாகிறது. இவனுக்குப் ப்ரகாரமாய்போது குணியோடு குணங்களோடு வாசியில்லை என்றதாயிற்று. “தன் வைக்கும் தன்மையனே” என்று பாடும்படி

சொல்லப்படுகிறவனே தன்னை அழியமாறிச் சேதநரை
ரக்ஷிக்கும் த்ரிவித,காரணமும். 22.

வடிகளையே. வ்யாதியையும் தந்நிகூரனத்தையும் தக்கத்
ப்ரக்ருதி விஸேஷங்களையும் அறிந்து பழையனாய்ப் பரிஹரித்
துப் போரும் வைத்யனை வ்யாதிக்ரஸ்தர் ஆஸ்ரயிக்குமா
போலே ஸம்ஸாரவ்யாதிக்ரஸ்தரான நீங்களும் ஆஸ்ர
யியுங்கோள். 22.

போது "ஏழுலகங்களையும் இயற்கையாகவே தன்னிடத்தில்
கொண்டிருப்பவன்" என்று பொருள். 'இவன் நம்மை ரக்ஷித்த
துண்டோ?' என்னில், - (குழலியாய் மீனாய் உயிரளிக்கும் வித்து)
இவன் நமக்குச் செய்யாத ரக்ஷணமும் உண்டோ? அவாந்தர
ப்ரளயாபத்திலே ஆனிலையிலே சிறுகுழந்தையாகி நம்மை வயிற்றிலே
வைத்து ரக்ஷித்தான்.

..மீந்தநுஸ் த்வம் நாவி நித்யாய

ஸ்திரசரபரிகரமநுநு புக்யவந்!

வேத்யஸநாபி, ஸ்வோக்தி விநோதத்ய-

ரக்ஷிதலயப்யலவமமுவஹ: ||

[ர-ஸ்த 2-60]

[எம்பெருமானே! மீனருக்கொண்டதேவரீர் ஒரு கப்பலில் மநுவி
னருகே ஸ்தூவரஜங்க்யமருபமான எல்லாப் பொருளையும் வைத்து,
வேதத்தையொத்த தமது விநோத்ய வார்த்தைகளால் பிரளயாபத்
தைப் பற்றிய ப்யமில்லாமல் இவற்றை ரக்ஷித்தீர்.] என்கிற
படியே மந்வந்தரப்ரளயத்திலே, எல்லா உயிர்களையும், அவற்
றுக்குத் தலைவனான மநுவையும், தன் ஸங்கல்பத்தால் ஏற்பட்ட
தொரு கப்பலிலே வைத்து, ஸர்வஜ்ஞனான தான் ஒரு ஜல(டூ)
ஜந்துவாகி, அக்கப்பலைப் ப்ரளயங்கொள்ளாதபடி இழுத்துச்
சென்று ரக்ஷித்தான். பிரமனின் கண்ணான வேதங்களைத் திருப்பிக்
கொடுத்து, அவனைக்கொண்டு எருஷ்டி செய்யச் செய்ததன்மூலம்
மீனாய் உயிரளித்தான் என்றுமாம். (வித்து) இவ்வளவேயன்றிக்
"ஸதேவ ஸோம்ய" [சாந் 6-2-1] என்று உபநிஷத் ஒதுகிற
படியே நமக்கு நிமித்த உபாத்யான ஸஹகாரிகாரணங்கள் மூன்றுமா
யிருப்பவன் இவனே என்கிறார். 22.

23. வித்துமிட வேண்டுங் கொலோ விடையடர்த்த
பத்தி யழுவன் பழம்புனத்து—மொய்த்தெழுந்த
கார்மேக மன்ன கருமால் திருமேனி
நீர்வானம் காட்டும் நிகழ்ந்து.

விடை அடர்த்த—(நப்பின்னைப் பிராட்டி க்காக) ரிஷபங்
களை அடக்கினவனும். பத்தி உழுவன்—(தன் விஷயத்தில்
சேதநர்கட்கு) பக்தியுண்டாவதற்குத் தானே முயற்சி
செய்பவனுமான எம்பெருமானுடைய. பழம் புனத்து—
(ஸம்ஸாரமென்கிற) அநாதியான க்ஷேத்ரத்திலே. வித்தும்
இட வேண்டும் கொலோ—(ஸ்வப்ரயத்நமான) விகையைய
நாம் விதைக்க வேண்டுமோ? [வேண்டா:] (போது
போக்க வழியென்னென்னில்:) மொய்த்து எழுந்த—திரண்டு
கிளர்ந்த. கார்மேகம் அன்ன—காளமேகம்போன்ற. கரு
மால்—கரிய திருமாலினது. திருமேனி—திருமேனியை. நீர்
வானம் — நீர்கொண்டெழுந்த மேகமானது. நிகழ்ந்து—
எதிரேநின்று. காட்டும்—காண்பிக்கும். (போலிகண்டு நாம்
தரித்திருக்கலாமென்றபடி.)

பெரி-அவ:— (வித்தும்) அறிந்த துஸையிலும். அறியாத
துஸையிலும் ஸர்வேஸ்வரனே ரக்ஷகனாக அறுதியிட்ட பின்பு
தன் அபிமதஸித்திக்கு இவன் செய்யவேண்டும் ஸுக்ருத

அவ:— யாத்ருச்சிகாத்ருஸுக்ருதங்களையும் தானே
கல்பித்து ஸ்ருஷ்ட்யவதாராதிகளிலே ஸ்வவிஷயபக்திக்கு
ஸர்வேஸ்வரன் தானே கைதொட்டு க்ருஷிபண்ணிக்

23. அவ:— “பழகியான் தானே பணியின்” என்று மருத்துவ
னுய்நின்ற மாமணியவண்ணனைப் பணிவதே ஸம்ஸாரமாகிற
வியாதி நீங்குவதற்கு வழியாகும் என்று அருளிச்செய்தவுடன்
“சிறிய பலன்களைப் பெறுவதற்கே அரும்பாடுபடவேண்டியிருக்
கிறது. அப்படியிருக்க, மோஷமாகிற பெரும் பலனைப் பெற
ஸர்வேஸ்வரன் அடிகளிலே பணிந்தால்மட்டும் போதுமா” என்று
சிலர் கேட்க, “சென்றபாகரத்திற் சொன்னபடியே, இச்சேதனன்
நா-தி—15

முண்டோ? ஸததா ப்ரயுக்தமான இச்சை, இவனுக்குண்டாகில், மேலுள்ளதுக்கு அவன் கடவனாகில் இவன் செய்யும் அம்சம் என்னென்கிறார்.

வ்யா:— (வித்துமிட வேண்டுங்கொலோ) வித்தென்று சொல்லுகிறது ஸுக்ருதத்தை. (விடையடர்த்த பத்தியுழவன்) நப்பின்னைப்பிராட்டிக்கு உதவிற்றென்று வ்யாஜமாய். ஆஸ்ரி

கொண்டு போராடற்க, * தன் அபிமானத்திக்கு இவன் செய்யவேண்டுவதுண்டோ? என்கிறார்.

உரை:— நப்பின்னைப்பிராட்டியோட்டை ஸம்ஸீலவததுக்கு விரோதியான ருஷபங்களை முடித்துப் பொகட்டவனாய். இது முசலான திவ்யசேஷ்டிதங்களைக் கைக்காடுமானமாகக்கொண்டு ஸ்வஸிஷ்யபுத்திக்கு உக்கரோத்தரம்

தன்னை அறிந்த துஷையிலே அரியருவானவரும் மீனாவும் பிறந்து உயிரளித்தும். அறியாத (ப்ரளய) துஷையிலும் தானேமூலகுக்கும் தன்மைக்கும் தன்மையானய்தின்று நோக்கியும் அவனே ரக்ஷித் தருளும்போது இவனிடத்திஸ் ஒரு கைம்முதலும் வேண்டுமோ? இவனுக்கு இயற்கையாகவேயுள்ள அறிவினாலேற்படும் இச்சையிருந்ததாகில். மேல் செய்யவேண்டியவற்றை ப்ராப்தாவும், ப்ராபகனும், ப்ராப்திக்கு உபந்துக்ருஷிசெய்வானுமான அப்பத்தியுழவன் பார்த்துக்கொள்வான். இச்சைக்கு மேற்பட இவன் செய்ய வேண்டிய அம்சம் என்னவிருக்கிறது?" என்கிறார்.

வ்யா:— (பத்தியுழவன் பழம்புனத்து வித்துமிடவேண்டுங்கொலோ) புக்தியாகிற பயிருக்காகப் பாடுபடும் பாம்புருஷனுடைய பழையதான உலகமாகிற இவ்வயலில் நாம் புண்ணியங்களாகிற விதையை விதைக்கவும் வேண்டுமோ? (பத்தியுழவன்) ஒரு சேதனனிடத்திலே புக்தியாகிற பயிரென்று முளைப்பதற்காக இவ்வுழவன் பட்டிருக்கும் பாடுகள் கொஞ்சமோ? உழவது, நீர்பாய்ச்சுவது, களைபிடுங்குவது, எரு விடுவது, விதைப்பது, நாற்றுதடுவது முதலிய பல காரியங்களை உழவன் பயிருக்காகச் செய்வதுபோல் இவன் பக்திப் பெரும்பயிருக்காகப் பட்ட பாடுகள் ஒரு கணக்கில் அடங்கா என்றபடி. த்ரிபாத்து விபூதியாகிற பெருநிலை செழிப்பாக

தருடைய புக்திக்குக் கர்ஷகனுனவனுடைய. (பழம் புனத்து) பழம்புனங்களிலே விதைக்க வேண்டாதே உதறி முளைக்குமாப்

க்ருஷிபண்ணிக்கொண்டுபோரும் க்ருஷ்ணனுடையதாய். ப்ரவா ஹருபேண அநாதியாய்ப் போருகிற விளைநிலத்திலே. எப்போதும் உழுவது விளைவது அறுப்பதாய்ப் போருகிற க்ஷேத்ரத்தில் விதைக இடவேண்டாதே தன்னடையே உதிரி முளைக்குமாபோலே தன்னடையே வ்ளையக்கடவ

விளைந்துகிடக்கச் செய்தேயும், லீலாவிபூதியாகிற இந்நிலம் தரிசாகக்கிடப்பதைக் கண்டு தாளாமல் ஐக்யத் ஸ்ருஷ்டியைப் பண்ணி, ஜீவராஸுக்கு தேஹேந்திரியாதிகளைக் கொடுத்து, அந்தர்யாமியாய் நின்று தோக்கியும் அவதாரங்களைச் செய்தும் ரகிதத்துப்போருவதையெல்லாம் நினைக்கிறது.

ஊரவர் கவ்வை எருவிட்டு அன்னைசொல் நீர்மடுத்து
நர்நெல்வித்தி முளைத்த நெஞ்சப்பெருஞ்செய்யுள்
பேரமர் காதல் கடல்புரைய விளைவித்த
காரமர் மேனி நம் கண்ணன்'' [திருவாய் 5-3-4]

என்று நம்மாழ்வாரும் இவனைப் பத்தியுழவனாவே பேசினாரன்றோ. (பழம் புனத்து) புதிதாகத் தரிசு நிருத்தினதன்றிக்கே பழையதாக உழுவது நடுவது விளைவதாய்ச் செல்லும் நிலத்தில், பத்தியுழவன் நெடுங்காலமாக உழுதுவரும் இவ்வுலகமாகிற வயலில. ப்ரவாஹருபேண அநாதியாயிருப்பதன்றோ இவ்வுலகம். (பழம் புனத்து வித்துமிட வேண்டுங்கொலோ) பழையதான நன்செய் நிலங்களிலே நிலத்தின் வளத்தாலே, விதைகளை முறைப்படி முயற்சிசெய்து விதைக்கவும் வேண்டாதே உதறிவிட்டாலும் நன்கு விளைவதுபோலே, இப்பத்தியுழவனுடைய பழம்புனமாகிய பூமியிலுள்ளார்க்கு, இச்சைக்கு மேற்பட ஸ்வப்ரயத்தருபமான வேறொரு முயற்சியும் வேண்டாவென்றபடி. பெரியவாச்சான் பிள்ளை வ்யாக்யானத்தில் "பழம்புனங்களிலே விதைக்கவேண்டாதே உதறி முளைக்குமாப்போலே..." என்று காணும் பாடத்தின்படி மேற்கண்டவாறு பொருள்படுகிறது.

ஆயினும், "பழம்புனங்களிலே விதைக்கவேண்டாதே, உதிரி முளைக்குமாப்போலே யாத்ருச்சிகலுக்குதங்கள் தன்னடையே

போலே யாத்ருச்சிசுக்ருதங்கள் தன்னடையே பிறக்கும்
யாத்ருச்சிகரதிசுக்ருதமாகிற விதையைக்கருதி இவன்
விதைக்க வேணுமோ? இப்படி அவன் க்ருஷிபூலமான

பிறக்கும்படியாகவிதே ஈர்வரன் ஜகத்ஸ்ருஷ்டியைப் பண்ணுவது. என்று பாடமிருந்திருக்கக்கூடுமென்று பிவ்வரும் நிருபணங்களால் விளங்கும். இப்பாகரத்தின் பொருளை ஒரு ஸூத்ரமாக மூலவசத பூஷணத்திலே (ஸூ 389) அருளிச்செய்யாநின்ற பிள்ளைலோகர் சார்யர் "பழையதாக உழுவது நடுவது விளைவதாய்ப்போரும் ஷேத்ரத்திலே உதிரி முளைத்துப் பூலபர்யந்தமாமரப்போலே, இவைதான் தன்னடையே விளையும்படியாய்த்து பத்தியுழவன் பழம் புனத்தை ஸ்ருஷ்டித்த கட்டளை" என்று அருளியிருப்பதினிருந்தும், "புதிசாகத் தரிசு திருத்தளதன்றிக்கே பழையதாக உழுவது நடுவது விளைவதாய்க்கொண்டு செய்காலாய்ப் போரும் ஷேத்ரத்திலே கர்ஷகன் அதுக்கென்னவொரு க்ருஷியும் பண்ணாதிருக்க, உதிரியானது முளைத்து விளைந்து தலைக்கட்டுமாப்போலே" என்று மாமுனிகள் வியாக்கியானம் செய்திருப்பதினிருந்தும் ஆச்சான் பிள்ளையும் "உதிரி முளைக்குமாப்போலே யாத்ருச்சிசுக்ருதங்கள் தன்னடையே பிறக்கும்படியாகவிதே..." எந்தே அருளியிருப்பார் என்பது விளங்கும். "வித்துமிடவேண்டுங்கொலோ" என்ற மூலமும், "யாத்ருச்சிசுக்ருதங்கள் தன்னடையே பிறக்கும்படியாக" என்னும் வ்யாக்யானஸூக்தியும் "உதிரி முளைக்குமாப்போலே" என்ற பாடத்திற்கு மிகப்பொருந்தியிருக்கும். உதிரி முளைப்பதாவது:— சென்றவருடப் பயிரிலே நிலத்தில் உதிர்ந்த நெற்கள் தாமராவே முளைக்கையைச் சொன்னபடி. பழையதாய் ஸாரமானதான பூமியிலே விதை விதைக்காவிடினும் சென்ற பயிரிலே உதிர்ந்த நெற்கள் தாமராவே முளைக்குமாப்போலே, இவ்வுலகிலும் யாத்ருச்சிகம், ப்ராஸங்கிகம், ஆநுஷங்கிகம் என்னும் புண்யங்கள் தானாகவே பிறக்குமபடியாகப் பத்தியுழவன் இப்பழம்புனத்தை ஸ்ருஷ்டித்து வைத்திருக்கிறானாகையாலே இச்சேதனன் தான் முயற்சி செய்து ஒரு புண்யமாகிற விதையை விதைக்கவேண்டிய அவசியமில்லை என்று பூவம். யாத்ருச்சிகம் முதலான ஸுக்ருதங்கள் (நற்காரியங்கள்) இச்சேதனனுக்குத் தானாகவே விளையுமோவென்றால்; அவற்றின் ஸ்வரூபத்தை ஆராய்ந்தால் தானாகவே விளையுமென்று அறியலாம். யாத்ருச்சிக ஸுக்ருதமாவது:—ஒருவன் கோடைகாலத்தில் தன் வயல்கள்

படியாகவிறே ஈஸ்வரன் ஐகத்ஸ்ருஷ்டியைப் பண்ணுவது.

யாத்ருச்சிகாத்ருதம் தளமாக தத்ருஷ்யருசி பிறந்த
பின்பு திரண்டு கிளர்ந்த காளமேகம்போன்ற கறுத்த

காய்ந்துபோகாமலிருக்க, நெடுந்தூரத்திலுள்ள ஆற்றிலிருந்து
ஏற்றமிட்டிரைத்து வாய்க்கால் வழியே வயலுக்குத் தண்ணீர்
பாய்ச்சுமளவிலே, தண்ணீரில்லாமல் தவித்துக் கொண்டுவரும்
பாகவதர் சிலர் அவனுமறியாமல் அத்தண்ணீரிலே இளைப்
பாறினால், அதை 'என்னடியார் விடாயைத் தீர்த்தானிவன்'
என்று ஒரு புண்யமாகக் கணக்கிட்டுவைப்பன் ஈஸ்வரன்: ஒருவன்
தனக்குச் சூதுசதுரங்கமாடுகைக்கும் காற்றூட வீற்றிருக்கைக்குமாக
வாசல் திண்ணையைக் கட்டிவைத்திருக்க மழை வெயில்களால்
துன்புறும் சில பாகவதர்கள் அவனுமறியாமல் அதிலே சிறிது
தங்கிப்போனார்களாகில் 'என் அடியார்க்கு ஒதுங்க நிழல்
கொடுத்தானிவன்' என்று ஒரு ஸுக்ருதமாக எழுதிக்கொள்ளும்
ஈஸ்வரன். இதுபோல் யத்ருச்சையால் ஏற்படும் ஸுக்ருதங்கள்
யாத்ருச்சிக ஸுக்ருதங்களாகும். பாஸங்கிக ஸுக்ருதமாவது:—
புத்தூர், தென்னூர் என்றுப்போலே பல ஊர்ப்பெயர்களைச் சொல்லி
வரும்போது பரஸங்காத் திருவரங்கம் என்று பகவதஸம்பந்த
முள்ள பெயரைச் சொன்னால் 'என்னுரைச் சொன்னான்' என்று
ஸுக்ருதமாகக் கணக்கிடுவன் ஈஸ்வரன். அப்படியே நம்பி, பிம்பி
யென்று நாட்டுமானிடப்பேரைச் சொல்லிவரும்போது 'நாராயணன்'
என்று பகவந்நாமத்தையும் சொல்லிவைத்தால், இதுவேகொண்டு
'என்பேரைச்சொன்னான்' என்று புண்யமாகக் கணக்கிடுவன்.
இதுபோன்றவைப் பாஸங்கிக ஸுக்ருதமாகும். ஆநுஷங்கிக ஸுக்ருத
மாவது:— ஒரு காட்டிலே சில பாகவதர்கள் வழிநடக்கும்போது
சில திருடர்கள் அவர்களை வழிபறிக்கத் தொடங்க, தன் கார்ய
மாகச் செல்லும் சேவகனொருவன் பிள் வருவதைக் கண்டு இவர்
களை ரஷிக்கவே வருகிறான் என்றெண்ணி திருடர்கள் பயந்தோடி
னால், 'என்னடியாரை நோக்கினிவன்' என்று இதை அந்த
சேவகனுடைய ஸுக்ருதமாக எழுதி வைப்பன். இதுபோல் ஒரு
காரியத்தைச் செய்யும்போது ஆநுஷங்கிகமாக வரும்வை ஆநு
ஷங்கிக ஸுக்ருதமாகும். இப்படிப்பட்ட இந்த யாத்ருச்சிகாத்ருதம்
ருதங்கள் தானாகவே பிறக்குமென்பது தெளிவன்றோ. (பத்தி
யுழவன் பழம்புனத்து வித்துமிடவேண்டுங்கொலோ) உழவன்
விதைத்த நிலத்திலே வேறொருவர் விதைக்கவேண்டுமோ?

(மொய்த்தெழுந்தவித்யாதி) ருசி பிறந்தபின்பு ப்ராப்தியளவும்

நிறத்தையுடைய ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருமேனியை நீர் கொண்டெழுந்த காளமேகமானது கண்ணுக்கு விஷய மாய்க்கொண்டு முன்னே நின்று காட்டாநிற்கும். அவன் வடிவேராடு போலியாம் சன் வடிவைக்காட்டி விளைந்த ருசியை வளர்த்து ப்ராப்தியளவும் இவனை தரிப்பியாநிற்கும் மேகமென்கை. அன்றிக் கே. ஸம்ஸாரமாகிற பழம்புனத்

“தேந சேதுவிவாதஸ்தே மா கங்குரம் மா குருந் கம்.”

[மது 8-92]

[பரமாத்மாவுடன் விவாதமில்லையாகில் கங்குரத்திற் புண்யதீர்த்தங்க ளுக்கும், குருகேத்ரத்திற் புண்யகேத்ரத்திற்கும் செல்லவேண்டா] என்ற மனுவைப்போலே ஸாதநபுத்தியுடன் ஸுக்ருதம் செய்ய வேண்டா என்று நிஷேதிக்கிறார். இப்பத்தியழுவன் செய்யும் உழுவது முதலான காரியங்கள் யாவை? என்னும் அபேகையிலே அருளிச்செய்கிறார். — (விடையடர்த்த பத்தியழுவன்) இவனுடைய அவதார சேஷத்தங்களை பக்திப்பெரும்பயிருக்கு இவன் செய்யும் க்ருஷியென்றபடி. இவன் ஏழு எருதுகளையும் வென்றது நப்பினைப்பிராட்டிக்காக என்பது வியாஜமாத்ரமேயாகும். இச் செயலாலே அடியார்களைத் தோற்றித்து அவர்களிடத்திலே புக்தியை விளைப்பிக்கவேண்டும் என்பதே உண்மையான கருத்து. (வித்துமிட...புனத்து) அவதாரத்தினாலே அவன் இதற்கு க்ருஷி பண்ணியிருக்கும்போது இவன் செய்யவேண்டியதென்?

“ந ஹி கஸ்சித் ஷ்ணமபி ஜாது திஷ்டுத்யகர்மக்ருத்” [3-5]

[இவ்வுலகில் ஒருகூணப்பொழுதும் ஒரு காரியமும் செய்யாமல் ஒருவனும் நிற்பதில்லை] என்று கீதையில் கண்ணன் அருளிய படியே இவனால் ஒருகூணமும் சும்மாயிருக்க முடியாதே. இவன் ஒரு ஸுக்ருதமும் செய்யாமலிருந்தால் பொழுது போவது எப்படி? என்ன, அருளிச்செய்கிறார். — (மொய்த்தெழுந்தவர்கமேகமன்ன கருமால் திருமேனி நீர்வாளம் காட்டும் நிகழ்ந்து) “நெருங்கி யெழுந்த மழைகால மேகம்போன்ற கண்ணனின் கறுத்த திருமேனியை நீர் கொண்டெழுந்த மேகமானது காட்டும். புகுவத் க்ருஷிபுலமாக விளைந்த முற்கூறிய யாத்ருச்சிகம் முதலான ஸுக்ருதங்களாலே புகுவத் விஷயத்தில் ருசிபிறந்த பின்பு.

நாம் திருக்கைக்கு அவன் திருமேனிக்குப் போலியுண்டென்கை. செறிந்தெழுந்த கார்காலத்தில் மேகம்போலே ஸ்யாமமான திருமேனியையுடைய ஸர்வேஸ்வரனுடைய நிறத்தை நீர் கொண்டெழுந்த காளமேகம் காட்டும். 23.

திலே "ஈரநெல்வித்தி" என்கிறபடியே தத்துவியருசியாகிற விதையைத்தான் தேடியிடவேணுமோ, அவன் வடிவேலாடு போலியாம் தன் வடிவைக்காட்டி தத்துவியருசியை வர்ஷுகவலாஹகந்தானே முன்னின்று பிறப்பியா நிற்க? என்னவுமாம். 23.

அவனை அடையும் வரையில் அதைக் கண்டு தரித்திருந்து ருசி வளரப்பெற்று, பொழுதைப் போக்கலாம்" என்கிறார். இங்கு நீர் வானம் என்றது பகவானுடைய திருமேனிக்குப் போலியான—ஒப்பான—பொருள்களுக்கெல்லாம் உபலக்ஷணம்.

"கொண்டல்தான் மால்வரைதான் மாகடல்தான் கூரிருள் வண்டருப்பூவைதான் மற்றுத்தான்—கண்டநாள் [தான் காருருவம் காண்தோறும் நெஞ்சோடும் கண்ணனார் பேருருவென்றெம்மைப் பிரிந்து" [பெரியதிருவ 49]

"பூவையும் காயாவும் நீலமும் பூக்கின்ற காவிரென்றும் காண்தோறும்—பாவியேன் மெல்லாவி மெய்மிகவே பூரிக்கும் அவ்வவை யெல்லாம் பிரானுருவே யென்று" [பெரியதிருவ 73]

என்று நம்மாழ்வாரும் பொழுதுபோகைக்குத் திருமேனிக்குப் போலியான பொருள்களைப் பார்த்து துரித்துநின்றபடியை அருளிச்செய்தாரன்றோ. (திருநீற்று காட்டும்) பூரஹ்மாதியுள்ளும் காணமாட்டாத திருமேனியை நம் கண்ணெதிரே காட்டும். இந்த முதல் நிர்வாஹத்தில் பூவத்க்குவிபூலமாக யாதுருச்சிபூதி ஸுக்குதங்கள் விளைய, அதனுலே பிறந்த ருசியை வளர்த்துப் போதுபோக்கச் செய்வது மேகம் என்று கூறப்படுகிறது. இங்கு விதை ஸுக்குதம்.

இனி, அப்பிள்ளை காட்டிய இரண்டாவது நிர்வாஹத்தில் "ஈரநெல்வித்தி" [திருவாய் 5-3-4] என்கிற புகழுவத்துவிய ருசி

24. நிகழ்ந்தாய் பாஸ்பொன் பசப்புக் கார்வண்ணம் நான்கும்
 இகழ்ந்தாய் யிருவனாயும் வீய—புகழ்ந்தாய்
 சினப்போர்ச் சுவேதனைச் சேனாபதியாய்
 மனப்போர் முடிக்கும் வகை.

பால் பொன் பசப்பு கார் நான்கு வண்ணமும்—வெண்மை, சிவப்பு, பசுமை கறுப்பு ஆகிய நான்கு வர்ணங்களையு முடையவனாய்க்கொண்டு. நிகழ்ந்தாய்—(நான்கு யுகங்களிலும்) பிரகாசித்தாய்; இருவரையும்—மதுகைடபர்களாகிய இரண்டு அசுரர்கள், வீய—தொலையும்படி. இகழ்ந்தாய்—விலக்கினாய். சேனாபதி ஆய்—அர்ஜுனனுடைய ஸேனைக்கு ரக்ஷகனாய்க்கொண்டு, மனம்—(தூரேளபதியின் கூந்தலை முடிப் பிக்கவேண்டுமென்று) மனேர்ரகங்கொண்டிருந்தபடியே, போர்—பூரத யுத்தம், முடிக்கும் வகை—முடியும்படி. சினம் போர் சுவேதனை—சிறிக்கொண்டு யுத்தத்தில் இழியும் சுவேதவாஹனான அர்ஜுனனை. புகழ்ந்தாய்—கொண்டாடினாய்.

அவ:— 'நீர் சொன்னபடியே புக்தியைப் பிறப்பித்து நாம் ரக்ஷியாரின்றோமோ?' என்று புகுவது, பிப்ராயமாக. யுகம்கேதாரும் ஸத்வாதிகுணயுக்தரான சேதனருடைய ருச்யநுருபமான விக்ரஹத்தைப் பரிக்ரஹித்து அவர்களுக்கு உன் விஷயத்திலே புக்தி விளையும்படி க்ருஷிபண்ணி ரக்ஷித்திலையோ? என்கிறார்.

விதையாகிறது. அவன் வடிவையொத்த தன் வடிவைக்காட்டி, மேகமே அவன் விஷயத்திலே ருசியை விளைக்கும்போது, அந்த ருசியாகிய விதையை நாம் விதைக்க வேண்டுமோ? என்று பாகரத்தின் திரண்ட பொருள்.

23.

24. அவ:— பத்தியுழவன் படும் பாடுகளை இப்பாட்டிலும் அடுத்த பாட்டிலும் அருளிச்செய்கிறார். அதில் இப்பாட்டிலே அவன் அடியார்க்காகத் தன்னை அழியமாறியும் உதவுவதைக்கண்டு உருகுகிறார்.

பெரி-வ்யா:— (நிகழ்ந்தாயித்யாதி) அவ்வோ யுக்யங்களில்

உரை:— க்ருதாதி யுக்யங்களிலே சேதனருடைய ஸத்வாதி குணநுகுணமாக பால்போலே வெளுத்தும், பொன்

வ்யா:— (நிகழ்ந்தாய் பால் பொன் பசப்புக் கார் வண்ணம் நாள்கும்) அந்தந்தக் கல்பங்களிலேயிருப்பவர்கள் தங்கள் குணத்திற்கேற்றவாறு ஒவ்வொரு நிறத்தை விரும்பியிருப்பார்கள். அவர்களுக்காகத் தன் இயற்கையான காளமேகத் திருவுருவையும் மாற்றியமைத்துக்கொண்டு காட்சியளிப்பான் ஸர்வேஸ்வரன் என்று சாஸ்திரங்கள் சொல்லுவதுண்டு. “காதல் கடல்புரைய விளைவித்த காரமர்மேனி” என்கிறபடியே இவர்களுக்கு புக்தியை விளைவிப்பது திருமேனியேயாகையாலே அதன் இயற்கை நிறத்தையும் இவர்களுக்காக மாற்றியமைக்கும் இம்மஹாகுணத்திலே ஈடுபடுகிறார். (நிகழ்ந்தாய் பால் வண்ணம்) “க்ருதே ஸாக்ஸர்சதூர்ப்பாஹு:” என்கிறபடியே ஸத்வகுணம் நிறைந்த க்ருதயுக்யத்திலிருப்பவர்கள் ஸத்வரதூராய் வெள்ளை மனத்தையுடையராகையாலே தம் குணத்திற்கேற்ப தூயவெள்ளை நிறத்தை விரும்பியிருப்பார்கள்; அப்போது பகவான் வெளுத்த நிறமுள்ளவனாகக் காட்சியளிக்கிறான். வண்ணம்—வர்ணம்; நிறம். “வளையுருவாய்த் திகழ்ந்தான்” என்றும் “சங்கவண்ணமன்ன மேனி” என்றும் சங்கைப்போல் வெளுத்திருந்தான் என்று சொல்லாமல் ‘பால்போன்று வெளுத்திருந்தான்’ என்று சொல்லுவதிலிருந்து நிறத்தில் வெளுத்ததோடல்லாமல் ரஸத்திலும் உயர்ந்திருப்பவன் என்று தோன்றுகிறது. “க்ருதயிவ பயஸி நிக்ஷுடம்” [பாலினுள், மறைந்திருக்கும், நெய் போன்றவன்] என்றும், “ஸர்வரஸ:” [எல்லா ரஸங்களையும் உடையவன்] என்றும், “ரஸேர வை ஸ:” [ரஸமென்பது அவனே] என்றும் வேதங்களாலும், “தேனே பாலே கள்ளலே அமுதே” “கனியைக் கரும்பினின் சாற்றைக் கட்டியைத் தேனை அமுதை” “கறந்த பாலுள் நெய்யேபோல்” என்று ஆழ்வார்களாலும் புகழப்பட்டவனன்றோ இவன். வண்ணம் என்னும் பதும் எவ்வாறு வத்தையும் (தன்மையையும்) சொல்லும்.

(நிகழ்ந்தாய் பொன் வண்ணம்) “த்ரேதாயாம் ரக்த வர்ணோஸௌ” என்கிறபடியே த்ரேதாயுக்யத்தில் ரஜோகுணத்தோடு கலந்த ஸத்வகுணத்தையுடையவர்களாய் இருப்பவர்களாகையாலே நா-தி—16

சேதநர்க்கு ப்ரியமான வெண்மை தொடக்கமான நிறங்களை

போலே சிவந்தும். பாசியின் பசும்புறம்போலே பசுத்தும். மேகம்போலே கறுத்துயிருக்கிற நாலு வகைப்பட்ட நிறத்தையுடையாய்க்கொண்டு க்ருகாதி, யுக்யங்கள் நாலி

சிவப்பும் வெளுப்பும் கலந்ததான பொன்னிறத்தை நிரூப்பி யிருப்பார்கள். அவர்களுக்காகப் பொன்னிறத்தையுடையவனுய்க் காட்சியளிக்கிறான் எம்பெருமான். "ரக்தவாண்:" என்றும். "சேயன் என்றும் திரேதைக்கண்" என்றும் பொதுவாகச் சிவந்த நிறத்தையுடையவன் என்றால் "பொன்னிறம்" என்றதால் பொன்போலே விலையுயர்ந்தவனாயிருப்பவன் என்றும் உணர்த்தப் படுகிறது. "ஹிரண்மய: புருஷ:" [புருஷஸூக்தம்], என்று வேதங்களும் "ருக்மாபு:" [மநுஸ்மருதி] என்றும். "ஹேமஸமாந வர்ணம்" [ராமாயணம்] என்றும் மிகவும், "கட்டுரைத்த நன் பொன் உன்திருமேனி" என்று ஆழ்வார்களும் இவனைப்பேசும் போது பொன்மேனியனென்றே பாசுரமிட்டார்களன்றோ.

(நிகழ்ந்தாய் பசப்புவண்ணம்) "தூவாபரே புக்யவாந் ஸ்யாம்:" என்கிறபடியே, தூவாபரயுக்யத்தில் மனிதர்கள் ரஜஸ்தமோ குணங்க ளுடன் கலந்த ஸத்வகுணத்தையுடையவர்களாயிருக்கையாலே சிவப்பும் கறுப்பும், வெளுப்பும் கலந்ததான பசுமை நிறத்தை விரும்பியிருப்பார்கள்; அவர்களுக்காகப் பசுநிறத்தையுடையவனுக்க் காட்சியளிக்கிறான் எம்பெருமான். இங்கு 'பசப்பு' என்னும் பதும் பாசியின் பசுமை நிறத்தைக் குறிப்பதாகக் கொள்ளுவது சிறந்தது. "பாணினீர்மை செம்பொனீர்மை பாசியின் பசும்புறம் போலும் நீர்மை பொற்புடைத் தடத்து வண்டு விண்டுலா நீலநீர்மையென்றிவை நிறைந்த காலம் நான்குமாய்" என்று இவரே திருச்சந்தவிரகுத்தத்திலே அருளிச்செய்திருக்கிறாராகையாலும், பால், பொன், கார் என்று கீழும் மேலும் நிறத்தையுடைய வந்துக் களையே சொல்லும் நியமம் காண்கையாலும் இங்கு 'பசப்பு' என்றது பாசியின் பசும்புறத்தைக் குறிக்கிறது. இப்படி விசேஷித்த திவிருந்து பாசியின் பசும்புறத்தைப்போலே கண்டார் கண்டனைக் குளிரச்செய்வது இவன் திருமேனி என்று உணர்த்தப்படுகிறது. "புருஷம் க்ருஷ்ண பிங்குளம்" என்று வேதங்களும் "பச்சைமாமலை போல் மேனி" என்று ஆழ்வார்களும் புகழ்ந்தார்கள் இவ்வடிவம்.

உகந்தாய். (இகழ்ந்தாய் இருவரையும் விய) மது, கைடபுர்கள் முடிய. அன்றிக்கே, "எல்லாச்சேனையும் இருநிலத்தவித்த" என்னுமாப்போலே பக்ஷத்வயத்தையும் முடித்த என்னுமாம்.

ஆம் வந்தவகரித்து வர்த்தித்தாய். "எல்லாச் சேனையு மிருநிலத்தவித்த" என்கிறபடியே இரண்டு பக்ஷத்திலு முள்ள ஆஸூரப்ரக்ருதிகளை முடியும்படி உபேக்ஷித்தாய்.

(நிகழ்ந்தாய் கார்வண்ணம்) "கலெள க்ருஷ்ணம் த்விஷா க்ருஷ்ணம்" என்கிறபடியே, கலியுகத்திலே எந்த நிறங்கொண்டா லும் ஆஸ்ரயிப்பாரில்லாமையாலே "மழுதும் நிலைநின்ற பிள்ளை வண்ணம் கொண்டவண்ணம்" [பெரிய-திரு 4-9-8] என்கிறபடியே தளக்கு இயற்கையாயுள்ள நிலமேக, ஸ்யாமளவர்ணத்தையே உடையவனாயிருக்கிறபடி. கலியுகத்திலே தம:ப்ரகரராயிருப்ப ரென்றும், தமோநிஷ்டுர்கள் கறுப்பு நிறத்தை விரும்பியிருப்ப ரென்றும் ப்ரஸித்தியிருக்கையால் கோல் விழுக்காட்டாலே இவ் வியற்கை நிறமே அவர்களையும் ஆகர்ஷிப்பதாயிருக்கிறது. கறுப்பு நிறம்' என்னுமல் 'கார்வண்ணம்' என்கையால் ப்ரயோஜந நிச பேக்ஷமாகவும், வரையாமலும், கொடுத்தோமென்னும் நினைவில்லா மலும் பிறர்க்கு அளிக்கை முதலான மேக, சூனங்கனையும் உடையவ னிவன் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. "நீலதோயதும்புயஸ்தா வித்யுயல்லேகேவ பாஸ்வரா" என்று வேதங்களும், "மேக, ஸ்யாமம்" என்று ரிஷிகளும், "கார்மேனி" என்று ஆழ்வர்களும் அருளிச் செய்தனரன்றோ.

இப்படி அவரவர்களுடைய சூனாதுசூனமாகத் தன் திரு மேனியை அமைத்துக்கொள்வதோடன்றியில் அவர்களுடைய னிரோதிகளைப் போக்கிக்கொடுப்பதன்மூலமும் புக்தியான பாசனத் திற்குப் பெருமுயற்சி செய்கிறான் என்கிறார் அடுத்தபடியாக,— (இகழ்ந்தாய் இருவரையும் விய) ஆஸ்ரித்தான ப்ரஹ்மணஸின் வேதத்தை அபஹரித்த மது, கைடபுர்கள் என்னும் இரண்டு அசுரர் களும் அழியும்படியாக ஸங்கல்பித்தாய். அன்றிக்கே, பாண்டுவர்கள் கௌரவர்கள் ஆகிய இருவர் பக்ஷத்திலும் துர்மானிப்பாளான அரசர் கள் திரண்டிருந்தார்களாகையாலே அவ்விரு பக்ஷத்திலுள்ளாரும் பெரும்பாலும் அழியும்படியாக உபேக்ஷித்திருந்தாய். "கொல்லா மாக்கோல கொலைசெய்து பாரதப்போர் எல்லாச்சேனையும் இரு

(புகழ்ந்தாயித்தயாதி) சினத்த போரையுடைய ஸ்வேதவாஹன னுன அர்ஜுனன் ஸேனைக்கு நிர்வாஹகனாய், துர்மபுத்ரன் முடி

அர்ஜுனன் ஸேனைக்கு ரக்ஷகனாய்க்கொண்டு துர்மபுத்ரர்

நிலத்தவித்த எந்தாய்" என்று ஆழ்வார் அருளியபடியே பஞ்ச பாண்டவர்கள், அஸ்வத்தாம க்ருபாசாரம் க்ருதவர்மாக்கள் தவிர்ந்த மற்ற எல்லாரையும் அழித்தானன்றோ இவன்.

தன்னடியார்கள் கார்யத்தை முடிப்பதற்காகத் தன்னை அறிய மாறியும் கார்யம் செய்வான் என்பதை மேலும் ஒரு உதாஹரணத் தாலே காட்டுகிறார் மேலே. (புகழ்ந்தாய் சினப்போர்ச் சுவேதனை) கடுங்கோபததுடன் போர்புரியவல்ல ஸ்வேதவாஹனனுன அர்ஜுனனைப் புகழ்ந்தாய்! (புகழ்ந்தாய்) அவன் "ஹே க்ருஷ்ண ஹே யாதூவ" என்று கூப்பிடுவதையும் பொருட்படுத்தாமல் "பரந்தப்" [எஞ்சியனைத்தப்பிப்பவனே] "அநக" [பாபமற்றவனே!] என்றும் மற்றும் பலனிதமாகவும் அவனைப் பதினெட்டு ஓத்தாலும் புகழ்ந்தாய். (புகழ்ந்தாய்) "ஸ்தவ்ய:" [புகழத்தக்கவன்] என்றும், "ஓதுவார் ஓத்தெல்லாம் எவ்வுலகத்தெவ்வெவையும் சாதுவாய் நின்புகழின் தையல்லால் பிறிதில்லை" என்றும் புகழப்படுபவன் ஒருவனைப் புகழ்வதே! (சினப்போர்ச் சுவேதனை) யுத்தத்தில் ஓடும் கோழையன்றிக்கே, வீரனுன அர்ஜுனனை. (சுவேதனை) "அர்ஜுன: பூல்குரு: பார்த்து: கிரீம ஸ்வேதவாஹன: பிபுதஸூர் விஜய: க்ருஷ்ணஸ் ஸவ்யஸாகீ துருஞ்ஜய: ||" என்று அர்ஜுனனுக்குள்ள பல பெயர்களில் சுவேதவாஹனன என்பதும் ஒன்றாகும். வெள்ளைக் குதிரை பூட்டப்பெற்ற தேரை வாஹனமாக உடையவன் என்று இப்பெயருக்குப் பொருள். "வெள்ளைப் புவிக்கு ருரக்கு வெல்கொடித் தேர்மிசை முன்பு நின்று" என்று பெரியாழ்வாரும் அருளிச்செய்தார். "நாமகதேஸகூர் ஹணே நாமகூர் ஹணம்" [4-1-7] [பெயரின் ஒரு பகுதியை மட்டும் எடுத்தாலும் பெயர் முழுவதையும் எடுத்ததாகும்] என்னும் நியாயத்தின்படி 'ஸ்வேதவாஹனன்' என்ன வேண்டிய இடத்தில் 'சுவேதன்' என்கிறார் ஆழ்வார். (சேநாபதியார்) அந்த அர்ஜுனனுடைய சேனைக்குத் தானே தலைவனாய். தேர்ப்பாகன் என்னும் வியாஜத்தில் சேனைத்தலைவனாகவேயிருந்து பல அருங்கார்யவகையுடைய முடித்துப் போரை நடத்தினவன் எம்பெருமானே என்று பாவம். "யத்ர யோகேஸ்வர: க்ருஷ்ண: யத்ர பார்த்தே துருந்தர: | தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூதிர்" [கீதை-18] [எங்கு யோகேஸ்வரனுன

குடவும், த்ரௌபதி, குழல் முடிக்கவும், துர்யோதனாதி, கள மடி.

கலையிலே முடியைவைத்து த்ரௌபதி, குழலையும் முடிப்
பித்து. துர்யோதனாதி, களையுமுழிக்கவேண்டுமென்று திரு

க்ருஷ்ணன் எழுந்தருளியிருக்கிறானே, வில்லேந்திய அர்ஜுனன்
எங்குள்ளானே அங்கேயே செல்லமும் ஜயமும் சிறப்பும் உண்
டாகும்] என்று ஸஞ்ஜயனும் க்ருஷ்ணனும் முதலில் வைத்துப்
பின்பள்ளே அர்ஜுனனை வைத்துப் பேசினான். "க்ருஷ்ணர்யா:
க்ருஷ்ணபுலா: க்ருஷ்ணநாதாஸ்ச பாண்ட்யவா:" [க்ருஷ்ணனே
ஆஸ்ரயமாகவும், புலமாகவும், தலைவனாகவும் கொண்டவர்கள்
பாண்டவர்கள்] என்றிருக்கும்போது, பாண்ட்யவேளைக்குப் பதி
க்ருஷ்ணனே என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ?

இப்படி அர்ஜுனனைப் புகழ்ந்து யுத்தத்திலே ஈடுபடுத்தியது
எதற்காகவெனில்: (மனப்போர் முடிக்கும் வகை) தான் மனத்
தில் ஸங்கல்பித்தபடியே போரை முடிப்பதற்காகவே, அதாவது,

"கேராவிர்தே, தி யதூக்ரந்த, த் க்ருஷ்ண மாம் தூரவாஸிநம் |
ருணம் ப்ரவ்ருத், த்மிவ மே ஹ்ருத்யாந் நாபஸர்ப்பதி ||"

[தூரதேசத்திலிருந்த என்னை திரௌபதியானவள் 'கேராவிர்தா'
என்று கூப்பிட்டது, விருத்தியடைந்த கடன்போலே என நெஞ்சை
விட்டு அகலுகிறதில்லை.] என்று புண்பட்ட தன் நெஞ்சு ஆறுத
லடையும்படி திரௌபதியானவள் குழல் முடிக்கும்படியாகவும்,
அவளுடைய உணவான தர்மபுத்ரன் முடிசூடும்படியாகவும், அவளை
அவமதித்த துர்யோதனாதி, கள் முடியும்படியாகவும் தான் ஏற்கனவே
தன் மனத்திலே நினைத்து வைத்தபடி போரை முடிப்பதற்காகவே
அர்ஜுனனைப் புகழ்ந்தான் என்கை. (மனப்போர் முடிக்கும்வகை
கவேதனைப் புகழ்ந்தாய்) "மயைவைதே நிறுதா: பூர்வமேவ நிமித்த
மாந்ரம் ப்ரவ வாயஸாஸிந்" [இது து கையாஸும் அர்ப்பித்கூடிய
அர்ஜுனா! என்னால் இந்த துர்யோதனாதி, கள் முன்னமே (ஸங்
கல்பத்தால்) கொல்லப்பட்டுவிட்டனர். நீ ஒரு வியாஜமாத்ரமாக
ஆவாயாக.] என்று தானே அருளிச்செய்தானளனே. ஆக, தனளை
ஸரணமடைந்தவளான திரௌபதிக்காகவே அர்ஜுனனைத் தானே
புகழ்ந்து யுத்தத்திலே முட்டினான் என்று சொல்லப்பட்டதாயிற்று;
இவனுடைய செயல்களெல்லாம் அடியார்க்காகவே இருக்கு
மென்றபடி.

யும்படியும் நினைத்த போரை முடிக்க வல்லனாகப் புகழ்ந்தாய். 24.

வுள்ளத்தில் மனோரத்தித்தபடியே பாரதயுத்யும் தலைக் கட்டும்படியாக, யுத்யுமென்றால் பிற்காலித்து மீளும் கோழையன்றிக்கே சீறிக்கொண்டு யுத்யுத்திலே ஒருப்படும் ஆண்பிள்ளையாய். சுவேதவாஹனான அர்ஜுனன் சொளர்யாதி, குணங்களைச் சொல்லி வாய்விட்டுப் புகழ்ந்தாய். இகழ்ந்தாயிருவரையும் வியவென்று மதுரைகட பரிருவரையும் நசிக்கும்படி உபேகித்தாய் என்னவுமாம். 24.

"புகழ்ந்தாய் சினப்போர்ச் சுவேதனைச் சேனாபதியாய் மனப்போர் முடிக்கும்வகை" என்னும் இரண்டு அடிகளுக்கும் வேறொரு வகையாகப் பொருள்கொள்வதற்கும் பாரதத்தில் பீஷ்மபர்வத்திலே ஒரு இதிஹாஸமுண்டு. விராடராஜனின் புத்திரனான 'சுவேதன்' என்பவன் மஹாபுலிஷ்ட்யனிருந்தானாகையால், முதலில் அவனை ஸேனாபதியாக்க, சினப்போர்ச் சுவேதனான அவன் கடும் போர் புரிந்து எண்ணிக்கையில் பாண்டுவ் சேனையைக்காட்டிலும் அதிகமாகயிருந்த கௌரவஸையத்தின் பெரும்பகுதியை அழித்து, இரண்டு ஸேனையையும் ஸமமாக்கிவிட்டுத் தானும் மாண்டான் என்பது அவ்விருத்தாந்தம். இதை ஆழ்வார் நினைப்பதாகவும் கொள்ளலாம். அப்போது "இகழ்ந்தாய் இருவரையும் விய" என்று முந்தின அடியில் இரண்டு ஸேனையாளும் அழிந்துபோகும்படி உபேகித்தாய் என்று அருளிச்செய்ததுக்கு விவரணமாயிருக்கும் பின் இரண்டு அடிகளும். (சினப்போர்ச் சுவேதனைச் சேனாபதியாய்ப் புகழ்ந்தாய்) கடும்போர் புரியும் சுவேதனை ஸேனாபதியாகும்படி புகழ்ந்தாய். க்ருஷ்ணன் தானே புகழ்ந்து சுவேதனை சேனாபதியாக்கினதாக ஸ்ரீ பாரதத்திலில்லாவிடிலும், பாண்டுவர்களுக்கு எல்லாக் காரியங்களையும் தானே முன்னின்று செய்யும் க்ருஷ்ணனே இதையும் செய்திருக்கவேண்டுமெனக் கொள்ளலாம். [இந்த அஸ்வாரஸ்யத்தை நினைத்தே பெரியவாச்சான்பிள்ளை இப்பொருளை அருளவில்லை.] இப்படி அவனை சேனாபதியாக்கினது எதற்காகவெனில்: (மனப்போர் முடிக்கும் வகை) "துஷ்ட்யோத்யுதையருடைய ஸேனையில் திரண்டுகிடக்கும் துஷ்டர்களும் அழிய வேண்டும்; சுவேதனைப்போலே பூலிஷ்டர்களாகப் பாண்டுவ ஸேனையிலிருக்கும் அஹங்காரிகளையும் அழியச்செய்யவேண்டும்" என்று கபடநாடகஸூத்ரதாரியான தான் தன் திருவுள்ளத்தில்

25. வகையால் மதியாது மண்கொண்டாய் மற்றும்
வகையால் வருவதொன்றுண்டே—வகையால்
வயிரம் குழைத்துண்ணும் மாவலி தானென்னும்
வயிர வழக்கொழித்தாய் மற்று.

மதியாது—இதை ஒரு பெரிய காரியமாக நினையாமல்.
வகையால்—யாசிப்பதாசிற வழியாலே. மண்கொண்டாய்—
மாவலியிடத்திலிருந்து பூமியை வசப்படுத்திக்கொண்டாய்;
மற்றும்—அதற்கு மேலும். வயிரம்—வயிரமாகிற ரத்னத்தை.
வகையால்—ஒளவுகூர்தி உபாயங்களாலே. குழைத்து—
இளகச்செய்து. உண்ணும்—உண்டவனும். (அகனல்)
தான் என்னும்—தானே பூவவான் என்று அஹங்காரங்
கொண்டிருப்பவனுமான, மாவலி—மஹாபூலியினுடைய,
வயிரம் வழக்கு—ஸத்ருத்வமுதையை. ஒழித்தாய்—போக்கி
னாய். வகையால்—இப்படிப்பட்ட உனது காரியங்களினால்.
வருவது ஒன்று உண்டே—உனக்கு ஸித்திப்பதொரு பூவன்
உண்டோ? (எல்லாம் அடியார்க்காகக் செய்கிறாயித்தனை.)

பெரி-அவ:— (வகையால்) ஆஸ்ரிதார்த்தமான செய
லொழியத் தனக்கென்ன ஒரு செயல் இல்லையென்கிறார்.

அவ:— ஆஸ்ரித ரக்ஷணார்த்தமான ப்ரவ்ருத்தியொழிய
உனக்கென்னவொரு ப்ரவ்ருத்தியுண்டோ என்கிறார்.

ஸங்கல்பித்துவைத்தபடி போரை முடிப்பதற்காகவே ஸ்வேதனை
சேநாபதியாக்கினுள் என்றபடி.

24.

25. அவ:— இவனுடைய செயல்களெல்லாம் அடியார்க்காயி
ருக்குமேயொழியத் தனக்கென்று செய்யும் காரியம் ஒன்றுமில்லை
யென்கிறார்.

வ்யா:—(வகையால் மண்கொண்டாய்) மஹாபூலியிடம் ஒளதூர்
யம் (வண்மை) என்னும் குணமொன்று இருக்கையாலே அவனை
அழியச்சொல்லவும் கூடாது; இத்திரன் காரியமும் ஆகவேணும்;
இதற்கென்செய்வது' என்று ஆலோசித்து, ஸகலபூலப்ரத்யான
தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை அழித்துத் தன்னை யாசகலாகி வந்து

வ்யா:— (வகையாலித்யாதி) மஹாபுலி உகக்கும்
ப்ரகாரத்தாலே பூ,மியை அநாயாஸேந கொண்டாய்.

உரை:— ஸ்ரீய:பதியான நமக்கு இரப்பிலே அதிகரிக்கை
போருமோவென்று புத்தி,பண்ணுதே ஆஸுரப்ரக்ருதியான
அவன் நெஞ்சு இளகி உகந்து தரும்படியாக வடிவழகு.
மூர்த்த,ஜல,பீதம் முதலான பச்சரங்களாலே ஆஸுரினை
இந்திரனுக்காக பூ,மியை அநாயாஸேந வாய்வ அளந்து
கொண்டாய்; இப்படி இழந்த ராஜ்யத்தை வாங்கிக்கொடுத்த
வதுக்குமேலே இளக்கவொண்ணாதபடி அதிகடினமான
வயிரமாகிற ரத்தத்தை ஒளவுசூரத்யுபாயங்களாலே
இளக்கி புஜித்துக்கொண்டுபொருமவனாய் அத்தாலே
மிடுக்கனாகப் ப்ரளித்யுன மஹாபுலியுடைய ஸாத்ரவமான
முறையைப் போக்கினாய். இப்படி ஆஸ்ரிதன் கார்யம்
செய்தாயித்தனையொழிய வெறும் இவ்வுபாயங்களால்
உனக்கு வருவது ஒரு ப்ரயோஜனம் உண்டா? மதியாது—
ஆஸுரப்ரக்ருதியான அவனை ஒரு சரக்காக புத்தி,
பண்ணுதே என்றுமாம். 25.

நல்லதோர் உபாயத்தாலே உலகையளந்து இந்திரனுக்குக்
குடியிருப்புக் கொடுத்தாய். (வகையால்) அஸுரனான அவன்
நெஞ்சு இளகி உகந்து மூவடி மண் தரும்படியான வாமனன் வடி
வழகு பிள்ளைப்பேச்சு முதலான வகைகளைச் சொல்லுகிறது.
(மதியாது மண் கொண்டாய்) இதை ஒரு பெருங் பாரியமாக நினை
மல் அநாயாஸமாகத் தருவனாக அளந்தருளினாய். 'அநாயாஸேந
கொண்டாய்' என்ற வ்யாக்யான மூலஸூக்திக்குப் பொருந்திய
பொருள் இதுவாகும். 'தன் மேன்மையைச் சிறிதும் நினையாமல்
தன்னை யாசகனாக்கி மண் கொண்டான்' என்று பொருள் கொள்வாரு
முண்டு. "ஆஸுரப்ரக்ருதியான அவனை ஒரு சரக்காக எண்ணு
மல்" என்று பொருள் கொண்டார் அப்பிள்ளை. இரண்டா
மடியைக் கடைசியில் கூட்டிக்கொள்வது. (மற்று) மேலும் இப்படித்
தன்னை அழியமாறி இரப்பாளனாக்கியது இந்திரனுக்கு நன்மை
செய்வதற்கு மட்டுமோ? மஹாபுலிக்கும் நன்மை செய்வதற்காக
வன்றோ? புக்தியுள்ளவனாகையாலே ஆஸுரப்ரக்ருதியான அவனை
யும் அடியானாகக்கொண்டு அவனுக்கும் நன்மை செய்தானன்றோ.

(மற்றித்யாதி) ஓர் உபாயத்தாலே வைரத்தை புஜித்து அத்தாலே மிடுக்கனாக அபிமானித்திருக்கிற மஹாபுலியுடைய ஸாத்ரவ முறையைத் தவிர்த்து, மஹாபுலிபக்கல் நின்றும் ராஜ்யம் மீட்டுக்கொடுத்தாய். (மற்றும் வகையால் வருவதொன்றுண்டே) இவற்றால் உனக்கு ப்ரயோஜனமாவதொன்று உண்டோ?

25.

26. மற்றுத் தொழுவா ரொருவரையும் யானின்மை

கற்றைச் சடையான் கரிக்கண்டாய்—எற்றைக்கும்
கண்டுகொள் கண்டாய் கடல்வண்ணு யானுன்னேக்
கண்டுகொள்கிற்கு மாறு.

(வகையால் வயிரம் குழைத்துண்ணும் மாவலி) அவன் தன் அஹங்காரத்திற்குப் பூண்கட்டியபடியைப் பேசுகிறார். தேரே வைரத்தை உண்டால் அது மரணத்துக்கே காரணமாகுமாயினாலே, ஓளஷதங்களைநின்று அளவில் குழைத்து உண்பது முதலான உபாயங்களாலே வைரத்தை உண்டு, அத்தாலே அஹங்காரத்திற்கு அடியான தேஹத்தைப் பூண்கட்டித் திரிந்த மாவலி. (மாவலி தானென்னும் வயிரவழக்கு ஒழித்தாய்) இப்படிப்பட்ட மஹாபுலியுடைய 'நான்' என்னும் அஹங்காரமாகிற சத்துருத் தன்மையைப் போக்கடித்து, அவனைத் தலைவனாகும்படி செய்து, முடியிலே அடிவைத்து அவனை அளித்தாய். (வயிர வழக்கு) வயிரம்—வைரம்; சத்துருத்தன்மை, வயிரவழக்கு—எதிரியார்க்குக்கும் முறை. (தானென்னும் வயிர வழக்கு) வெளிப்பார்வைக்கு ஒரு விதமான புக்தியை உடையவனாயிருந்தபோதிலும் அஹங்கார முடையவனாயிருந்தவனாகையாலே பூபுவானுக்கு வீரோதியாகவே யிருந்தான் இவன் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. "ஆஜ்ஞாச்சேதீத் தம் த்ரோஹீ மத்யுக் தோபி ந வைஷ்ணவ:" [என் ஆஜ்ஞையை யிறுபவன் எனக்கு த்ரோஹம் செய்பவனாவான்; எனக்கு புக்தனாயிருந்தபோதிலும் அவன் வைஷ்ணவன்லன்.] என்று தானே அருளிச்செய்தானன்றோ. (மற்றும் வகையால் வருவதொன்றுண்டே) வகையால் வருவது மற்றும் ஒன்று உண்டே என்று அந்வயம். நீ அநுஷ்டித்த இவ்வுபாயங்களால் அடியார்களுக்குள்ள பயனைத் தவிர வேறு உனக்கு ப்ரயோஜனம் ஏதாவது உண்டோ? ஆஸ்மிதர்களுக்காகவே உன் செயல்கள் ஆகின்றனவென்பொழிய உனக்காகவன்று என்றபடி.

25.

கடல்வண்ணு — கடல்போன்ற திருநிறமுடைய பெருமானே!, யான் தொழுவார் மற்று ஒருவரையும் இன்மை-அடியேனால் ஆஸ்ரயிக்கப்படும் தெய்வம் (நீ தவிர) வேறு ஒருவருமில்லையென்னும் விஷயத்தில், கற்றை சடையான் — சேர்த்துக் கட்டின ஐடையையுடையான ருத்ரன், கரிகண்டாய் — ஸாக்ரிகாண்; யான் — இப்படி உன்னையே தொழும் அடியேன். உன்னை —, எற்றைக்கும் — எம்மாளுந், கண்டுகொள்கிற்கும் ஆறு — ஸேவித்துக்கொண்டேயிருக்க வல்லேனும்படி, கண்டுகொள் — நோக்கியருளவேணும்.

பெரி-வ்யா:— (மற்றுத் தொழுவாரித்யாதி) நான் தேவதாந்தர ஸமாஸ்ரயணம் பண்ணேன் என்னுமிடத்துக்கு

அவ:— உன்னழகிலே அகப்பட்ட நான் ஸர்வகாலத்திலும் உன்னை அநுபவிக்கவல்லேனும்படி பார்த்தருளவேணும் என்கிறார்.

உரை:— உன்னையொழிய வேறு ஆஸ்ரயிக்கப்படுவார் ஒருகூறுத்ரரான ருத்ராதிகளையும் நான் உடையெனல்லேன் என்னுமிவ்வர்த்தத்தில் — அறிவுகேடரைக்கும்பிடுகொள்ளக் கடவாய் அறிவுடையரானார் ஈஸ்வரனன்றென்று சைவிடும்

26. அவ:— இவருடைய உறுதியை அறிந்திருந்தபோதிலும், இவர் வாயாலே சொல்ல அதைக் கேட்கவெனுமென்னும் ஆசையாலே, "மற்ற தேவதையானும் அடியார்க்காகக் காரியம் செய்வதாகக் காண்கிறோமே! அவர்களையும் ஆஸ்ரயிக்கலாமோ" என்று எம்பெருமான் கேட்க, "நான் வேறு எந்த தெய்வத்தையும் தொழமாட்டேன் என்பதற்கும், மற்ற தெய்வங்கள் மோக்ஷபூதனைக் கொடுக்கவல்லவையல்ல என்பதற்கும் ருத்ரன் ஸாக்ரிகாவான்" என்கிறார்.

வ்யா:— (மற்றுத் தொழுவார் ஒருவரையும் யானின்மை கற்றைச் சடையான் கரிகண்டாய்) நான் வேறொரு தெய்வத்தையும் தொழமாட்டேன் என்பதற்கு சிவன் ஸாக்ரிகாவான். (கற்றைச் சடையான்) அறிவாளிகளுக்கு இவன் பரனல்லன் என்று காட்டித் தருவதாய், அறநெறியை உபதேசிக்கத்தகுந்ததான வேஷமாகிற

ஆள்பிடித்துத் தொழுவித்துக்கொள்ளும் ருத்ரன் ஸாக்ஷி.

படி, அதுக்கு அடையாளமாகச் செறியக்கட்டின ஐடையும் தர இடமாய். ஸாத்நாநுஷ்ட்யானம்பண்ணிப்போரும் ருத்ரன் ஸாக்ஷிகிடாய்! கடல்போலே இருண்டு குளிர்ப்ப வடிவை

சடாமுடியைத் தரித்து நின்று அறிவிக்களைத் தேடிப்பிடித்துத் தொழு வித்துக்கொள்ளும் ருத்ரன் ஸாக்ஷி. (கற்றைச்சடையான் கரிக் கண்டாய்) ஸர்வஜ்ஞனான உனக்குத் தெரியாததில்லை. " கோத்ர ஸாக்ஷி " என்று ஒருகால் ஸாக்ஷியை விரும்பியாகிலும் உன் பேரஞ்ஞ ருத்ரனைக் கேட்டுக்கொள். கரி—ஸாக்ஷி. தேரே கண்டவன்.

இவ்விடத்தில் தம் வாழ்வில் நடந்ததொரு விருத்தாந்தத்தையே ஆழ்வார் நினைக்கிறார் என்பது தெளிவு. அதாவது:— இவ் வாழ்வார் திருமழிசையில் யோக்யநிலையில் நின்று எம்பெருமானை த்யானித்துக்கொண்டிருக்கையில், ஒருநாள் ஆகாயமார்க்கத்தில் எருதினமீது ஏறிக்கொண்டு ருத்ரன் பார்வதியுடன் செல்லுகையில், பார்வதியானவள் இவரது தவவொழுக்கத்தைக்கண்டு கொண் டாடித் தன் கணவனை நோக்கி ' இவன் ஆரோ? ' என வினவ, ' இம்மஹாநுபாவன் நம்மைவிட்டு நாராயணனுக்கு அடிமைப்பட்ட வன் ' என்று ருத்ரன் சொன்னவளவிலே, அவள் ' இப்பெரிய வனுக்கு நாமும் தரிசனம்தந்து ஏதேனும் வரமளித்துப்போவோம் ' என்கூற, அவளது விருப்பத்தின்படி செய்ய ஸம்மதித்துச் சிவபிரான் இவரெதிரேவந்து தோன்றினன்; இவர் அச்சிவனைப் பார்த்தும் பாராதவர்போலே உபேஷித்து ஒரு கந்தைத்துணியைத் தைத்துக்கொண்டு விழுகூராயிருக்க, அதுகண்டு சங்கரன் ' உனக்கு அருள்செய்ய வந்த நம்மை நீ அநாதரஞ்செய்தல் தகுதியோ? ' என்ன, ஆழ்வார் ' உன்னால் ஆகவேண்டியது எனக்கு ஒன்று மில்லை; ஆதலால் நான் உதரஸ்தேனாயிருந்தேன் ' என்றார். பின்பும் சிவன் ' நம் வரவு விண்ணோவதன்று; உனக்கு அபேஷ்ட மான வரம்வேண்டிப் பெற்றுப்போவீர் ' என்று நிர்ப்பந்திக்க. அநந்தரம் ஆழ்வார் ' மோஷம் கொடுக்கமுடியுமாய்க் கொடு ' என்றார். அதற்கு ருத்ரன் ' அது நம்மால் தரத்தக்கதன்று; அது தருவதற்கு ஸக்தியுள்ளவன் ஸ்ரீமந்நாராயணனே; வேறு வரம் வேண்டுவாயாக ' என்ன, ஆழ்வார் புன்முறுவல் செய்து ' அம்முத்தி யைப் பெறும் பொருட்டுப் பலகாலம் இவ்வுலகில் உயிர்த்திருந்து பெருந்தவம் புரிவதற்கு உபயோக்யமாக நீண்ட ஆயுடையேனும்

(எற்றைக்குமித்யாதி) ஸ்ராமஹரமான வடிவையுடைய நீயே

யுடையவனே! இப்படி அதிலோகமான அழகையுடைய உன்னை இவ்வழிகிலே ஆழங்கால்பட்ட நான் ஸர்வகாலத்தி

அளிப்பாயாக' என்றார். அதேபோல் சிவன் 'அது கருமாறு ஸாரமாக நடப்பதேயன்றி என்னுலாவதன்று; வேறு வேண்டுவதை விளம்புவாய்' என்றதும், திருமழிசைப்பிரான் புன்கிரிப்போடு இகழ்ச்சியாய் 'இவ் வூ சி யி ன் பின்னே நூல் வரும்படி வரம் தந்தருளீர்' என்று விநோதமாகச் செல்ல, அப்பரிஹாஸலார்த்தை செவிப்பட்டவர்போல கருஞ்சினங்கொண்ட நெற்றிக்கண்ணுள்ள 'இர்' செருக்குடையவனை இப்பொழுதே அநங்குணைப்போலாக்கி விடுகிறேன்' என்று தனது நெற்றியிலுள்ள நெருப்புக்கண்ணைத் திறந்துவிட்டான்; அதில் நின்றும் புகையும் பொறியுமாகக் கிளர்ந்தெழுந்த காலாகூதியைக் கண்டு திருமழிசைப்பிரான் சிறிதும் கலங்காமல் 'இந்திரன்போல உடம்பு முழுவதும் கண்காட்டினாலும் அஞ்சவேண்டலேன்' என்று சொல்லித் தமது வலத்திருவடியின் பெருவிரலிலுள்ளதொரு கண்ணைத் திறந்துவிட, அதிலின்றும், ஒரு பெருந்தீ எழுந்து ஊழித்தீயினும் பன்மடங்கு மேலிட்டு அவ்வனலை அடக்கத்தொடங்கிற்று. அவ்வளவில் அரன் அக்கடு நெருப்பை அவிக்கும்படி தனது சடையிலுள்ள பல மேகங்களை ஏவிவிட, அவையும் ஊழி காலத்திற்போலப் பெருமழை பொழிந்து பெருவெள்ளங்கோக்கவும் ஆழ்வார் சிறிதும் சரியாமல் புகுவது புக்தியிலே ஊன்றியிருந்தார்; அதுகண்டு முக்கண்ணன் மிக வியந்து இவர்க்கு 'புக்திலாரர்' என்று திருநாமஞ்சாத்தி இவரது வைபுவத்தைக் கொண்டாடித் தன்னிடத்திற்குத் திரும்பிப் போயினன் என்ற விருத்தாந்தம். இவ்வளவையும் திருவுள்ளம் பற்றியே ஆழ்வார் இங்கு "கற்றைச்சடையான் கரி கண்டாய்" என்கிறார்.

'இப்படி அநநயபுக்தியை உடைய உமக்கு நான் செய்ய வேண்டிய தென்ன?' என்று பகவான் திருவுள்ளமாகச் சொல்லுகிறார்,— (எற்றைக்கும் கண்டுகொள்கண்டாய் கடல்வண்ண யானுன்னைக் கண்டு கொள்கிற்குமாறு) இப்படி தேவதாந்தரஸ்பர்ஸமற்றவனாய் என்றும் உன்னிடத்திலேயே புக்தியுடைவனாக என்னைச் செய்தருளவேண்டும். இதுவே யான் வேண்டுவது. (எற்றைக்கும்) இந்த ஜன்மத்தில் மட்டுமின்றி எற்றைக்கும் ஏழேழ்பிறவிக்கும்

மேலும் இந்த நன்மை நிலைநிற்கும்படியாகப் பார்த்தருள வேணும். 26.

27. மாணன் புகுந்த மடநெஞ்சம் மற்றதுவும்
பேறாகக் கொள்வனோ பேதைகள்—நீரூடி
தான்காண மாட்டாத தாரகலச் சேவடியை
யான்காண வல்லேற் கிது.

ஹம் கண்ணாலே கண்டு அநுபூவிக்கைக்கு ஸக்தனும்படி
கடாஷித்தருளவேணும் கிடாய். 26.

உள்ளிடர் மறந்தும் புறந்தொழா புக்தியிருக்கவேண்டுமென்ப
தொன்றே யான் விரும்புவது. (எற்றைக்கும் யானுன்னைக் கண்டு
கொள்கிறதொறு கண்டுகொள்)

“துர்க்குதாவபி ஜாதாயாம் த்வத்யுதோ மே மநோரத்யு: |
யதி, நாஸம் ந விரந்தேத தாவதாஸமி க்ருதீ ஸத்யா ||”

[ஜிதந்தே]

[தேவரீரிடத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிற என்னுடைய மனோரத்யுமானது
மிகவும் கீழான நிலை ஏற்பட்டபோதிலும் அழியாதிருக்குமேயாகில்
அவ்வளவாலே தான் க்ருதக்ருத்யனாகிறேன்] என்றும்,

“ந காமகலுஷம் சித்தம் மம தே பாத்யே: ஸ்திதம் |

காமயே வைஷ்ணவத்வந்து ஸர்வஜ்ஞம்ஸு கேவலம் ||”

[ஜிதந்தே]

[தேவரீருடைய திருவடிகளில் நிலைநின்ற அடியேனுடைய மனம்
மற்ற ஆசைகளினால் உலங்கவில்லை; எல்லாப் பிறப்புகளிலும்
வைஷ்ணவனாயிருக்கும் தன்மையை மட்டுமே ஆசைப்படுகிறேன்]
என்று சொல்லப்பட்ட இப்பலனே யான் விரும்புவது. பேசுஷத்தை
நீ அளிக்கவேண்டும் என்னும் நிர்ப்பந்தம்கூட இல்லை. (எற்றைக்
கும் கண்டுகொள்கிறதொறு) ‘ஸத்யா பர்யந்தி’ [நித்யஸூரிகள்
எப்போதும் காண்கிறார்கள்] என்று அங்கு சென்று பெறும்பேறு
இங்கேயே விரித்திருக்கால் அங்கு போகவேண்டுமென்று நிர்ப்பந்தம்
மென்ன? (கடல்வண்ணா கண்டுகொள்) ஸகலதாபஹரமான உன்
வடிவைக்காட்டி அநத்யபுக்தியை விளைவித்த நீயே மேலும் இந்
நன்மை நிலைநிற்கும்படி செய்தருளவேண்டும். 26.

பேதைகள்—மூடர்களே! நீறு தான்—நீறு பூசின உடம்பையுடையனான நஞ்சுரனும், காண மாட்டாத—வேளிக்க முடியாததும். தார்—மாலை சூட்டப்பட்டதும். அகலம்—பரப்பையுடையதுமான. சே அடியை—திருவடியை, காண வல்லேற்கு—வேளிக்கும்படியான பாச்சியம் பெற்ற எனக்கு, மால்—எம்பெருமான், தான் புகுந்த—தானேமேல்விழுந்து வந்து புகுந்திருக்கப்பெற்ற மடநெஞ்சம் இது—(எனது) விதேயமான இந்த நெஞ்சைக்காட்டிலும், மற்றதுவும்—வேறொன்றை, பேறு ஆக—பயனாக, யான் கொள்வனோ—நான் கொள்வனோ? [கொள்ளமாட்டேன்;].

பெரி-அவ:— (மாறன்) பார்த்தருளவேணும் என்று அபேக்ஷித்தபடியே அவன் பார்க்கப்பெற்றபடியைப் பேசுகிறார்.

அவ:— “பார்த்தருளவேணும்” என்று இவர் அபேக்ஷித்தபடியே அவன் பார்த்தருள, தான்பெற்ற ப்ரகாரத்தைப் பேசுகிறார்.

27. அவ:— “எற்கறக்கும் கண்டுகொள் கண்டாய் கடல் வண்ண யானுன்னைக் கண்டுகொள்கிற்குமாறு” என்று ஆழ்வார் பிரார்த்தித்தவுடன் எம்பெருமான் “அப்படியே ஆகுக” என்று விசேஷகடாக்ஷம் செய்தான். இவருடைய இப்பிரார்த்தனையைச் செலியுற்ற சிவர, “என்றும் வைஷ்ணவனாயிருந்தால் போதுமோ? மோக்ஷம் வேண்டாவோ?” என்ன. “அறிவுகேட்காள்! மோக்ஷத்தில் சென்றடையும் அவ்வெம்பெருமானே அவ்விருப்பையும் இகழ்ந்து என் நெஞ்சிலே புகுந்திருக்கும்போது, நான் இந்நெஞ்சைக் காட்டிலும் வேறொன்றை விரும்புவதற்குப் ப்ரஸக்தியேது?” என்கிறார்.

வ்யா:— (மால்தான் புகுந்தமடநெஞ்சம்) “யத்...அபி,ஸம் விஸந்தி தத் விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ தத் ப்ரஹ்மேதி” [முத்தியடையும் போது எதனுள் ஜீவராசிகள் நுழைகின்றனவோ அதுவே ப்ரஹ்ம மென்று அறிவாயாக.] என்றும், “புக்த்யா த்வந்யயா ஸக்ய: அஹமேவம் விதேயார்ஜுந! ஜ்ஞாதும் த்ராஷ்டும் ச தத்தவேந ப்ரவேஷ்டுஞ்ச பரந்தப” [எதிரிகளைத் தவிக்கச்செய்யும் அர்ஜுனா!]

வ்யா:— (மாறன் புகுந்த மடநெஞ்சம்) ஈச்வரன் வ்யா

உரை:—ஆஸ்ரிச வ்யாபக்யான ஸர்வேஸ்வரன் தானே மேல்விழுந்து அத்யபிரிவிஷ்டனாய்ப் புகுந்த புவ்யமான

அநந்யமான புக்தியினாலேயே இப்படிப்பட்ட நான் உள்ளபடி அறிவதற்கும், காண்பதற்கும், நுழைவதற்கும் தகுந்தவன்] என்றும். " ஏஷ ப்ராஹ்ம ப்ரவிஷ்டோஸ்மி க்ரீஷ்மே ரீதமில் ஹரதம் " [கடுங்கோடையில் குளிர்ந்த குளத்திலே மூழ்குவதுபோல் நான் ப்ராஹ்மத்தினுள் நுழைந்திருக்கிறேன்.] என்றும் பிறரால் புகுரப் படுமவன், தான் மேல்விழுந்து புகுந்திருக்கும்படியான ரூசியை யுடைய என் நெஞ்சமன்றோ இது. (மால் தான் புகுந்த) மிஃப் பெரியவனுயுள்ள ஸர்வேஸ்வரனன்றோ புகுந்தான் ! மால்—பெரியோன். (மால் தான் புகுந்த) அன்பே வடிவுகொண்டவனுயன்றோ புகுந்தான். மால்—அன்பன். (மற்றதுவும் பேரூகக் கொள்வனோ பேதைகள்) இந்நெஞ்சையொழிய வேறொன்றான பரமபதத்தையும் ப்ராப்யமாகக் கொள்வனோ ? " என் அமுதனைக் கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினைக் காணவே " என்றும், " சிந்தை மற்றொன்றின் திறத்ததல்லா " என்றும், " அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் " என்றும், " ப்ராவோ நாந்யத்ர க்ஷச்சுதி " [என் நினைவு வேறொன்றிலும் செல்லுகிறதில்லை] என்றமன்றோ அறிவுடையார் வார்த்தை இருப்பது. (மடநெஞ்சம் மற்றதுவும் பேரூகக்கொள்வனோ) " நின் புகழில் வைகும் தம் சிந்தையிலும் மற்றினிதோ, நியலர்க்கு வைகுந்தம் என்றருளும் வான் " [பெரிய திருவ 53] என்றும், " மாயாப்பெரு விறலுலகம் மூன்றினொடு நல்விடு பெறினும் கொள்வதெண்ணுமோ தெள்ளியோர் குறிப்பே " [திருவாசிரியம்] என்றும் தம்மாழ்வாரும் அருளிச்செய்தாரன்றோ. (மால்தான் புகுந்த மடநெஞ்சம் மற்றதுவும் பேரூகக் கொள்வனோ)

"வடதடமும் வைகுந்தமும் மதிள் துவராபதியும்

இடவகைகளிகழ்ந்திட்டு என்பால் இடவகை கொண்டனையே"

[பெரியாழ்ந்திரு 5-4-10]

என்கிறபடியே அவன் வைகுந்தத்தை இஃழ்ந்து என்னெஞ்சில் வந்து புகுந்திருக்க, நான் இத்தை இஃழ்ந்து அங்கே புகுரவோ? (பேதைகள்) இத்தை அறியாத நீங்கள் அறிவுகேடர் ளேயாவீர். " சிக்கென மற்றாரானும் உண்டென்பார் என்பது தானதுவும் ஓர்மை யன்றே உலகத்தார் சொல்லும் சொல் " [சிறியதிருமடல்] என்று

முக்தனாய்ப் புகரும்படியான நெஞ்சு. (நீறித்யாதி) ருத்ரன்

இந்த நெஞ்சையுடையேனாய் டுஸ்மோத்தூளித ளர்வாங்கு
னை ருத்ரன் தான் ஸ்வயத்தனத்தால் காணமாட்டாத

திருமங்கையாழ்வாரும் இத்தை அறியாமை என்றே அருளிச்செய்தா
ரன்றோ. (பேதைகான்) இவ்வறிவையுடையார் 'தெள்ளியோர்'
(தெளிந்தஅநிலையுடையவர்) ஆகவுடர். இதில்லாதார் பேதைகளாகவு
மிருக்கும்படி. இப்படிப்பட்ட அத்யவஸாயம் உமக்கு எப்படி உண்
டாயிற்று என்ன, அருளிச்செய்கிறார். — (நீரூடி தான் காணமாட்டாத
தாராலச் சேவடியை யான் காண வல்லேற்கிது) சாம்பலைப் பூசி
நிற்கும் ருத்ரனும் காணமுடியாததும், மாலையையும் பரப்பையும்
உடையதுமான திருவடியைக் காணவல்ல நெஞ்சையுடையவனன்றோ
யான். அப்படிப்பட்ட எனக்கு இந்த அத்யவஸாயம் உண்டான
தில் என்ன ஆச்சரியம்? (நீரூடி தான் காணமாட்டாத) "ஸ்வரூத்
ஜ்ஞாநம்விச்சேத்" [ருத்ரனிடமிருந்து அறிவை விரும்பக்கடவன்.]
என்று பிறருக்கு அறிவை அளிப்பவனாகச் சொல்லப்படும்
அவனும் அறியமாட்டாத; ஸர்வஜ்ஞன் என்று பெயர்பெற்றிருப்
பவனும் அறியமாட்டாத. (நீரூடி தான்) "புஸ்மச்சுந்த: முச்யதே
ஸர்வபாபை:" என்கிறபடியே ஜ்ஞாநவிரோதியான ப்ரஹ்மஹத்
த்யாதி பாரபங்கள் போவதற்காக நீறு பூசி நிற்கை முதலான
ப்ராயஸ்சித்தங்களை அனுஷ்டித்து நிற்கும் அவன் தானும்
அறியமாட்டான் என்கை. (நீரூடி தான் காணமாட்டாத)

"ந ஸ ஸாக்யஸ் த்வயா த்ரஷ்டும் மயாந்யைர் வாபி ஸத்தம்"

[அப்பரமபுருஷன் (பிரமனாகிய) என்னாலும், (உருத்திரனாகிய)
உன்னாலும், வேறு எவராலும் காணமுடியாதவன்] என்று ப்ராரத்த
தில் ப்ரஹ்மருத்ரஸம்வாதத்திலும்,

"யந்ர தேவா ந முநய: ந சாஹம் ந ச ஸங்கர: |

ஜாநந்தி பரமேஸஸ்ய தத் விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ||"

[எதை தேவர்களும், முனிவர்களும், (பிரமனாகிய) நானும், சங்க
ரனும் அறியமாட்டோமோ, அதுவே விஷ்ணுவின் மேலான ஸ்வ
ரூபம்] என்று விஷ்ணுபுராணத்திலும் பேச நின்ற பிரமனாலும்
பேசப்பட்டதன்றோ. "திருமால்! நான்முகன் செஞ்சடையான்
என்றிவர்கள் எம்பெருமான் தன்மையை யாரறிக்கிறார் பேசியென்?"
[திருவாய் 8-3-9] என்றன்றோ அறிவுடையார் வார்த்தையிருப்பது.

காணமாட்டாத தாரையும் அகலத்தையும் உடைத்தான திருவடிகளைக் காணவல்லேனான் எனக்கு இதொழிய வேறே

மாலாலங்கிருதமாய், பேராக்யதாவிசுரஸ்த்தையுடைத்தாய். சிவந்திருந்துள்ள அந்தத் திருவடிகளை. அவன் நிர்ஹேதுக க்ருபைக்கு நேரே பாத்ரபூதனான நானே வருத்தமறக் கண்ட நுபுவிக் கவல்லேனுமாயிருக்கிற எனக்கு — வேறே

(நீருடி தான் காண மாட்டாத தார்) அவனுடைய திருவடியைக் காணமாட்டாத அளவேயோ? அதிலணிந்திருக்கும் மாஸையையும் காணமாட்டான். (தார் அகலச் சேவடியை) "தாளிணைமேலும் புனைந்த தண்ணீர்துழாயுடை அம்மான்" [திருவாய் 1-9-7] என்று துழாய்மலை குடியிருக்கும் திருவடியன்றோ இது. (அகலச் சேவடியை) படிக்களவாக நிமிர்த்தலாம்படியான பரப்பையுடையதாயிருக்கும் திருவடியை. அன்றிக்கே, படிக்களவாக நிமிர்த்தி நின்ற திரிவிக்கிரமாவதார நிலையை நினைப்பதாகவும் கொள்ளலாம். இனிமை விஞ்சி நிற்கையைப் பொருளாக அருளினார் அப்பிள்ளை. (நீருடி தான் காணமாட்டாத...அகலச்சேவடியை) "ததும்பு பதிதம் த்ருஷ்ட்வா தததார மிரஸா ஹர:" [(பிரமனுடைய கமண்டலுவிருந்து பகவானுடைய திருவடிகளில் விடப்பட்ட) அந்த கங்காஜலம் விழுவதைக் கண்டு, சிவன் அதைத் தலையாலே தரித்தான்] என்கிறபடியே எப்பெருமான் திருவுலகளந்தருளிய போது ருத்ரன் ஸ்ரீ பாததீர்த்தத்தைக் கண்டானெயொழிய அந்த ஸ்ரீ பாதத்தைக் காணப்பெற்றானில்லை என்றபடி. (நீருடி தான் காணமாட்டாத சேவடி)

"கடிக்கமலத்துள்ளிருந்தும் காண்கிலான் கண்ணன்

அடிக்கமலத்தன்னை அயன்"

[முதல்-திருவ 56]

என்கிறபடியே அருகிலிருக்கும் அவனே காணமாட்டாத விஷயத்தை தூரஸ்துனான இவன் காண்கையாவதென்? (தாரகலச் சேவடியை) மாலைபட்டாலும் கன்றிச் சிவந்து போம்படியான மார்த்துவத்தையுடைய திருவடியை. (காணவல்லேற்கு) நிர்ஹேதுக கிருபையாலே அவன் தானே காட்டக் காண்கையாலே, வருத்தமறக் காணவல்லவனான எனக்கு. மால்தான் புகுந்த மட நெஞ்சமாகிற இதைக் காட்டிலும் வேறென்றைப் பலனாகக் கொள்ள மாட்டேன் யான் என்று கூட்டிப்பொருள்கொள்வது.

யொன்றைப் பேரூகக் கொள்வனோ? வேறொன்றைப் பேரூக நினைத்திருக்கும் அறிவுகேடர்களாள்! 27.

28. இதுவிலங்கை யீடழியக் கட்டிய சேது

இதுவிலங்கு வாலியை வீழ்த்தது (வும்)—இதுவிலங்கை தானொடுங்க வில்நுடங்கத் தண்டாரிராவணனை ஊனொடுங்க வெய்தா னுகப்பு.

ஒன்றைப் பேரூக நினைத்திருக்கும்றிவு கேடர்களாள்! அந்தத் திருவடிகளையொழிய வேறொன்றைப் புருஷார்த்தமாகக் கைக்கொள்ளுமவனோ? நெஞ்சம் — நெஞ்சையுடையோம். நெஞ்சையுடையெனன்றபடி. 'இது' என்கிற இத்தை நெஞ்சோடே கூட்டுவது. 'அது' என்கிற இத்தை திருவடிகளோடே கூட்டுவது. 27.

[இப்பாட்டுக்கு வேறொரு வகையாக அவதாரிகையும் உண்டு. அது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கனுசூனமாக வ்யாக்யானத் தையும் யோஜித்துக்கொள்வது. "மால்தான் புகுந்த மடநெஞ்சம் இது—திருமால் தானே வந்து புகுந்திருக்கிற என் விதேயமான இந்தநெஞ்சத்திலே, மற்றதுவும்—(அவனுடைய திருவடியைக் காட்டிலும்) வேறொன்றை..." என்று பதவுரையில் பேதம். நெஞ்சம் என்ற தற்கு நெஞ்சையுடையென் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.]

அவ:— "எற்றைக்கும் கண்டுகொள்கண்டாய் கடல்வண்ண யானுன்கைக் கண்டுகொள்கிற்குமாறு" என்று ஆழ்வார் பிரார்த்தித்ததைச் செவியுற்ற சிலர் "ஸ்வர்க்குலோகப்ராப்தியென்றும், சிவலோகப்ராப்தியென்றும், ப்ரஹ்மலோகப்ராப்தியென்றும், ஸ்வாத் மானுபுவம் என்றும் சாஸ்திரங்களிலே பல பெரிய, பலன்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும்போது, பரமது:க்கூடியமான இவ்வுலகத்தில் வைஷ்ணவனுயிருந்தால் போதுமானது என்கிறீர். இதென்ன அறிவுகேடு" என்று சொல்ல, "உயர்ந்ததைத் தாழ்ந்ததென்றும், தாழ்ந்ததை உயர்ந்ததென்றும் எண்ணும் நீங்களன்றோ அறிவு கெட்டவர்கள். நீங்கள் உயர்ந்த உலகங்களில் ஒன்றென்று நினைத்திருக்கும் சிவ லோகத்திற்கு அதிபதியான அச்சிவனும் காண மாட்டாத திருவடிகளை உடையவனன்றோ என் நெஞ்சில் புகுந்திருக்கிறன். அந்நெஞ்சிலே அத்திருவடியையொழிய வேறொன்றைப் பலரூக எண்ணமாட்டேன்" என்கிறார். 27.

இலங்கை—லங்காபுரியானது. ஈடு அழிய—சீர்குழையும் படியாக. கட்டிய—(வானரசேனையைத் துணைகொண்டு) கட்டின. சேது—திருவணையாகிய. இது—இதுவும். விலங்கு—தீர்யக்யோரியிற் பிறந்தவனுன. வாலியை—வாலியை. வீழ்த்ததுவும்—முடித்த செயலும். இலங்கைதான்—லங்காபுரியானது. ஒடுங்க—அழியும்படியாகவும். வில் நுடங்க—சார்ங்க வில் வளையும்படியாகவும். தண் தார் இராவணனை ஊன் ஒடுங்க—(அலங்காரமாகக்) குளிர்ந்த பூமாலையணிந்து கொண்டிருந்த இராவணனுடைய முதுகு வளையும்படியாகவும். எய்தான்—எய்த ராமபிரானுடைய. இது—இச்செயலும். உகப்பு—அவனுடைய விகாரப்பாட்டு.

பெரி-வ்யா:—(இதுவித்யாதி) லங்கைக்கு மூலையடியே வழிபோம்படியாகக் கட்டின திருவணை இது. கடல் அடைபட்டபோதே லங்கை அழிந்ததென்று நினைக்கும்படியாக.

அவ:—ஆஸரிதார்த்தமான ப்ரவ்ருத்திகளே அவன் உகப்பதென்கிறார்.

உரை:—இந்த்ராதிடிகள் கேட்கவே மண்ணுண்ணும்படியான லங்கை கட்டுக்குலைந்து சீதிலமாம்படியாக மலைகளைக்கொண்டு கடலையடைத்த இந்த ஸேதுபுந்தந் ப்ர

28. அவ:— 'அவன் சேவடியைச் சிவன் காணமாட்டான் என்றும், நான் கண்டேன் என்றும் சொல்லீரே. எங்கே எப்போது கண்டீர்?' என்று சிலர் வினவ. "அவன் திருவடியை மட்டுமோ? அடியார்க்காக அவன் உகந்த லீலா வ்யாபாரங்களையெல்லாம் இப்போதே இங்கேயே மால்தான் புகுந்த மடநெஞ்சிலே காண்கிறேன்" என்கிறார்.

வ்யா:—(இது இலங்கை ஈடழியக் கட்டிய சேது) லங்கை கட்டுக்கோப்பு குழையும்படியாக அதற்கு மார்க்கமாகக் கடலிலே எம்பிரான் கட்டின திருவணை இதோ என் கண்ணெதிரே தோற்ற நின்றது. (இது இலங்கை ஈடழியக் கட்டிய சேது) "தாரகஸ்சேவடியை யான் காணவல்லேற்கு" என்று அடியைக் கண்டேன் என்றார் கீழ்ப்பாட்டில். இங்கு அடிபட்ட அணையையும் காண்

(இது வாலங்கு வாலியை வீழ்த்ததுவும்) திரியக்கான வாலியை முடித்ததுவும். (இதுவித்யாதி) லங்கை நெருக்குண்ணவும், ஸ்ரீஸார்ங்கும் வளையவும், மதிப்பனான ராவணன் முதுகு கூனவும் எய்தான் இது. (அவனுக்கப்பு) அவன் வ்ருத்தியும், திரியக்கோணியிலே பிறந்த பெருமிடுக்கனான வாலியைக்கொன்று விழவிட்டருளின இந்த ப்ரவ்ருத்தியும், லங்கையானது தான் நெருக்குண்ணவும், ஸ்ரீஸார்ங்கத் திருவில்லும் வளையவும், அக்ருத்யும் செய்கைக்கிட்ட குளிர்ந்த மாலையையுடையனாய்ப் பெருமதிப்பனாயிருக்கிற ராவணனுடைய மாம்ஸளமான சரீரம் “**न नमेयं**” (ந நமேயம்)

கிறேன் என்கிறார். (ஈடழியக்கட்டிய) அணைக்கட்டியபோதே இலங்கையழிந்தது என்று நினைக்கும்படியாக, இந்திரன் முதலான தேவர்கள் இவ்வரணைப்பற்றிக்கேட்கும்போதே நெஞ்சழியும்படி—இலங்கைக்கு வனிதான் இயற்கையரணுகவன்றோ கடல் இருந்தது. (இது விலங்கு வாலியை வீழ்த்ததுவும்) மிருகமான வாலியை அம்பாலே அடித்து வீழ்த்தியதும் இதோ என் கண்ணொத்திரே தோற்றுகிறது. (விலங்கு வாலியை) திரியக்ஜாதியிற் பிறந்ததோடன்றியில் செயல்களிலும் மிருகமாயிருந்தவன். சுக்கிரீவனுடன் சண்டையெய்யும்போது ராம பிரான் மறைந்து நின்று அவனையடித்தது அவன் விலங்காகையாலே தோஷமாகாது என்று பூவம்.

“**वाक्रापीड्योऽप्यसौ कूटोऽप्यसौ विविधैर्नराः ।
प्रतिस्पर्धन्नासौ त्रुण्योऽप्यसौ कूटोऽप्यसौ
मृक्यान् ॥**”

[மனிதர்கள் வலைகளாலும், பாசங்களாலும், விதவிதமான வஞ்சகங்களாலும், மறைந்திருந்தும், நேரே நின்றும் பலவிதமான மிருகங்களைப் பிடிக்கிறார்கள்.] என்று எம்பெருமானும் அருளிச்செய்தானன்றோ. (இலங்கை தான் ஓடுங்க வில் நுடங்கத் தண் தார் இராவணனை எய்தான் இது) லங்கை நெருக்குண்ணவும், வில் வளையும்படியாகவும், கர்வங்கொண்ட ராவணன் முதுகு வளையும்படியாகவும் எய்த அந்த ராமபிரானுடைய இச்செயலும். (இலங்கை தானொடுங்க) இலங்கை அழிவதையும் கண்முள்ளே காண்கிறேன். (வில் நுடங்க) வில் வளைவதையும் காண்கிறேன். (தண் தார்...எய்தான் இது) குளிர்ந்த மரலையணிந்து கர்வங்கொண்டு நிற்கும் வணங்கலில்

லீலை. வாலியைக் கொன்ற ஐயமும். ராவணவதமும் புத்தி, ஸ்துமானபடியாலே 'இது' என்கிறார். ஒரு முஷ்டியிலே நின்றெய்ய நெஞ்சழியும்படியாயிதே இருப்பது. 28.

29. உகப்புருவம் தானே யொளியுருவம் தானே மகப்புருவன் தானே மதிக்கில்—மிகப்புருவம் ஒன்றுக்கொன் றேசனையான் வீழ ஒருகணையால் அன்றிக்கொண் டெய்தா னவன்.

மதிக்கில்—சிந்தித்தால். உகப்பு உருவம் தானே—அனை வரும் விரும்பும் திருமேனியை யுடையவன் தானேயாகவும். ஒளி உருவம் தானே—தேஜோமயமான திருமேனியை உடையவனும் தானேயாகவும். மகப்பு உருவம் தானே—மிகவும் ஆச்சரியமான வடிவையுடையவனும் தானேயாகவு மிருக்கும். அவன்—அவ்விராமபிரான். மிக—மிகவும். புருவம் ஒன்றுக்கொன்று ஒசனையான்—ஒரு புருவத்துக்கு ஒரு புருவம் காதவழி நீளமிருக்கப்பெற்ற கும்பகர்ணன். வீழ—ஒழியும் படியாக. அன்றிக்கொண்டு—சீறிக் கொண்டு. ஒருகணையால்—ஒரு பாணத்தினால். எய்தான்—அடித்து முடித்தான்.

என்ற நிலைகுலைந்து வளையும்படியாகவும். "எய்தருளினான். இந்த ப்ரவ்ருத்தியும் ஆஸ்ரிதவிஷயத்தில் உகப்புக்குப்போக்கு வீடாகச் செய்தருளின செயல்கள். 28.

அவ:—ஆஸ்ரித விரோதியான கும்பகர்ணனை அழியச் செய்த சக்ரவர்த்தித் திருமகனுடைய. ஸர்வாபிமதமாய்

அரக்களுள் ராவணனுடைய கொழுத்த உடம்பு ஒடுங்கும்படியாக எம்பிரான் எய்வதையும் காண்கிறேன். (இது இது இது உகப்பு) என் கண்ணெதிரே தோற்றும் இச்செயல்கள் எல்லாம் அடியார்க் காக எப்பிரான் செய்த வல்லாயாபாரங்களை. (இது) வெகுகூலத் திற்கு முன் நடந்த செயல்களெல்லாம் நெஞ்சிலே ஓடுகையாலே 'இது, இது' என்கிறார். 28.

29. அவ:—“அப்படியாகில் ஸர்வெல்வரனுடைய திருமேனியை முற்றுமுணர்ந்தவரே நீர்?” என்ன. “ஒருவராலும் முற்றும்

பெரி-வ்யா:— (உகப்புருவமித்யாதி) “*इच्छाकृन्नुह्रीतापिमत*”
 (இச்சக்ருஹீதாபிமத) என்னும்படி ஸ்வஸ்யதிரித்தர்க்கும்
 ப்ராப்யமாய்த் தனக்கும் அபிமதமாய் ரஜஸ்தமோ மிஸ்ரமன்
 தேஜோரூபமாய் அத்யாஸ்சர்யமான திவ்ய விக்ரஹ
 வைலக்ஷண்யத்தை அநுபவித்து வித்திராகிநூர்.

உரை:— மிகவும் ஒரு புருவத்துக்கொரு புருவம் ஒரு
 யோஜனை நீளமுடையனாய், விக்ருதவேஷணை கும்பகர்ணன்
 மலைமுற்றிந்தாற்போலே பட்டுவிழும்படியாக ஸங்கல்பத்தா
 உணரமுடியாதபடியான திருமேனியை உடையவனன்றோ அவன்
 என்கிறார்.

வ்யா:— (உகப்புருவம் தானே) எல்லாரும் விரும்பக்கூடிய
 திருமேனியை உடையவனும் தானே.

“ஸம்ஸ்தகல்யாணாகுணத்மகோடஸௌ

ஸ்வஸக்திலேஸோத்த்ருதபூதஸர்க்க; ?

இச்சக்ருஹீதாபிமதோருதேஹஸ்

ஸம்ஸாதிதாடமேஷஜகத்திதோடஸௌ ||”

[வி-பு 6.5.34]

[இந்த பகவான் ஸகல கல்யாணாகுணங்களையும் இயற்கையாகவே
 உடையவன்; தன்னுடைய சக்தியில் ஒரு சிறிய பகுதியினாலேயே
 தழிக்கப்பட்ட பூதங்களை உடையவன்; இச்சக்யினாலேயே எடுக்கப்
 பட்டவையும், இஷ்டமானவைபுமான பல தேஹங்களை உடையவன்;
 இவன் எல்லா ஜகத்துக்கும் நன்மையைச் செய்பவன்.] என்று
 பராசரமஹர்ஷி அருளிச்செய்தபடியே அனைவரும் விரும்பும்படி
 யான திருமேனியை உடையவன். (உகப்புருவம் தானே) பிறர்
 விரும்புகையோயன்றிக்கே, தானும் தன் ஸ்வரூபத்தைக் காட்டிலும்
 மிகவிரும்பியிருக்கும் திருமேனியை உடையவன்.

“ஸாந்தாநந்தமஹாவிபூதி பரமம் யத் ப்ராஹ்ம ரூபம் ஹரே: |
 மூர்த்தம் ப்ராஹ்ம ததோடபி தத்ப்ரியதரம ரூபம் யத்யத்யபூதம் ||”
 [ஷடோம்பிகளற்றதாய், ஆதந்தம்மமாய், பெரிய விபூதிகளை உடைய
 தாய், தனக்கு மேலானதற்றதாய், பெரிதாயிருப்பதாலும், (பிற

றிக்கே நிஷ்க்ருஷ்டஸத்வமாகையாலே. நிரவதி, கதேஜோ
லன்றிக்கே கைக்கு எட்டிற்று ஓரம்பாலே—ஆஸ்ரிதஸ்ரோதி,
களைத் தனக்கு விரோதி, களாக நினைத்திருக்குமவனாகையாலே
சிறிக்கொண்டு எய்தருளின சக்ரவர்த்தித்திருமகன் தானே
நெஞ்சாலே அனுஸந்திக்குமளவில், “அதிவ் ப்ரியதூர்ஸநம்” (அதிவ்
ப்ரியதூர்ஸநம்) என்னும்படி ஸ்வபரவிபாசுமற் ஸர்வர்க்கும்
ப்ரியகரமான ரூபத்தை உடையனாயிருக்கும். “தீனே ச்வை
சேஜஸா” (தீப்தேந ஸ்வேந தேஜஸா) என்கிறபடியே அவன்
ருளே நிரவதி, கதேஜோரூபமான வடிவையுடையனாயிருக்கு
ரைப்) பெரிதாகச் செய்வதாலும் பூரணமடைந்ததாலே சொல்லப்
படுவதாய் இருக்கும் ஹரியினுடைய யாதொரு ஸ்வரூபமுண்டோ,
அதைக்காட்டிலும், அந்த பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமாயிருப்பதும்,
கண்ணால் காணக்கூடியதும், பூரணமாப்துத்தால் சொல்லப்படுவ
தும், மிகவும் அத்துமீதமானதுமான யாதொரு ரூபம் உண்டோ
என்று ஆளவந்தாரும் அருளிச்செய்தாரன்றோ. (உகப்புருவம்
தானே) அடியார்களுக்கு ப்ராப்யம் (அடையப்படும் வஸ்து)
ஆகையாலே அவர்களுடைய உகப்புக்கு விஷயமாயிருக்கும். அவர்
கள் உகந்திருக்குமதாகையாலேயே தனக்கும் மிகவும் இஷ்டமா
யிருக்கும். (உகப்புருவம் தானே) ஸ்வரூபமும், விக்ரஹமும் ஒரே
தூர்வ்யமோ என்று நினைக்கலாம்படி அத்தரங்க்யமாயிருக்கை.
“உகப்புருவம் தானே” என்று பாடம் கொள்வாருமுண்டு.

எல்லாராலும் விரும்பப்படுகைக்குக் காரணம் சொல்லுகிறது
அடுத்தபடியாக,— (ஓளியிருவம் தானே) “பரம் ஜ்யோதி:” என்
றும், “நாராயணபரோ ஜ்யோதி:” என்றும், “ஆதித்யவர்ணம்”
என்றும், “வித்யுத: புருஷாத்” என்றும் சோதியிருவனாகப் பேசப்
படுபவனும் இவனே என்கை. (ஓளியிருவம் தானே) “தேஜஸாம்
ராஸிமூர்ஜிதம்” (பெரியதோர் ஒளிக் குவியலாயிருப்பவனே) என்று
சொல்லப்படுபவனன்றோ. (ஓளியிருவம் தானே) “பரஞ்சோதி
ந் பரமாய் நிர்ளிகழ்ந்து பின் மற்றோர் பரஞ்சோதியின்மையின் படி
யோவி நிகழ்கின்ற ப்ரஞ்சோதி” என்று தம்மாழ்வார் அருளிச்
செய்தபடியே தன்னைத் தவிர வேறொருவரும் ஓளியிருவுமுடையா
ரில்லை என்று சொல்லுபடியிருப்பவன். “ந தத்ர ஸூர்யோ பூதி”
என்று ஸூர்யசத்திராதியரின் ஒளிகளையும் அஸத்ஸமமாக்குவ
தன்றோ இவனுடைய ஒளி. பரமபத்யத்தில் நித்யஸூரிகளுடைய

ரூபமாய் “ரூபமந்யஹேர்மஹத்” (ரூபமந்யத் ஹேர் மஹத்) என்னும்படியான ஆஸ்சர்யமான வடிவை உடையவனுமான சக்ரவர்த்தித்திருமகன்தானே, ஒரு புருவத்துக்கொரு புருவம் யோஜனை நீளமுடைய கும்பகர்ணன் பட்டுநிழும்படி மவன்றானே, “ரூபமந்யஹேர்மஹத்” (ரூபமந்யத் தஹேர் மஹத்)

ஒளியையும் இரவிக்கெதிர் மின்மினிபோல் ஆக்கிக்கொண்டு எழுந்தருளியிருப்பவனன்றோ இப்பெருமான்.

(மகப்புருவம் தானே) மிகப்பிரிய உருவத்தையுடையவனும் தானே.

‘ஸமஸ்தா; ஸக்தயஸ்சைதா ந்ரூப யத்ர ப்ரதிஷ்டிதா: |

தத், விஸ்வரூபவைரூப்யம் ரூபமந்யத் ஹேர் மஹத்” [6.7-70] [அரசனே! இவ்வெல்லா சக்திகளும் எதனிடத்திலே நிலைநிற்கின்றனவோ, ஹரியினுடைய மேலான உருவமான அது உலகிலுள்ள உருவங்கள் எல்லாவற்றிலும் மேலானதாய்; வேறுபட்டதாயிருப்பது] என்று மீ விஷ்ணுபுராணத்தில் பேசப்பட்டதன்றோ. இங்கு பெருமையாவது, — ஆகாரத்தாலும், ஆஸ்சர்யகரத்வம் முதலான குணங்களாலும் பெருமைபெற்றிருக்கை, ‘மஹத்’ என்னும் வடமொழிச் சொல் ‘மகப்பு’ என்று கிடக்கிறது. அன்றிக்கே, “மஹாத்துபுதம்” என்னும் வடமொழிச் சொல் ‘மகப்பு’ என்று சிதைந்துள்ளதாகவும் கொள்ளலாம். “ரூபம் யதூத்யத்துபுதம்” என்றான்றோ ஆளவந்தாரும்.

‘இப்படியிருப்பவன் பரமபதநாதனோ?’ என்ன, “ஆத்மநாம் மாநுஷம் மந்யே” என்று தன்னை மனிதனாக நினைத்து வந்த அவதாரத்திலும் இப்படியேயிருந்தான் என்கிறார் பிறபகுதியாலே, (புருவம் ஒன்றுக்கொன்று ஓசையான்வீழ்) ஒருபுருவத்துக்கு ஒரு புருவம் யோஜனை தூரமுள்ளதான பெரிய வடிவைவுடைய கும்பகர்ணன் மலை முறித்தாற்போலே விழும்படியாக, (மிக அன்றிக்கொண்டு எய்தான்) “கடிமயா ப்ருதிஸீலம்:” [பொறுமையில் பூமியைப் போன்றவன்] என்னும் நிலைபோய், “கோபமாஹாரயத் தீவ்ரம்” [கடுங்கோபத்தை ஏறிட்டுக்கொண்டான்] என்கிறபடியே மிகுந்த கோபத்தை ஏறிட்டுக் கொண்டு எய்தான். பிறர் காரியம் செய்யும் நமக்குக் கோபதாபங்கள் ஏதுக்கு என்னும் நினைவில்லாமல், தன்காரியம் செய்வதாகவே நினைத்துக் கடுங்கோபங்கொண்டு எய்தான்.

ஸங்கல்பத்தாலன்றிக்கே திருச்சரத்தாலே, தேவகார்யம் செய்தானாகையன்றிக்கே, தனக்கே வந்ததாகச் சீற்றத்தை ஏறிட்டுக்கொண்டு எய்தான். (மதிக்கில்) இவனுடைய திருமேனியை ஒன்றால் பரிச்சேய்திசுக்கப்போகாதென்கை. 29.

எ ன் ன ி ற ப ட ி ய எ ன் ன ி றே ஸ வைலக்ஷண்யத்தாலே மிகவும் ஆர்ச்சரயக்கையுடைத்தான ரூபத்தையுடையனாயிருக்கும் என்று அவ்வழிகிலே தாம் ஆழங்கால்பட்டு அநுபுவிக்கிறார். 29.

(கணையால் எய்தான்) 'ஸங்கல்பத்தால் கொன்றால் நற்கொலையார்; அடியார் திறத்துப்பட்ட அபசாரத்துக்கு அது போராய்' என்று நினைத்து நேரே வந்து "வெந்தாகம் சேராவகையே சிலைகுவித தான்" [சிறியதிருமடல்] என்கிறபடியே விற்பிடித்து நின்ற காட்சியைக் காண்பதைக்காட்டிலும் மேற்பட்ட நரகானுபவம் இல்லையென்னும்படி விற்பிடித்துநின்று அம்பெய்தான். புருவம் ஒன்றுக் கொள்ளேருசனையாகையாலே, இவனை அழிக்க அதிகமாக சிரமப்பட்டானோ? என்ன. — (ஒரு கணையால் எய்தான்) ஓர் அம்பாலே அநாயாஸமாக எய்தான். (மதிகில்...) இப்படிப்பட்ட இத்தராமபிரானை அறியப்பார்த்தால் உகப்புருவையுடையவனாகவும் ஒளியுருவையுடையவனாகவும், மகப்புருவையுடையவனாகவுமிருப்பன். 'மதிகில்' என்றதால் இவனுடைய திருமேனியை அளவிட்டு அறிதல் ஆர்க்கும் ஆகாது என்றதாகிறது. (எய்தாளவன் உகப்புருவம் தானே) "தே தம் ஸோமமிவோத்யந்தம்" [உதிக்கும் சந்திரனைப் போன்றவனான ராமபிரானை] என்று அறிவுடையரான ரிஷிகளாலும், "அபி வ்ருக்ஷா: பரிம்லாநா: " என்று அறிவற்ற மரங்களாலும் விரும்பப்படும் திருமேனியை உடையவன் இவனே. (எய்தாளவன் ஒளியுருவம் தானே) "ஸோபயந் துண்டுகாரண்யம் தீப்தேந ஸ்வேந தேஜஸா" [தன் ஒளிவிடும் தேஜஸ்ஸாலே துண்டுக வநம் முழுவதையும் ஒளிபெறச் செய்துகொண்டு வந்தான் ராமபிரான்] என்கிறபடியே தன் ஒளியாலே இருள்செறிந்த காட்டையும் ஒளிவிஞ்சியதாகச் செய்யவல்ல ஒளியுருவனும் இவனேயாவான். (எய்தாளவன் மகப்புருவம் தானே) "பும்ஸாம் துருஷ்டிசித்தாபஹாரினம்" என்கிறபடியே ஆடவர்களின் நெஞ்சையும் கண்ணையும் கவர்கின்ற பெருமை பெற்ற வையையுடையவன் இவனேயாவான். 29.

30. அவனென்னை யாளி யரங்கத்து அரங்கில்

அவனென்னை யெய்தாமல் காப்பான்—அவனென்ன
துள்ளத்து நின்ற னிருந்தான் கிடக்குமே
வெள்ளத் தரவணையின் மேல்.

பதவுரை :—என்னை ஆளி-என்னை ஆட்கொண்டருள்பவ
னை, அரங்கத்து அவன்-ஸ்ரீரங்கநாதன், என்னை—அரங்கில்-
ஸம்ஸாரமாகிற நாடகசாலையில், எய்தாமல்—பிரவேசிக்க
வொட்டாமல். காப்பான்—காத்தருள்வன்; அவன்—அப்
பெருமான். என்னது—என்னுடைய. உள்ளத்து—நெஞ்சிலே.
நின்றான் இருந்தான்—நிற்பதும் இருப்பதும் செய்தான்,
(ஆனபின்பு இனி) அவன்—அப்பெருமான், வெள்ளத்து—
திருப்பாற்கடலில். அரவு அணையின்மேல்—ஆதிசேஷனாகிற
படுக்கையில், கிடக்குமே—பொருந்துவனோ? [பொருந்த
மாட்டான்]

பெரி-வ்யா:— (அவனித்யாதி) அரங்கத்தவன் என்னை
யாளி (அரங்கத்தித்யாதி) "பிறனிமாமாயக் கூத்து"

அவ:— அப்பேரழகோடே கோயிலில் வந்து என்னை
அடிமைகொண்டு ஸம்ஸாரத்தில் புகாதபடி என்னை ரக்ஷித்து,
அவ்வளவன்றிக்கே திருப்பாற்கடற்கிடையை உபே
க்ஷித்து என்னெஞ்சிலே அத்யபிநிவிஷ்டனாய்க்கொண்டு
புகுந்து நிற்ப்திருப்பதாகாநின்றான் என்கிறார்.

30. அவ:— "உகப்புருவனாகவும், ஒளியுருவனாகவும், மகப்புரு
வனாகவும் இருப்பவனாகில், அவனை நீர் கண்டது எப்படி?" என்ன,
"திருப்பாற்கடலையும் இகழ்ந்து என்னை ரக்ஷிப்பதற்காக என்னெஞ்
சிலே கோயில் கொண்டிருக்கும்போது அவனைக்கரண்பதில் அருமை
யென்ன?" என்கிறார்.

வ்யா:— (அரங்கத்து அவன் என்னையாளி) 'ராமபிரானே
இவன்' என்று அனைவரும் அறியலாம்படி அரங்கத்திலே
கோயில் கொண்டெழுந்தருளியிருப்பவனே என்னையாளி, என்னைத்
தன் வடிவழகைக் காட்டி ரக்ஷிப்பதற்காகவே திருவரங்கத்திலே
கிடந்தான் என்கை. 'அரங்கத்திலே கிடந்து அவன் செய்ததென்?'

என்று ஸம்ஸாரமாகிற நாடகசாலையில் என்னை ப்ரவேசியாமல் காப்பாரார்? பெருமானே. (அவனித்யாதி) என்ஹ்ருத்யத்தில் புகருகைக்கு அவஸர ப்ரதீக்ஷனாய்க் கோயிலிலே கண்

உரை:— அந்த சக்ரவர்த்தித் திருமகனென்று ப்ரத்ய பிஜ்ஞா பண்ணலாம்படி கோயிலிலே பேரழகோடே பள்ளிகொண்டருளுகிற பெரியபெருமாள் என்னை அடிமை கொண்டருளின என் ஸ்வாமி; அந்தப் பெரியபெருமாள் தாமே ஸம்ஸாரமாகிற நாடகசாலையில் ப்ரவேசியாதபடி என்னை ரக்ஷித்தருளுமவர். அவ்வளவன்றிக்கே அவர் தாமே என்னுடைய ஹ்ருத்யத்திலே அத்யபிநிஷ்டராய்க் கொண்டு பரந்த கால் பாவி துரித்து நின்றார். அவ்வள

என்னில்; (அரங்கில் அவனென்னை எய்தாமல் காப்பான்) ஸம்ஸாரமாகிய அரங்கத்திலே — நாடகசாலையிலே — என்னை அடையாமல் காப்பான் அவனே. "பிறனி மாமாயக் கூத்து" [திருவாய் 8-4-11] என்று தம்மாற்றாரும் ஸம்ஸாரத்தை நாடகசாலையாக நிரூபித்தார். ஒரு மணிதனே நாடகவரங்கில் பல வேஷங்களில் தோன்றுவது போல, ஒரு ஜீவனே பல தேயுயங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஸம்ஸாரத்தில் தோன்றுகிறானென்கிறே.

ஆக, இவ்வளவால் இவ்வாழ்வாரைப் பெறுகைக்கு ஈஸ்வரன் அனுஷ்டித்த ஸாத்யநாநுஷ்டானத்தைப் பேசினார்; இனி அவனுடைய பூலனைப் பெற்றான் என்கிறார். — (அவனென்னெனதுள்ளத்து நின்றான் இருந்தான்) திருப்பாற்கடல், திருவரங்கம் முதலானலிடங்களில் பள்ளிகொண்டருளியது என்னுடைய நெஞ்சில் நிற்பதும் இருப்பதுமாகிற பூலனைப் பெறுவதற்காகவேயன்றே; அப்பூலனைப் பெற்றான். "ரக்ஷயாபேக்ஷாம் ப்ரதீக்ஷதே" [ரக்ஷிக்கப்படுபவனின் அபேக்ஷையை எதிர்பார்க்கிறான்] என்கிறபடியே கொள்வாருமுண்டோ என்று படுகாடுகிடக்கும் அரங்கை என்னெஞ்சில் இடக்கிடக்குமோ என்று எதிர்பார்த்துக்கிடந்து, இடம் சிறிது கிடைத்தவுடன் பெருப்பேறு பெற்றவனாய், நிற்பதும், இருப்பதும், கிடப்பதுமாகிற செய்கைகளை யெல்லாம் என்னெஞ்சிலே செய்தான். (கிடக்குமே ஸெய்வத்தர வண்ணியின்மேல்) இனிமேல் பாற்கடலிலே ஆதிசேஷனின்மேல் கிடப்பனோ? ஸாத்யத்தைப் பெற்றபிறகு ஸாத்யநாநுஷ்டானம் செய்வா

வளர்ந்தருளி அவகாசம் பெற்று என் ஹ்ருதயத்திலே நிற்ப
திருப்பதாகிறவனுக்குத் திருப்பாற்கடலிலே படுக்கையில்
கண்ணுறங்குமோ? 30.

விலும் அபிநிவேசம் அகஞ்சரிப்படாமையாலே ஸ்தூவர
ப்ரதிஷ்டையாக இருந்தார். அப்படி என்னெஞ்சிலே
அத்யபிநிவிஷ்டரானவர் திருப்பாற்கடலிலே திருவனந்
தாழ்வானாகிற படுக்கையில் மேலே திருவுள்ளம் பொருந்திக்
கண்வளர்ந்தருளுவாரோ? அதுக்கு ஸம்பூவணையில்லையிறே
என்று கருத்து. 30.

ருண்டோ? இங்கு வெள்ளத்தரவணையில் கிடப்பதைச் சொன்னது
பரமபதும் திருமலை திருவரங்கம் முதலானிடங்களில் இருப்பதும்,
நிற்பதும், கிடப்பதுமாகிற எல்லாவற்றுக்கும் உபலக்ஷணம்.

“நிற்பதும் ஓர் வெற்பகத்திருப்பும் வின்கிடப்பதும்
நற்பெரும் திரைக்கடலுள் நானிலாத முன்னெலாம்
அற்புதன் அநந்தசயன்ன் ஆதிபூதன் மாதவன்
நிற்பதும் இருப்பதும் கிடப்பதும் என் நெஞ்சுளே”

என்று இவரே திருச்சந்தவிருத்தத்தில்[65] அருளிச்செய்தாரன்றோ.

“கல்லும் கனைகடலும் கைகுந்தவாளுடும்
புல்லென் றெழிந்தனகொல் ஏபாவம்!—வெல்ல
நெடியான் நிறங்கரியா னுள்புகுந்து நீங்கான்
அடியேன துள்ளத் தகம்” [பெரியதிருவ-60]

[கல்—திருமலை; கனைகடல்—திருப்பாற்கடல்; புல்லென்றெழிந்தன
கொல்—புல்முனைத்துப் போயினவோ?] என்று நம்மாழ்வாரும்
அருளிச்செய்தார். (கிடக்குமே வெள்ளத்தரவணையில் மேல்)
திருப்பாற்கடலிலே சேதனரைப்பெறுகைக்காக ஸாதநாநுஷ்டானம்
செய்யும் பகலான், தனக்கு மிகயிரியறா சேதனனெருவனைப்
பெற்றுவிட்டாலாகில்,

“பனிக்கடலில் பள்ளிகோனைப் பழகவிட்டு ஒடிவந்து என்
மனக்கடலில் வாழுவல்ல மாயமனாநம்பி”

[பெரியாழ்-திரு 5-4-9]

31. மேல் நான்முக னரணையிட்ட விடுசாபம்

தான் நாரணனெழுத்தான் தாரகையுள்—வானோர்
பெருமானே யேத்தாத பேய்காள் பிறக்கும்
கருமாயம் பேசில் கதை.

பதவுரை—மேல்—மூன் பொருநாள், நான்முகன்—பிரமன்.
அரணை—ருத்ரனைக்குறித்து, இட்ட—கொடுத்த. விடுசாபம்—
சாபத்தை, தாரகையுள்—இந்நிலவுலகத்தில் (உள்ளாரெல்
லாருமறிய). நாரணன்தான்—எம்பெருமானே. ஒழுத்தான்—
போக்கியருளினன்; (அப்படிப்பட்ட). வானோர் பெருமானே—
சித்யஸூரி நாதனுன ஸ்ரீமந்நாராயணனை. ஏத்தாத—வாய்
கொண்டு வாழ்த்தமாட்டாத. பேய்காள்—அறிவு கேடர்களை!
பிறக்கும் கரு—பிறப்பதற்கு அடியான சுர்ப்பு, ஸ்தானத்தில்
(நீங்கள் அநுபவிக்கக்கூடிய), மாயம்—ஆஸ்சரியமான து:க்கங்
களை. பேசில்—சொல்லப்புகுந்தால். கதை—ஒரு மஹாபாரதம்
போல் பரந்திருக்கும்.

என்று அதையும் விட்டு இங்கே ஓடிவருவன். அதைக்கண்ட இச்
சேதனன்,

“வெள்ளத்து இளங்கோயில் கைவிடேல்” [இர-திருவ-54]

என்று பிரார்த்தித்தால் அரமனத்துடன் அங்குமிருப்பன். வெள்
ளத்திலிருப்பு ‘இளங்கோயில்’ [பூராலயம்] ஆகும். சேதனன்
நெஞ்சிலிருப்பு “ஆயதம் மஹத்” [நாராயணஸூக்தம்] [பெருங்
கோயில்] “நெஞ்சமே தீள்நகர்” [திருவாய் 3-8-2] என்கிறபடியே
பெருங்கோயிலாகும். அது ஸாதானுஷ்டான தசை. இது ஸாத்ய
ப்ராப்தி துசை. இதைப் பெற்றவுடன் அதைக் கைவிடுவதற்கே எம்
பெருமானுக்குக் குதாஹலம் விஞ்சிதிற்கும். ‘இளங்கோயில்
கைவிடேல்’ என்னுமிவனுடைய நிர்ப்புத்தத்தினாலேயே அங்கேயும்
நிற்பன்.

30.

31. அவ:— ‘தனக்கு து:க்கநிவர்த்தகன் அவனே’ என்று
சென்ற பாகரத்தில் அருளிச்செய்தார். “எனக்குமட்டுமோ?
நீங்கள் தெய்வங்களாக நினைக்கிற ப்ரஹ்மருத்ராதிசுளுக்கும் துக்
கத்தைப் போக்கடிப்பவன் அவனே; அவனைப் பற்றுங்கள்” என்
கிறார் இப்பாகரத்தில்.

பெரி-அவ:—(மேல் நான்முகன்) நீங்கள் ஆஸ்ரயணீயராக நினைத்தவர்களுக்கும் இடர்வந்த இடத்திலே அவ்விடரைப் பரிஹரிக்குமவனையன்றோ பற்றவடுப்பது என்கிறார்.

வ்யா:— (மேலித்யாதி) பண்டு சதுர்முகன் ருத்ரனை “கபாலி த்வம் ப்ருவிஷ்யஸி” (கபாலி த்வம் ப்ருவிஷ்யஸி) என்று ஸபித்த ஸாபத்தைத் தரணியிலே எல்லாருமறிய ஸர்வேஸ்வரன்

அவ:— நீங்கள் ஆஸ்ரயணீயராக நினைத்தவர்களுக்கு ஆபத்து வந்த காலத்தில் அதைச் பரிஹரித்து அவர்களை ரக்ஷிக்குமவனையன்றோ நீங்களுக்கும் பற்றவடுப்பது என்கிறார்.

உரை:—முன்பே ப்ருஹ்மாவானவன் லோககுருவுமாய், பிராவுமான சன்னைத் தலையறுத்த ருத்ரனை நிரடராதானை என்னைத் தலையறுத்த நீ, “கபாலி த்வம் ப்ருவிஷ்யஸி” (கபாலி த்வம் ப்ருவிஷ்யஸி) என்று கையும் கபாலமுமாயிரந்து திரியக்கடவை என்று வலிய ஏறிட்ட ஸாபமானதுகன்னைத் தரணியிலே ஸர்வரும் அறியும்படி ஸர்வரக்ஷகனை ஸர்

வ்யா:—(மேல் நான்முகன் அரணியிட்ட விடுசாபம்) முன்னொரு நாள் தன் தலையொன்றைக் கிள்ளிய தனையான ருத்ரனைக் குறித்துத் தந்தையான பிரமனிட்ட சாபத்தை (தான் நாரணனெழுந்தான தாரகையுள்) நாராயணன் தானே அச்சாபத்தைப் பூமியிலுள்ளார் எல்லாருமறியும்படி போக்கினான். இவ்விடத்தில்,

தேவீம் ப்ரதி ருத்ர:—தத: க்ரோத, பரீதேந ஸம்ரக்தநயநேந ச |
வாமாங்குஷ்டநக்யாக்ரேண சிந்நம தஸ்ய ஸீரோ மயா ||
ப்ருஹ்மா—யஸ்மாத்நபரா தஸ்ய ஸீரஸ்க்ருந்தம் த்வயா மா |
தஸ்மாச்ச்சாபஸமா விஷ்ட: கபாலீ த்வம் ப்ருவிஷ்யஸி ||
ருத்ர:—ப்ருஹ்மஹா டாக்ரலிதோ பூதவா ரம் தீர்த்தநாமி

பூதலே |

ததோ஽ஹம் க்ருதவாந் தேவி! ஹிமவந்தம் ஸிலோச்சயம் ||
தத்ர நாராயணஸ் ஸ்ரீமாந் மயா பிக்ஷாம் ப்ரயாசித: |
ததஸ்தேந ஸ்வகம் பார்ஸ்வம் நக்யாக்ரேண விதூரிதம் ||

போக்கினான். (வானோரித்யாதி) ஒருத்தன் தலையை அறுத்துப் பாதகியாக, ஒருத்தன் ஸோச்யனாக, இருவருடைய வ்யஸநத்தையும் போக்குவதும் செய்து நித்யஸூரிகளுக்கு

வேஸ்வரன் போக்கினான். இப்படி ப்ரஹ்மாதிகளுக்கு து:க்கநிவர்த்தகனான டோலே நித்யஸூரிகளுக்கு ப்ராப்ய பூதனாய் ஸோஷியாயிருக்கிறவனை வாய்விட்டுப் புசுழாத

மஹதீ ஸ்ரவதீ தாரா தஸ்ய ரக்தஸ்ய நிஸ்ஸ்ருதா ||

விஷ்ணுப்ரஸாதாரத் ஸுஸ்ரோணி! கபாலம் தத்ஸஹஸ்ரதா |
ஸபுஷ்பதம் பூஹுதா யாதம் ஸ்வப்நலப்தம் தநம் யதா ||”

[தேவியைக்குறித்து ருத்ரன்:— ‘பிறகு கோபத்தையுடையவனும், சிவந்த கண்களை உடையவனுமான என்னால், அப்பிரமனுடைய தலை இடதுகைக் கட்டைவிரல் நகத்தின் நுனியால் வெட்டப்பட்டது’. பிரமன்:— ‘அபராதமற்ற என்னுடைய தலை, உன்னால் அறுக்கப்பட்ட படியால் நீ சாபத்தை அடைந்து கபாலியாக (கபாலத்துடன் கூடியவனாக) ஆவாய். ‘ருத்ரன்:—தேவி! ப்ரஹ்மஹத்தி செய்தவனாயும் கலங்கிளவனாகவும் பூமியில் தீர்த்தங்களைச் சுற்றிக்கொண்டிருந்த நான் அதற்குப்பின் ஹிமாசலமலைக்குச் சென்றேன். அங்கு பூமநந்தாராயணன் என்னால் பிச்சைக்காக யாசிக்கப்பட்டான். அதன்பின் அவனால் தன் (தேஹத்தில்) ஒரு பாகும் நகத்தின் நுனியால் கீர்ப்பட்டது. அதிலிருந்து பெரிதாக வெள்ளமிடும் ரத்ததாரை பெருகிற்று.அழகிற் சிறந்தவளே! விஷ்ணுவினுடைய அருளினால் அக்கபாலம் ஆயிரக்கணக்கான பல துண்டுகளாக வெடித்து, களவில் கிடைத்த பணம்போல் சென்றது.] என்ற மாதஸ்யபுராண வசனம் அநுஸந்திக்கத்தக்கது. தாரகை— “धरसीति धारका” [(எல்லாவற்றையும்) தாங்குகையாலே பூமியானது தாரகையாகிறது.] என்னும் வ்யுத்பத்தியாலே பூமியைக் குறிக்கிறது. (தாரகையுள்) பூமியிலுள்ளோர் எல்லாரும் அறியும்படி ஒழித்தாள்; கபாலியென்றும், பிஷாண்டார் என்றும் ருத்ரனுக்கும், ஹராப ஹான் என்று தனக்கும் லோகப்ரஸித்தமான பெயராகும்படி ஸாபத்தைப் போக்கினான். (வானோர் பெருமாளை) தனயன் தந்தையின் தலையை அறுத்துப் பாபியாய் நின்றான்; தந்தையோவெனில் தலையறுப்பினால் வருந்தத்தக்கவனாய் நின்றான். (ஹ்ருஷிகையான) துன்பத்தையும் துடைத்தான் எம்பெருமான். இச்செயல்களே ஈடுபட்டு நித்யஸூரிகள் இவனுக்குத் தங்களை எழுதிக்கொடுத்தார்கள்.

ப்ராப்யனானவனை ஏத்தாத அறிவுகேடர்காள்! (பிறக்குமித்
யாதி) இவ்வறிவுகேடுகிடக்கப் பிறவிக்கடியான கர்ப்பஸ்தா
னத்திலுள்ள ஆர்ச்சர்யம் சொல்லப்புகில் மஹாபாரதம். 31.

அறிவுகேடர்காள்! பிறக்கைக்கு ஈடான கர்ப்பஸ்தானத்
தில் நீங்கள் அனுபவிக்கும் ஆர்ச்சர்யமான துரிதபரம்பரை
கள் சொல்லப்புகில் ஒரு மஹாபாரதம்போலே சாலப்
பரப்புடைத்து. 31.

(வானோர் பெருமானை) அன்றிக்கே வானோரென்று இவ்வுலகிலுள்ள
தேவராய், தங்கள் தலைவரான பூரஹ்மருத்ரர்களுடைய துன்பத்தை
யும் துடைக்கக் காண்கையாலே இவனே ஸர்வேஸ்வரனென்று
அறுதியிட்டார்கள் தேவர்கள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.
“அதிசயம் மேனிரே விஷ்ணும் தேவா:” [தேவர்கள் விஷ்ணுவையே
ஸ்ர்வாதிக்கென்று அறுதியிட்டார்கள்] என்னுமாப்போலே. (ஏத்
தாத பேய்காள்) இப்படிப்பட்ட விலகுகளைப் புகழாத அறிவு
கெட்டவர்களே!

இப்படி எம்பெருமானைத் துதிக்காததினால் இவ்வறிவுகெட்டவர்
களுக்கு வரும் அதர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறார் அடுத்தபடியாக,—
(பிறக்கும் ஒரு மாயம் பேசில் கதை) அவனைத் துதிக்காத நீங்கள்
மாறிமாறிப் பலபிறப்புக்களெடுக்கும்போது கர்ப்பப்பையிலே அநு
பவிக்கும் ஆர்ச்சர்யமான துன்பங்களைச் சொல்லப்புகுந்தால் ஒரு
மஹாபாரதக் கதையாய் முடியும். இவ்விடத்தில்,

“ஸுகுமாரதநூர் கர்ப்பே, ஐந்துர் பூஹுமலாவுருதே।

உல்பஸம்வேஷ்டிதோ புக்யந் ப்ருஷ்ட, க்யூவாஸ்திஸம்ஹதி:॥

அத்யம்ல கடு தீக்ஷ்ணோஷ்ணலவணைர் மாத்ருபே, ஐநை:।

அத்யந்ததாபைரத்யர்த்தம் வர்த்த, மாநாதிவேத்ய:॥

ப்ரஸாரணகுஞ்சநாதெ, ளநாங்க்யநாம் ப்ரபு, ராத்மந:।

ஸக்ருந் முத்ர மஹாபங்க ஸாயீ ஸர்வத்ர பீடித:॥

நிருச்ச்யவாஸ: ஸசைதந்ய: ஸ்மரந் ஜந்மஸதகந்யத:,।

ஆஸ்தே கர்ப்பே, டதிது:க்கே, நநிஜகர்மநிபுந்த, ந:॥

ஜ்யமார: புரீஷாஸ்யந் முத்ர ஸுக்லாவிஸநந:।

ப்ராஜாபத்யேந வாநேந பீடியமாராஸ்திபுந்த, ந:॥

அதே, ஶமுசே, வைக்ரியதே ப்ரபு, லை: ஸுதிமாருதை:।

க்லேஸாந் நிஷ்க்ரான்திமாப்நோதி ஐட, ராந் மாதராதூ:॥”

32. கதைப்பொருள்தான் கண்ணன் திருவயிற்றினுள்ள உதைப்பளவு போதுபோக் கின்றி—வதைப்பொருள்தான், வாய்ந்த குணத்துப் படாத தடைமினோ.

ஆய்ந்த குணத்தானடி.

பதவுரை:— கதை பொருள் தான்—ஸ்ம்ருதி இதிறாஸ புராணங்கள்தான். கண்ணன் திருவயிற்றினுள்ள—ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஸங்கல்பத்தைப் பற்றிநிற்பவை; உதைப்பு அளவு—ஒரு கணமும். போது போக்கு இன்றி—(வேறுவிதமாகக்) கழிக்காமல். வாய்ந்த குணத்து படாதது—(புகுவா னுடைய) ஆஸ்சர்யமான கல்யாணகுணங்களில் ஈடுபடாம லிருப்பது, வதைப்பொருள்தான்—பரஹிம்ஸையேயாம்; ஆய்ந்த குணத்தான்—தேஹஷமற்ற குணங்களை யுடைய பெருமானுடைய. அடி—திருவடிகளை. அடைமினோ—அடையுங்கள்.

[ஜீவனாவன், மிகவும் மிகுதுவான தேஹத்தை யுடையவனாய், பல அழுக்குகள் நிறைந்த கருப்பையில் கொப்பிழிக்கொடியினால் சுற்றப் பட்டவனாய், வளைந்துகிடக்கும் முதுகு, கழுத்து, எலும்புகள் ஆகிய வற்றையுடையவனாய், மிகவும் புளிப்பு, துவர்ப்பு, காரம், உஷ்ணம், உவர்ப்பு முதலியவற்றுடன் கூடியவையும், மிகுந்த எரிச்சலைத் தரு மவையுமான தாயின் உணவினால் மிகவும் விருத்தியடைகிற பெருந் துன்பத்தை அனுபவிப்பவனாய், தன் அவயவங்களை நீட்டவும் முடக்கவும் மாட்டாதவனாய், மலமூத்திரப் பெருஞ்சேற்றில் படுத்துக் கொண்டு நாற்புறமும் துன்புறுபவனாய், மூச்சற்றவனாய், அறிவுள்ள வனாயிருக்கையாலே, நூற்றுக்கணக்கான முன் சென்ற தன் பிறவி களின் நினைவை உடையவனாய், தன் கருமத்தாலே கட்டுண்டு மிகுந்த துக்கத்துடன் கருப்பையில் வாழ்கிறான். பிறக்கும்போதும், மலம், மூத்திரம், ரத்தம், சுக்கிலம் ஆகியவற்றால் அழுக்கடைந்த முகத்தையுடையவனாய் பூரஹ்மாவால் செலுத்தப்பட்டதொரு வாயு வினால் எலும்புக்கூடுகள் தொறுங்கப்பெற்றவனாய், மிகுந்த பூலமுள்ள ப்ரஸவவாயுக்களால் தலைகீழாகச் செய்யப்படுகிறான். இப்படிக்கஷ்டமடைந்த அந்த ஜீவன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து பெருந்துன்பத் துடன் வெளிப்படுகிறான்.] என்று மனோவாஸனாபிராணத்தில் [3-5] சொல்லப்பட்ட கருமாயங்கள். (கூர்ப்புகலோஸங்கள்)—அறுபத் திக்கத்தக்கவை.

ப்ராப்யனானவனை ஏத்தாத அறிவுகேடர்காள்! (பிறக்குமித்
யாதி) இவ்வறிவுகேடுகிடக்கப் பிறவிக்கடியான கர்ப்பஸ்தா
னத்திலுள்ள ஆர்ச்சர்யம் சொல்லப்புகில் மஹாபாரதம். 31.

அறிவுகேடர்காள்! பிறக்கைக்கு ஈடான கர்ப்பஸ்தானத்
தில் நீங்கள் அனுபவிக்கும் ஆர்ச்சர்யமான துரிதபரம்பரை
கள் சொல்லப்புகில் ஒரு மஹாபாரதம்போலே சாலப்
பரப்புடைத்து. 31.

(வானோர் பெருமானை) அன்றிக்கே வானோரென்று இவ்வுலகிலுள்ள
தேவராய், தங்கள் தலைவரான பூரஹ்மருத்ரர்களுடைய துன்பத்தை
யும் துடைக்கக் காண்கையாலே இவனே ஸர்வேஸ்வரனென்று
அறுதியிட்டார்கள் தேவர்கள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.
“அதிசுகம் மேநிரே விஷ்ணும் தேவா:” [தேவர்கள் விஷ்ணுவையே
ஸ்ர்வாதிசுகனென்று அறுதியிட்டார்கள்] என்னுமாப்போலே. (ஏத்
தாத பேய்காள்) இப்படிப்பட்ட விலகுகளைப் புகழாத அறிவு
கெட்டவர்களே!

இப்படி எம்பெருமானைத் துதிக்காததினால் இவ்வறிவுகெட்டவர்
களுக்கு வரும் அதர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறார் அடுத்தபடியாக,—
(பிறக்கும் ஒரு மாயம் பேசில் கதை) அவனைத் துதிக்காத நீங்கள்
மாறிமாறிப் பலபிறப்புக்களெடுக்கும்போது கர்ப்பப்பையிலே அநு
பவிக்கும் ஆர்ச்சர்யமான துன்பங்களைச் சொல்லப்புகுந்தால் ஒரு
மஹாபாரதக் கதையாய் முடியும். இவ்விடத்தில்,

“ஸுகுமாரதநூர் கர்ப்பே, ஐந்தூர் பூஹுமலாவ்ருதே |

உல்பஸம்வேஷ்டிதோ புக்யந் ப்ருஷ்ட, க்யூவாஸ்தி, ஸம்ஹதி: ||

அத்யம்ல கடு தீக்ஷ்ணோஷ்ணலவணைர் மாத்ருபே, ஐஜந: |

அத்யந்ததாபைரத்யார்த்தம் வர்த்த, மாநாதிவேத்ய: ||

ப்ரஸாரணாகஞ்சநாதெ, ளநாங்க்யநாம் ப்ரபு, ராத்மந: |

ஸக்ருந் முத்ர மஹாபங்க ஸாயீ ஸர்வத்ர பீடித: ||

நிருச்ச்யவாஸ: ஸசைதந்ய: ஸ்மரந் ஜந்மஸதகந்யத:, |

ஆஸ்தே கர்ப்பே, டதிது: க்கே, ந நிஜகர்மநிபுந்த, ந: ||

ஜ்யமாந: புரீஷாஸ்யந் முத்ர ஸுக்லாவிலாநந: |

ப்ராஜாபத்யேந வாநேந பீடியமாநாஸ்தி, பந்த, ந: ||

அதே, ஶமுசே, ஶவை க்ரியதே ப்ரபு, லை: ஸுதிமாருதை: |

க்லேஸாந் நிஷ்க்ரான்திமாப்நோதி ஐட, ராந் மாத்ராதூர: ||”

32. கதைப்பொருள்தான் கண்ணன் திருவயிற்றினுள்ள உதைப்பளவு போதுபோக் கின்றி—வதைப்பொருள்தான், வாய்ந்த குணத்துப் படாத தடைமினோ.

ஆய்ந்த குணத்தானடி.

பதவுரை:— கதை பொருள் தான்—ஸ்ம்ருதி இதிஹாஸ புராணங்கள்தான். கண்ணன் திருவயிற்றினுள்ள—ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஸங்கல்பத்தைப் பற்றிநிற்பவை; உதைப்பு அளவு—ஒரு கணமும். போது போக்கு இன்றி—(வேறுவிதமாகக்) கழிக்காமல். வாய்ந்த குணத்து படாதது—(புகுவா னுடைய) ஆஸ்சர்யமான கல்யாணகுணங்களில் ஈடுபடாம லிருப்பது, வதைப்பொருள்தான்—பரஹிம்ஸையேயாம்; ஆய்ந்த குணத்தான்—தேஹஷமற்ற குணங்களை யுடைய பெருமானுடைய. அடி—திருவடிகளை. அடைமினோ—அடையுங்கள்.

[ஜீவனாவன், மிகவும் மிகுதுவான தேஹத்தை யுடையவனாய், பல அழுக்குகள் நிறைந்த கருப்பையில் கொப்பிழிக்கொடியினால் சுற்றப் பட்டவனாய், வளைந்துகிடக்கும் முதுகு, கழுத்து, எலும்புகள் ஆகிய வற்றையுடையவனாய், மிகவும் புளிப்பு, துவர்ப்பு, காரம், உஷ்ணம், உவர்ப்பு முதலியவற்றுடன் கூடியவையும், மிகுந்த எரிச்சலைத் தரு மவையுமான தாயின் உணவினால் மிகவும் விருத்தியடைகிற பெருந் துன்பத்தை அனுபவிப்பவனாய், தன் அவயவங்களை நீட்டவும் முடக்கவும் மாட்டாதவனாய், மலமூத்திரப் பெருஞ்சேற்றில் படுத்துக் கொண்டு நாற்புறமும் துன்புறுபவனாய், மூச்சற்றவனாய், அறிவுள்ள வனுயிருக்கையாலே, நூற்றுக்கணக்கான முன் சென்ற தன் பிறவி களின் நினைவை உடையவனாய், தன் கருமத்தாலே கட்டுண்டு மிகுந்த துக்கத்துடன் கருப்பையில் வாழ்கிறான். பிறக்கும்போதும், மலம், மூத்திரம், ரத்தம், சுக்கிலம் ஆகியவற்றால் அழுக்கடைந்த முகத்தையுடையவனாய் பூரஹ்மாவால் செலுத்தப்பட்டதொரு வாயு வினால் எலும்புக்கூடுகள் தொறுங்கப்பெற்றவனாய், மிகுந்த பூலமுள்ள ப்ரஸவவாயுக்களால் தலைகீழாகச் செய்யப்படுகிறான். இப்படிக்கஷ்டமடைந்த அந்த ஜீவன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து பெருந்துன்பத் துடன் வெளிப்படுகிறான்.] என்று மனோவீஷ்ணுபுராணத்தில் (3-5) சொல்லப்பட்ட கருமாயங்கள். (கூர்ப்புகலோஸங்கள்)—அறுபந் திக்கத்தக்கவை.

பெரி-வ்யா:— (கதையித்யாதி) ஸ்ம்ருதீதிஹாஸ புராணங்கள் ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஸங்கல்பத்திலுள்ளன.

அவ:— அவன் குணங்களில் அவசூரஹியாதார் இதர விஷயங்களிலே மண்டி நசித்துப்போவார்கள். ஆன் பின்பு ஸமஸ்தகல்யாண குணாத்மகனான அவன் திருவடிகளை ஆஸ்ரயியுங்கோள் என்கிறார்.

உரை:— புகுவத்யுணசேஷ்டிதங்களைப் பரக்கச் சொல்லுகிற இதிறாஸ புராணங்களால் ப்ரதிபாதிக்கப் படுகிற தேவாதிசுளான ஆத்மவஸ்துக்களெல்லாம் ஒரு க்ஷணம் ஒழியாமே ஸர்வ காலத்திலும் ஸர்வ நிர்வாஹசனான ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவயிற்றில் திவ்யஸங்கல்பத்தாலே

32. அவ:— “ பெருமானே ஏத்தாத பேய்காள் ” என்றார் சென்ற பாகரத்தில். “ ஸத்வப்ரகரரான நீர் பேயென்றும் நாயென்றும் திஹீன வார்த்தைகளைச் சொல்லிப் பரநிந்தை செய்யலாமோ? பரபரிவாதத்தைப் பரிஹரிக்கவேண்டுமென்றன்றோ பெரியோர்கள் பேசுகிறார்கள். ” என்று சிலர் வினவினார்கள். “ பரநிந்தையில் ருசியாலே பேசினேனல்லேன் ; வஸ்துஸ்திதியிருந்தபடியைச் சொன்னேனித்தனை. உண்மையில் புகுவத்யுணங்களிலே ஈடு படாதவர்கள். தங்களை அழித்துக்கொள்வதோடன்றியில் பிறருடைய ஸ்வரூபத்தையும் அழியச்செய்யும் பேய்களேயன்றோ. உள்ளதைச்சொன்னால் உடம்பெரியலாமோ? பேய்காள் என்று என்னால் இழப்பட்டவர்களே புகுவத்யுண்களானால் எனக்கும் உத்தேஸ்யராகவன்றோ ஆகிறார்கள் ” என்று அவர்களுக்குப் பதிலுரைக்கிறார் இப்பாகரத்தில்.

வ்யா:— (கதைப்பொருள்தான்) கதைகளை முக்கியமாகக் கொண்ட இதிறாஸபுராணங்களும், பொருளை—தத்துவங்களை— முக்கியமாகக்கொண்ட ஸ்ம்ருதிகளும். “ கருமாயம் பேசில் கதை ” என்று மஹாபாரத விஷ்ணுபுராணதீபிகர்கள் ப்ரஸ்துதமாகையாலே,— (கதைப்பொருள்தான் கண்ணன் திருவயிற்றிலுள்ள) உங்களுடைய கருமாயங்களைப் பேசும் ஸ்ம்ருதீதிஹாஸபுராணங்களெல்லாம் அவனுடைய ஸங்கல்பத்தைப் பற்றிநிற்கின்றன என்கிறார். இக்கருமாயங்களை ஒழிக்கவல்லவன் அவனே என்று பாவம். (திரு

(உதைப்பித்யாதி) ஒரு நொடிமாத்ரம் போதுபோக்கின்றி.
(வாய்ந்த குணத்துப் படாதது வதைப்பொருள் தான்) ஆஸ்சர்ய

ஸத்தைபெற்று வர்த்திக்கிறன. இங்ஙனையிருக்க. இகர
வ்ஷயப்ரவணமாய் நசித்துப்போகிற ஆத்மவஸ்துக்கள் தான்
அவனுடைய அழகிதான குணங்களில் அவகூலியாதவையா
யிருக்கும். ஆன பின்பு நீங்கள் அப்படி விஷயங்களிலே

வயிற்றினுள்ள) வயிறு. என்றது ஸக்ஷணையாலே அந்த:கரண
மான மனத்தைக் குறிப்பதாய், மந:கார்யமான ஸங்கல்பத்தை
இங்கு சொல்லுகிறது. "அரவிந்த ஸோதமந: காந்தா" [ஸ்தோ-ர]
[தாமரைக்கண்ணனுடைய மனத்துக்கு இனியவன்] " உள்தன் திரு
வுள்ளம் இடர்கெடுத்தோறும் "[திருவாய் 10-3-9] " அஸ்யா தேவ்யா
மநஸ்தஸ்யிந் தஸ்ய சாஸ்யாம் ப்ரதிஷ்டிதம் " [ரா-ஸு] [இந்த
தேவியின் மனம் அவரிடமும், அவருடைய மனம் இவளிடமும்
நிலைநிற்கிறது.] முதலான ப்ரமாணங்களிலிருந்து படிவானுக்கும்
அப்ராக்ருதமான மனம் உண்டென்று தெளிவாகிறது. "அப்ராணோ
ஹ்யமநா:" [ப்ராணனற்றவன்; மனமற்றவன்] " பஸ்யத்யசக்ஷு:
ஸ ஸ்ருணோத்யகர்ண:" [கண்ணற்றவனாயினும் காண்கின்றான்;
காதற்றவனாயினும் கேட்கின்றான்.] என்ற வாக்கியங்கள் ப்ராக்ருத
மான மனம், கண், காது முதலானவையற்றவன் என்றும், இவ
னுக்கு மனத்தைக்கொண்டே ஸங்கல்பம் செய்யவேண்டும்,
கண்ணைக்கொண்டே காணவேண்டும், காதைக்கொண்டே கேட்க
வேண்டும் என்னும் நியமமில்லையென்றும் உணர்த்துகின்றன.
இவனுடைய ஸங்கல்பம் மனத்தைக்கொண்டேயன்றாகில், "வயிறு"
என்னும் பதும் மனத்தைக்குறித்து, அதன்மூலம் ஸங்கல்பத்தைக்
குறிக்குர்படியென்னென்னில்: இவனுக்கு அந்நியமம் இல்லையாகி
லும், லோகஸித்தமான நியமத்தைக்கொண்டு பாசரயிடுகிறார்.
(கதைப்பொருள்...போதுபோக்கின்றி) இதிஹாஸபுராணங்களால்
சொல்லப்படும் எல்லா ஜீவர்களும் ஒருகணம் தப்பாமல் எப்போ
தும் அவன் திருவயிற்றில், திவ்யஸங்கல்பத்தாலே ஸத்தைபெற்று
வாழ்கின்றனர் என்று பொருள் கொண்டார் அப்பிள்ளை.

(உதைப்பளவு போதுபோக்கின்றி வாய்ந்த குணத்துப்படாதது
வதைப்பொருள் தான்) ஒரு கணநேரமும் வேறுவிதமாகப் பொழுது
போக்காமல், பகவானுடைய ஆஸ்சர்யமான கல்யாணகுணங்களில்

குணத்தில் அகப்படாதது பாஹிம்ஸை. (ஆய்ந்த குணத்தான் அடி அடைமினோ) ஹேயப்ரத்யங்கமான குணத்தையுடையவன் திருவடிகளை ஆஸ்ரயிபுங்கோள். 32.

மண்டி நசித்துப்போகாமல் ஹேயப்ரதிபுடமான கல்யாண குணங்களை உடையனான ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடிகளை ஆஸ்ரயிபுங்கோள். உதைப்பளவு—நொடிப்பளவு. வதைப் பொருள்—நசித்துப்போகிற வஸ்துக்கள். 32.

ஈடுபடாதது லோகஹிம்ஸையேயாகும். லோகஹிம்ஸகர்களைப் 'பேய்கள்' என்னுமல் என்னென்று சொல்லுவது? இது பரஹிம்ஸையாகுமோவென்னில்: புகுவத்குணங்களிலே ஈடுபடாமல் இதர விஷயங்களிலே ஈடுபடுவதன்மூலம், இவன் தன்னையும், தன்னைப் பின்பற்றி நடக்கும் மற்றவரையும், "அஸந்நேவ" என்கிறபடியே இல்லாதவரைப்போலேயாக்கி அழிக்கிறனாகையாலே இவனே பரஹிம்ஸகர்களுள் தலைசிறந்தவனாவான். (உதைப்பளவு...வதைப்பொருள்தான்) நொடிப்பொழுது ஈடுபடாவிடிலும் பரஹிம்ஸையே.

"யந்முஹூர்த்தம் ஷணம் வாபி வாஸுதேயோ ந சிந்த்யதே|
ஸா ஹாமிஸ் தந் மஹச்சித்ரம் ஸா ப்ராரந்திஸ் ஸா ச

விக்ரியா ||

[யாதொரு முஹூர்த்தத்திலோ, கணத்திலேயோ வாஸுதேயன் நினைக்கப்படவில்லையோ, அதுவே தாழ்வு; அதுவே பெருந்தொல்லை; அதுவே மயக்கம்; அதுவே விகாரம்] என்று நிஷிகளும் அருளினார்கள் என்றோ. உதைப்பு—காலை உதைத்துக்கொள்ளும் நேரம்; நொடிப் பொழுது. (வதைப்பொருள்தான் வாய்ந்தகுணத்துப்படாதது) விஷயங்களில் ஈடுபட்டு அழியும் பொருள்களான ஜீவர்கள் அவனுடைய அழகிய குணங்களில் ஈடுபடமாட்டார்கள் — என்று பொருள்கொண்டார் அப்பிள்ளை. (அடைமினோ ஆய்ந்த குணத்தான் அடி) ஆய்ந்தெடுத்த நற்குணங்களை உடையவனுடைய திருவடிகளை அடையுங்கள். தாழ்வுக்கு எதிர்த்தட்டாயுள்ள குணங்களை யுடையவனாய் அவனிருக்கும்போது அவனடியை அடையாமலிருக்கலாமோ? (அடைமினோ) "பேய்கள்" என்று இகழப்பட்ட நீங்களே, புகுவானிடம் ஆநுகூல்யமுடையரானால் கெளரவமாக வார்த்தை சொல்லத் தகுந்தவர்களாகிறீர்கள் என்று பூவம். 32.

33. அடிச்சகடம் சாடி அரவாட்டி. ஆனே

பிடித்தொசித்துப் பேய்முலை நஞ்சுண்டு—வடிப்பவள.
வாய்ப்பின்னைத் தோளிக்கா வல்லேற்றெருத்திறுத்து.
கோப்பின்னுமானான் குறிப்பு.

பதவுரை:—அடி சகடம் சாடி—திருவடிகளாலே ஸகடாஸுரனை உதைத்து. அரவு ஆட்டி—காளியனை ஆட்டிவைத்து. ஆனேபிடித்து ஒசித்து—குலவயாபீடமென்னும் யானையைப் பிடித்து. (அதன் கொம்பை) முறித்து. பேய்முலை நஞ்சு உண்டு—பூதனை முலையிலுள்ள விஷத்தை அமுது செய்து. வடி பவள வாய் தோளி பின்னைக்கா—அழகிய பவளம் போன்ற வாயையும். அழகிய தோளையும் உடைய நப்பின்னைப் பிராட்டிக்காக. வல் ஏறு எருத்து இறுத்து—பூலம் பொருந்திய காளைகளின் முகப்பை ஒடித்து. பின்னும்—பிறகும். குறிப்பு—திருவுள்ளத்தால். கோ ஆனான்—ஸ்வாமியானான்.

பெரி-அவ:— அஸாதாரணையான நப்பின்னைப் பிராட்டிக்கும். அல்லாதார்க்கும் ஒக்க விரோதியைப் போக்குமவன் என்கிறார்.

அவ:— ஆஸ்ரிதரை ரக்ஷிக்க வேனுமென்னும் திருவுள்ளக்கருத்தாலே ஸகடாஸுரநிஸனம் முதலான தீவ்ய சேஷ்டிதங்களைப்பண்ணி ஸ்வதஸ்ஸித்தமான தன்னுடைய ஸேஷித்வத்தை உதறிப்படுத்தான் என்கிறார்.

33. அவ:— “அடிஅடைமினே” என்றார்; அநாதிகாலமாகத் தொடர்ந்துவரும் விரோதிகள் அடியடைய விடுமோ என்ன.—தனக்கிரியையான நப்பின்னைப் பிராட்டிக்கும், மற்றுமுள்ளவர்க்கும் ஒரு படியாக விரோதிகளை நிரஸித்துத்தரும் தன்மையை உடையவனன்றோ அவன்; விரோதிகளுக்கு அஞ்சவேண்டா என்கிறார்.

வ்யா:— (அடிச்சகடம் சாடி) பிறந்த எழுதிங்களில் தோன்றிய விரோதியான ஸகடாஸுரனைத் தன் திருவடியாலே உதைத்தழித்துத் தன்னைத் தமர்க்கு நல்கினுள்ளனரே. (அரவாட்டி) ‘அடி’ என்பதை இங்கும் கூட்டிக்கொள்வது. காளியனைத் தன் திருவடியாலே ஆட்டி

வ்யா:— திருவடிகளாலே சகடையழித்து. காளியனைத் துரத்தி. குவலயாபீடத்தைப் பிடித்து அதின் கொம்பை அநாயாளே நுறித்து. பூதனையை முடித்து. அழகிய பவளம் போன்றிருக்கிற அத,ரத்தையும் அழகிய தோளையுமுடைய நப்பின்னைப்பிராட்டிக்காகத் தன்னையொக்க வலிய வருஷபங்க

உரை:— ஆஸ்ரிதரைக்குறைவற நோக்கவேணுமென்னும் மனோரத,க்தாலே தன்னை நலிவதாக வந்த சுகடத்தை முலைவரவு தாழ்த்துச்சீறி நிரிந்தீக திருவடிகளாலே முறித்து விழவிட்டு. காளியனாகிற பாம்பை ரக்தம் சொரியும்படி தலை நொறுங்க மிதித்து வாலைத்தூக்கி ஆட்டி. குவலயாபீடத்தை அநாயாளே நுறித்து அதின் கொம்பையினுங்கியெறிந்து பூதனையினுடைய முலையில் விஷங்கலந்த பாலை ப்ராணனோடே பசையற உண்டு, அழகிய பவளம் போன்ற அத,ரத்தையும் தோளழகையுமுடைய. நப்பின்னைப் பிராட்டிக்காக ப்ரபுலங்களான ருஷபங்களினுடைய கூர்வ

வைத்துத் துரத்தி ஆயர்களை ரகித்தான் என்கை. "காளியனைத் துரத்தி" என்றும் வியாக்கியானை முடிபாதித்தியை நோக்கிவரை, "அரவோட்டி" என்று பாடமிருந்திருக்குமென்று தோற்றுகிறது. (ஆலை பிடித்தொசித்து) குவலயாபீடமென்னும் யானையைத் தன் கையாலே பிடித்து அதன் கொம்பை முறித்து. (பேய் முலை நஞ்சுண்டு) சிறு குழந்தையாயிருக்கும்போதே தன்னைக் கொல்லவந்த பூதனையின் முலையிலேயுள்ள விஷத்தை வாயாலே அமுதம்போலே உண்டு. "பெருமாவஞ்சப்பேய் வியா. தூய குழலியாய் விடப்பால் அமுதா அமுது செய்திட்ட மாயன்." [திருவாய் 1-5-9] என்றாரன்றோ நம்மாழ்வாரும். (வடிப்பவள வாய்ப்பின்னைத் தோளிக்கை வல்லேற்றெருத்திறுத்து) பவளம்போன்று அழகிய வாயையும், அழகிய தோளையும் உடைய நப்பின்னைப் பிராட்டிக்காகத் தன்னையொத்த வலிமையையுடைய ஏழை வருதுகளையும் தன் திருமேனியாலே தழுவி அவற்றின் கருத்துக்களை (முகப்புடலை) அழித்து. (அடிச்சகடம் சாடி அரவோட்டி) திருவடியால் செய்த விரோதி,நிரஸநம். (ஆலை பிடித்தொசித்து) திருக்கையால் செய்த விரோதி,நிரஸநம். (பேய்முலை நஞ்சுண்டு) திருப்பவளத்தால் செய்த விரோதி,நிரஸநம். (வல்லேற்றெருத்திறுத்து) திருமேனி முழுவதாலும் செய்த விரோதி,

ஞடைய ககுத்தைப்போக்கி, ஸ்வாபுரானிகமான ஸேஷித்வத்
தைப் பின்னையும் உதறிப்படுத்தான் திருவுள்ளத்தாலே. 33.

3. ஹதுவான ககுத்தை முறித்து. இப்படி களைபிடுங்கி
ஆஸ்ரிதவர்க்குத்தை ரக்ஷித்தருளின இச்செயல்களாலே
மீளவும் நிலைநின்ற ஸேஷித்வத்தை உடையவனான். 33.

நிரஸநம். அஸாதாரணயான நப்பின்னைப்பிராட்டியைப் பெறுவ
தற்கு விரோதிகளாகையாலே திருமேனி முழுவதையும் ஈடுபடுத்தி
னான். மற்றவர்களுடைய விரோதி, நிரஸநத்துக்குக் கை, கால்,
வாய் இவற்றில் ஒரொன்றே போதுமாயிருந்தது. விரோதி, நிரஸந
மாகிற ஸாத்யத்தில் வாசியில்லை. ஸாத்யந்திற்குக் கையோடு
காலோடு வாயோடு வாசியற எதுவும் அமையும். (வடிப்பவள
வாய்ப்பின்னைத் தோளிக்கா) பெறப்போகும் வஸ்துவின் வைல
க்ஷண்யத்திற்குத் தகுந்தபடியிருக்கவேண்டாவோ ஸாத்யநாநுஷ
டானம்? அதனாலே ஏழு எருதுகளையும் திருமேனி முழுவதானும்
தழுவி இறுக்கிக்கொள்ளான். (பின்னும் குறிப்பு கோவானான்)
அவதாரம் முடிந்தபின்பும், பூரணயேந்திரியங்களாலே விரோதி,
நிரஸநம் செய்கை தவிர்த்து, அந்தரிந்திரியமான திருவுள்ளத்தாலே
விரோதி, நிரஸநமரிலானான். அவதாரம் முடிந்த திருப்பாற் டலுக்கு
எழுந்தருளிய பின்பும்.

“வெள்ளை வெள்ளத்தின் மேலொரு பாம்பை

மெத்தையாக விரித்து அதன்மேலே

கள்ள நித்திரை கொள்கின்ற மார்க்கம்”

[பெரியாழ்திரு 5-1-7] என்றும்,

“உறங்குவான்போல் யோகுசெய்த பெருமானே”

[திருவாய் 5-4-11] என்றும்,

சொல்லுகிறபடியே, திருவுள்ளத்தாலே ஆஸ்ரிதவிரோதி, நிரஸ
னத்தை மேலும் சிந்தித்துக்கொண்டு, இயற்கையான தன் ஸேஷித்
வம் வெளிப்படும்படி ஆதிசேஷன்மேலே கண்வளர்ந்தருளினான்.
(பின்னும் குறிப்பு கோவானான்) அவதாரம் முடிந்தபின்னும் ஸங்
கல்பத்தாலே விரோதி, நிரஸநமரிலானான். தனது நிலைநின்ற
ஸ்வாமித்வம் தோற்ற இருந்தான். (பின்னும்) அவதரிக்கும்
போதோடு மற்ற போதோடு வாசியற விரோதி, நிரஸநத்தையே
தொழிலாகக் கொண்டவனாக அவனிருக்குப்போது விரோதி, போப்
பற்றின சிந்தை உங்களுக்கு எதற்கு என்கிறார். 33.

34. குறிப்பெனக்குக் கோட்டியூர் மேயானையேத்த.
குறிப்பெனக்கு நன்மை பயக்க—வெறுப்பனே
வேங்கடத்து மேயானை மெய்வினை நோயெய்தாமல்
தாங்கடத்தும் தன்மையான் தான்.

பதவுரை:— கோட்டியூர் மேயானை ஏத்த குறிப்பு—
திருக்கோட்டியூரில் பொருந்தி வாழும் எம்பெருமானைத்
துதிப்பதே என் கருத்து; எனக்கு நன்மை பயக்க குறிப்பு—
எனக்கு நன்மை பிறக்கவேண்டுமென்பது என் கருத்து;
(அப்படியிருக்க) வேங்கடத்து மேயானை வெறுப்பனே—திரு
வேங்கடத்தெம்பெருமானை ஒதுக்கித் தள்ளுவேனோ? மெய்
வினை நோய் எய்தாமல் தான் கடத்தும் தன்மையான் தான்
வெறுப்பனே—சாரம் காரணமாக வரும் கர்மமும் நோய்களும்
அணுகாமல் தானே (ரக்ஷகனாக நின்று) அகல்விக்கும்
தன்மையை உடைய எம்பிரானின் திருவடிகளை வெறுத்து
மறப்பேனோ?

பெரி-அவ:— (குறிப்பெனக்கு) “உகந்தருளின தேயுளங்
களிலே எனக்காக அவன் வர்த்திக்க. “வரில் பொகடேன்;
கெடில் தேடேன் என்றிருக்கவோ?” என்கிறார்.

அவ:—எனக்காகத் திருப்பதிகளிலே வந்து ஸூல
னான்வன் திருவடிகளை விட்டிருக்கவல்லேனோ என்கிறார்.

34. அவ:— உதைப்பளவு (நொடிப்பொழுது) போதுபோக்
கின்று வாய்ந்த குணத்தில் ஈடுபடவேண்டும் என்றார், நீர் அப்படி
ஈடுபட்டிருப்பதுண்டோ? என்ன “எனக்காக துவ்ய தேயுளங்களில்
அவன் வந்து எழுந்தருளியிருக்க, நான் அவனை உபேகித்
திருப்பேனோ?” என்று இப்பாசரத்தில் பதிலுரைக்கிறார்.

வ்யா:— (குறிப்பெனக்குக் கோட்டியூர் மேயானை ஏத்த) திருக்
கோட்டியூரிலே எனக்காக எழுந்தருளியிருப்பவனை எப்போதும்
துதிக்கவேண்டுமென்பதே என் கருத்து. (கோட்டியூர் மேயானை)
என்னைப்பெற மாட்டாமையாலே பரமபதூத்திலும் பொருந்தாமல்
திருக்கோட்டியூரிலே பொருந்தி வாழ்கிறவனை. “மேனியுறை
கோயில்” [திருவாய் 4.10-2] என்றாரன்றோ நம்மாழ்வாரும்.

வ்யா:— (குறிப்பித்யாதி) திருக்கோட்டியூரில் எனக்காக ஸந்நிஹிதஞ்ஞானவணை ஏத்தக் கருத்து. (குறிப்பித்யாதி) ஸம்ஸ்லேஷத்தால் வந்த உத்கர்ஷம் பிறக்கக் கருத்து. (வெறுப்பித்யாதி)வந்த ஸம்பந்தத்தை வேண்டாவென்று தள்ளுவனோ?

உரை:—என்னை அங்கீகரித்து அடிமைகொள்ளுகைக்காகத் திருக்கோட்டியூரிலே வந்து நித்யவாஸம்பண்ணுமவனாய். அப்படியே திருமலையிலே வந்து நித்யவாஸம்பண்ணும் ஸ்வபூவஞ்ஞானவணை - தத்துக்ருணசேஷத்தங்களைச் சொல்லி ஸ்துதிக்கவேணுமென்று எனக்கு நினைவு. நிரந்தராநுபவத்தால் வந்த உத்கர்ஷம் உத்தரோத்தரமுண்டாகவேணுமென்று எனக்கு நினைவு. ஸரீஸம்பந்தத்துக்கு அடி

(குறிப்பெனக்கு நன்மை பயக்க)தனக்கு நன்மையை விரும்பாத சேதனன் உண்டோ? எனக்கு நன்மையை விரும்புகையாலும் நான் எம்பிரானையே இடைவிடாமல் ஏத்துகிறேன். (கோட்டியூர் மேயானை) அவனைப்பார்த்தாலும் இடைவிடாமல் ஏத்தவேணும். (எனக்கு) என் ஸ்வரூபத்தைப் பார்த்தாலும் அவனையே ஏத்தவேணும். (நன்மை பயக்க) இச்சேதனனுக்கு நன்மையாவது, — புகழ்வத் ஸம்ஸ்லேஷத்தால் வந்த பெருமை. அதைப்பெறுவதற்காகவும் ஏத்துகிறேன். (குறிப்பெனக்கு நன்மை பயக்க)

“ஸ்வோஜ்ஜீவநேச்சூயதி தே ஸ்வஸத்தாயாம் ஸ்ப்ருஹா யதி,|
ஆத்மதூஸ்யம் ஹரே; ஸ்வாம்யம் ஸ்வபூவஞ்சஸதூஸம் ||

[உன்னை உய்வித்துக் கொள்ளவேண்டுமென உனக்கு விருப்பமிருந்ததாகில், உன் இருப்பில் ஆசையிருந்ததாகில் ஆத்மாவின் அடிமை நிலையையும், ஹரியின் ஸ்வாமி பூவத்தையும், இவற்றின் தன்மையையும் எப்போதும் நினைப்பாயாக.] என்றல்லவோ சொல்லப்பட்டது. (வெறுப்பினோ வேங்கடத்து மேயானை) எனக்காகப் பரமபத்யத்திலிருந்து திருவேங்கடமலையில் வந்து நிற்பவனை நான் வெறுப்பேனோ? தானே வரும் ஸ்ரீ தேவியைக் காலானுதைப்பாருண்டோ? (மெய்வினை நோயெய்தாமல் தான் கடத்தும் தன்மையான் தான் வெறுப்பேனோ) சரீரத்தைப் பற்றிவரும் நோய்களும், நா-தி—21

(மெய்யித்யாதி) ஸரீரமடியாக வந்த வ்யாதி,யும். வ்யாதி,க்கு ஹேதுவான கர்மமும் கிட்டாமல் மாற்றுவவன் திருவடிகளை மறப்பனோ? 34.

35. தாளாலுலக மளந்த வசைவே கொல்,
வாளாகிடந்தருளும் வாய்திறவான்—நீனோதம்
வந்தலைக்கும் மாமயிலை மாவல்லிக்கேணியான்
ஐந்தலை வாய் நாகத்தனை.

யான கர்மங்களும், தத்கார்யமான து:க்கங்களும் கிட்டாத படியாகத் தானே கைகொடனாய் அவற்றைக் கடத்தும் ஸ்வ ப,ரவனாவனுடைய திருவடிகளை வரிற்பொகடேன் கொடில் தேடேன் என்று உபேகிப்பனோ? "வெவ்வினைநோய்" என்று பாட,மான்போது க்ரூரமான பாபங்களும் தத்ப,லமான நோய்களும் கிட்டாதபடி என்று பொருளாகக்கடவது. 34.

நோய்க்குக் காரணமான கர்மங்களும் நம்மை அனுகாமல் தானே நின்று விலக்கியருளுகையை இயற்கையாகக்கொண்டவனுடைய திருவடிகளை வெறுப்பேனோ? ஒரு கணநேரமாகிலும் மறப்பேனோ? 'மெய்நோய் வினை எய்தாமல்' என்று அத்வயம். அன்றிக்கே, (மெய்வினை) ஸரீரஸம்பந்த,த்துக்குக் காரணமான கர்மங்கள் என்று மாம்; 'வெவ்வினை' என்று பாட,மாம்போது கொடிய கர்மங்கள் என்று பொருளாகிறது. 'நோய்' என்று இக்கர்மங்களால் ஏற்படும் துன்பங்களைக் குறிக்கிறது. (மெய்வினை நோயெய்தாமல் தான் கடத் தும் தன்மையான்) வேங்கடவன் என்னும் இவனுடைய திருநாமமே இவன் மெய்வினைகளைப் போக்கடிப்பவன் என்று அறிவிக்குமே.

“வேங்கடங்கள் மெய்மேல் வினைமுற்றவும்
தாங்கள் தங்கட்கு நல்லனவே செய்வார்
வேங்கடத்துறை வார்க்கு நமவெனல்

ஆங்கடமை அது சுமந்தார்கட்கே” [திருவாய் 3.3.6]

என்னும் பாகரத்தில் நம்மாழ்வார் இவ்வாழ்வாரை அடியொற்றினார். “எனக்கு நன்மை பயக்க” என்றதை “தங்கட்கு நல்லனவே செய்வார்” என்றும் “மெய்வினைநோயெய்தாமல் தாங்கடத்தும்” என்றதை “மெய்மேல்வினை முற்றவும் வேம் கடங்கள்” என்றும் அனுவதி,த்திருப்பதைக் காண்க.

பதவுரை:— நீள் ஓதம் வந்து அலைக்கும் மா மயிலே மா வல்லி கேணியான்—பெரிய அலைகள் வந்து அடிக்கிற சிறந்த மயிலைக்கு அடுத்த சிறந்த திருவல்லிக்கேணியில் எழுந்தருளியிருக்கிறவன். ஐந்தலை வாய் நாகத்து அணை வாளா கிடந்தருளும்—ஐந்து தலைகளையும் வாய்களையுமுடைய திருவநந்தாழ்வானுகிற படுக்கையில் அசையாமல் கிடக்கிறான் : வாய் திறவான்—பேசவும் இல்லை. தாளால் உலகம் அளந்த அசைவே கொல்—(இது) திருவடியால் உலகம் அளந்த களைப்பினாலேயோ?

பெரி-அவ:— (தாளால்) லௌகிகர் படியைக் கண்டு வெறுப்பேனோ என்கிறார்.

வ்யா:— (தாளாலித்யாதி) “வடிவீனையில்லா மலர் மகள் மற்றை நிலமகள் பிடிக்கும் மெல்லடி” என்று பிராட்டி

அவ:—திருவல்லிக்கேணியிலே வாய்திறவாதே ஏகரூபமாகக் கண்வளர்ந்தருளக்கண்டு இது திருவுலகளந்தருளின ஆபாஸத்தாலேயோ என்று பயப்படுகிறார்.

உரை:—பெரிய திரைகளானவை வந்து துடைகுத்தி யுறக்குவாரைப்போலே தன் சிறு திவலைகளாலே ஸுகுமாக ஸ்பர்ஸித்து ஸிபிரோபசாரம் பண்ணை, பேராகுபர

35. அவ:—முப்புத்தோராம் பாட்டிலே “பெருமானே ஏத்தாத பேய்காள்” என்று லௌகிகர் ஸ்வபூவத்தைக்கண்டு வெறுத்தார். அதன் மேலெழுந்த உக்திப்ரத்யுத்திகளாய்ச் சென்றது சென்ற பாகரம் வரையில். இப்பாகரத்தில் “எம்பெருமான் செய்த ஸாஹஸச் செயல்களுக்குப் பரிவதற்கே எனக்குப் போது போராததாயிருக்க, பிறர் தன்மையைக்கண்டு வெறுக்கையாவதென்” என்று எம்பெருமானுக்குப் பரிய முற்படுகிறார்.

வ்யா:— (தாளால் உலகமளந்த அசைவே கொல்) “வடிவீனையில்லா மலர்மகள் மற்றைநிலமகள் பிடிக்கும் மெல்லடியை” [திருவாய் 9-2-10] என்கிறபடியே திருமகள் கரம்தொடச் சிவந்து

களும் கூசித் தொடவேண்டும் திருவடிகளைக்கொண்டு காடு
மேடையுமளந்து திருமேனி அலற்றதோ? இல்லாதத்தை
உண்டாக்கும் *ஸங்கல்பம் போராதோ உண்டானத்தை
உஜ்ஜீவிப்பிக்க? (வாளாவித்யாதி) ஏகரூபமாகக் கிடப்ப

தூனர்க்கு வர்த்திக்கலாம்படியான மயிலாபூரில் ஸ்லாக்ய
மான திருவல்லிக்கேணியிலே நித்யவாஸம் பண்ணுகிற
ஸ்ரீவேஸ்வரன், சுரற்றும் வெய்யிலும் தாக்காதபடி தன்
வளைவாலே காத்துக்கொடுப்பாருகைக்கு உறுப்பான ஐந்து
தலையையும், டரிவுடனே ஏத்துகைக்கு ஐந்து திருப்பவளத்

காட்டும் மென்மையை உடைய திருவடிகளைக்கொண்டு, காடுமேடு
பாறை பள்ளங்கையெல்லாமளந்ததினலே திருமேனி அயர்வுற்ற
தாலேதான், அசையாமலும், வாய் திறவாமலும் கண்வளர்ந்
தருளுகிறாயோ பிரானே! (தாளால்) ஸம்பந்தத்தை மட்டும்
பார்த்து எல்லாப் பொருள்களையும் திருவடியாலே தடவிக்கொடுத்து
உஜ்ஜீவிப்பிக்க நினைத்தாய் போலும்! "ஏகோ ஹ வை நாராயண
ஆஸீத்! ந ப்ரஹ்மா நேஸாந: நேமே த்யாவாப்ருதி₂வீ!" [நாராயணன்
ஒருவனே முதலினிருந்தான், பிரமனுமில்லை; சிவனுமில்லை;
கீழுலகங்களும், மேலுலகங்களுமில்லை.] என்கிறபடியே "இல்லை
என்னலாம்படி கிடந்த பொருள்களை உண்டாக்கிய "புஹு-
ஸ்யாம்" [நானே பலவாகக் கடவேன்] என்னும் ஸங்கல்பம்
போராதோ உண்டானதை உஜ்ஜீவிக்கச்செய்ய? தாளாலே
தடவிக்கொடுத்தேயாக்கவேண்டுமோ? (உலகம்) இக்கொடுவுலகத்
திற்கேயோ இப்பாடுபட்டது? (அளந்த அசைவேகொல்) அயர்
வறுமமரர்கள திபதியின் அனிகாரமான திருமேனிக்கும் அயர்வுண்
டென்று நினைக்கிறார் பரிவின் மிகுதியாலே. அஸ்தாதே ப்ய
ஸங்கையிருக்கிறபடி, (வாளா கிடந்தருளும்) இடம்வலம் கொள்ளாமல்
அசையாமல் கிடந்தருளுகிறான். கிடக்கும்ழகைக்கண்ட எங்களுக்கு,
தாளாலுலகமளந்ததைக் காணாத இழிவுதீர, அசையும்ழகைக்
காட்டுகிறான்ல்லன். (வாய் திறவான்)

"ஆஸ்யா யதி₃ வா ராம: புந: ஸப்தாபயேதி₃தி ||

[ராமபிரான் மறுபடியும் திரும்பிவந்து அழைப்பரோ என்னும்
ஆசையாலே (அங்கு நெடுநாள் நின்றேன்)] என்றும், "ப்ரிய
வாதீ₃" என்றும்

தும் செய்து வார்த்தையும் பேசுகிறிலன். (நீளோதமித்யாதி)
நீர்க்கரையைப் பற்றிக் கண்வளருகிறதும் ஸ்ரமத்தின் மிகுதி
யாலேயென்றிருக்கிறார். 35.

தையு முடையனாய், ஸூத்ய மார்த்தீவ ஸௌரப்யங்களுக்குக்
கொள்கலமான திருவனந்தாழ்வானாகிறபடுக்கையிலே இடம்
வலம் கொள்ளமாட்டாதே வெறுமனே பாடோடக்கண்
வளர்ந்தருளி நின்றான். இளைப்பின் கனத்தாலே திருப்பவளந்
தோன்ற அருளிச்செய்யவும் மாட்டுகிறிலன். இதுக்கடி—மலர்
மகள் முகலான பிராட்டிமாரும் கூசி ஸ்பர்சிக்கவேண்டும்
படி அதிஸுகுமாரமான திருவடிகளாலே காடுமோடையு
மான லோகத்தை அளங்கருளின அலைச்சலோதான்? 35.

“பழுத்த நல்லமுதினின் சாற்றுவெள்ளம்

பாவிபேன் மனமகந்தோறு முள்புக்(கு)

அழுத்தநின் செங்கனிவாயின்கள்வப்

பணிமொழிநினைதொறும் ஆனிலேமால்”

என்றும் சொல்லுகிறபடியே அடியாரை அகப்படுத்தும் வார்த்தை
களையும் சொல்லுகிறிலன்.

(நீளோதம் வந்தலைக்கும் மாமயிலே மாவல்லிக்கேணியான்)
நீண்டகடல், பகவான் உகந்துவாரும் ப்ரதேசமாகையால் தானே
தேடிவந்து சிறு துளிகளால் ஸுகுமார ஸ்பர்சித்து, துடைத்தடி
உறங்கச்செய்வாரைப்போலே அலையெறியும் மயிலாப்பூரைச்சேர்ந்த
திருவல்லிக்கேணியிலே நித்யவாலம் பண்ணுமவன். (நீளோதம்)
தேஹ பரிஸ்ரமப்பட்டவர்கள் கடற்கரையிலே சாய்ந்து காற்று
வாங்குவதுபோலே, தாளாலுலகமளந்த தளர்த்தி தீரக் கடற்கரை
யிலே சாய்ந்திருக்கிறான் போலும் என்று நினைக்கிறார். (ஐந்தலை
வாய் நாகத்தனை) காற்றும் வெயிலும் தாக்காதபடி குடைபோள்
றிருக்கும் ஐந்துதலைகளையும், பரிவுடன் துதிக்க ஐந்து வாய்களை
யும் உடையவனாய், எம்பெருமான் கரமுதாடான காடுமேடுகளை
யளந்த களைப்புத்தீர மெத்தென்ற பஞ்சசயனமாயிருக்கும் ஆதிசேஷ
னாகிற படுக்கையிலே சாய்ந்தருளினான்போலும்.

“கொடியார் மாடக்கோளுரகத்தும்புளிங்குடியும்

மடியாதினனே நீ துயில் மேவி மகிழ்ந்ததுதான்

அடியாரல்லல் தவிர்த்த அசைவோ அன்றேலிப்

படிதான் நீண்டு தானிய அசைவோ பணியாயே”

36. நாகத்தணைக் குடந்தை வெஃகாத் திருவெவ்வுள்
நாகத்தணை யரங்கம் பேரன்பில்—நாகத்
தணைப்பாற் கடல்கிடக்கு மாதி நெடுமால்
அணைப்பார் கருத்த னாவான்.

பதவுரை:— நாகத்து அணை—திருவனந்தாழ்வானகிற
படுக்கையின்மேலே. குடந்தை — திருக்குடந்தையிலும்,
வெஃகா—திருவெஃகாவிலும், திரு எவ்வுள்—திருவெவ்வுளூரி
லும், (அப்படியே) நாகத்து அணை—திருவனந்தாழ்வானகிற
படுக்கையின்மேல். அரங்கம்—திருவரங்கத்திலும். பேர்—
திருப்பேர் நகரிலும். அன்பில்—அன்பில் என்னுந் திருப்பதி
யிலும். (அப்படியே) நாகத்து அணை—சேஷசயனத்தின்
மீது. பால் கடல்—திருப்பாற்கடலிலும். ஆதி நெடுமால்—
ஐகத்காரணபூதனை ஸர்வேஸ்வரன். கிடக்கும்—பள்ளி
கொண்டிருக்கின்றான்; (ஏதுக்காக வென்னில்) அணைப்பார்
கருத்தன் ஆவான்—அன்பருடைய நெஞ்சில் புகுந்தவனாக
ஆவதற்காக.

பெரி-அவ:— (நாகத்தணை) பலவிடத்தில் கண்வளர்ந்
தருளுகிறதும் ஆயாஸத்தாலே என்றிருக்கிறார்.

அவ:—ஒரிடத்திலன்றிக்கே திருக்குடந்தை தொடக்க
மான பல திருப்பதிகளிலும் திருவணையிலே பள்ளி
கொண்டருளுகிறது—ஆஸ்ரிதருடைய ஹ்ருதயம் திருந்த
அதிலே புகுந்தருளுகைக்கு அவஸர ப்ரதிஷ்டனாய் என்கிறார்.

என்று நம்மாழ்வார் [திருவாய் (8-3-5)ல்] இப்பாசுரத்தை அடி
யொற்றினார். 35.

36. அவ:— இப்படி ஒரிடத்திலேயோ கண்வளர்ந்தது; பல
விடங்களிலும் கண்வளர்ந்தருளியது உலகமளந்த அசைவினாலேயும்,
ஆஸாலேஸமுடையார் நெஞ்சிலே புகுவதற்காகவுமே என்கிறார்.

வ்யா:— (நாகத்தணைக்குடந்தை... நாகத்தணைப்பாற்கடல் கிடக்
கும்) திருக்குடந்தை, காஞ்சியில் திருவெஃகா, திருவெவ்வுளூர்

வ்யா:— (நாகத்தணையித்யாதி) திருக்குடந்தையிலே திருவனந்தாழ்வான்மேலே கண்வளர்ந்தருளுகிறதும், கோயில் தொடக்கமான எல்லாத்திருப்பதிகளிலும், திருப்பாற்கடலிலும் ஐக்யத்தாரணபூதான ஸர்வேஸ்வரன் தோள்தீண்டியாகக் கண்வளர்ந்தருளுகிறதும், தான் புகுரப்புக்கால் ஆணையிடாதார் ஹருத்யத்திலே புகுருகைக்காத. இப்படி அவஸரப்ரதீக்ஷாக வேண்டுவானென்னென்னில்: தாயாகையாலே. 36.

37. வானுலவு தீவளி மாகடல் மாபொருப்பு

தானுலவு வெங்கதிரும் தண்மதியும்—மேனிலவு
கொண்டல் பெயரும் திசையெட்டுஞ் சூழ்ச்சியும்
அண்டந் திருமா லகைப்பு.

உரை:—திருவனந்தாழ்வானுகிற படுக்கையின் மேலே திருக்குடந்தையிலும், திருவெஃகாவிலும், திருவெவ்வுளிலும். அப்படியே. திருவரவணையின் மேலே கோயிலிலும். திருப்பேரிலும். திருவன்பிலிலும். அப்படியே திருவனந்தாழ்வானுகிற படுக்கையின் மேலே திருப்பாற்கடலிலும். ஐக்யத்தாரணபூதான ஸர்வேஸ்வரன் புகுருமிடத்திலே விலக்காமல் புக்கிடுவானுக்கு என்றிருக்கும் ஆஸ்ரிதர் திருவுள்ளத்திலே புகுருகைக்கு அவஸரப்ரதீக்ஷைப் கொண்டு கண்வளர்ந்தருளாநிற்கும். 36.

திருவரங்கம், திருப்பேர், திருவன்பில், திருப்பாற்கடல் ஆகிய இந்த திவ்யதேசங்களிலெல்லாம், ஸம்ஸாரிகளோடு தோள்தீண்டி ஸர்வேஸ்வரன் கண்வளர்ந்திருக்கிறான். எதற்காகக் கண்வளர்ந்தருளுகிறுன்னில்: (அணைப்பார் கருத்தனவான் கிடக்கும்) 'உள்ளை நெஞ்சிலே புகுவொட்டோம்' என்றமல், 'நெஞ்சிலே அணைப்போம்' என்னும் ஆஸாலேஸமுடையவர்களுடைய நெஞ்சிலே புகுவதற்காகவே இப்படிப் பலவிடங்களில் படுகாடு கிடக்கிறான். இவனிப்படி நெஞ்சிலே புகுவதற்கு ஸமயம் பார்த்து நிற்பதும் எதனாலேயென்னில்: (ஆதிநெடுமால்) உயிர்க்கெல்லாம் தாயாயிருப்பவனாகையாலே யென்கிறார். (ஆதி) தாயைப்போலே காரணபூதையிருப்பவன்; ஆதிகாலத்திலே வயிற்றிலேவைத்து தோக்கினவன், (நெடுமால்) தாயைப்போலே பேரன்பு கொண்டவன். 36.

பதவுரை:— வான்—ஆகாசமும், உலவு—அசைகின்ற, தி-அக்யுநியும், (உலவு) வளி-உலவுகின்ற வாயுவும், மா கடல்-பெரிய கடலும், மா பொருப்பு—பெரிய குலபர்வதங்களும், உலவு—திரிகின்ற வெம்கதிர்தானும்—உஷ்ணகிரணனான ஸூர்யனும், தன் மதியும்—குளிர்ந்த சந்திரனும், மேல் நிலவு—மேலே நிலாவுகின்ற, கொண்டல்—மேகங்களும், பெயரும்—சேதநவர்க்குமும், திசை எட்டும்—எட்டுத்திசைகளும், சூழ்ச்சியும்—ஆவரணங்களும், அண்டம்—ஆகிய இவையெல்லாவற்றோடுங்கூடின அண்டமும், திருமால்—ஸர்வேஸ்வரனுடைய, அகைப்பு—ஸங்கல்பத்தினாலாயது.

பெரி-அவ:—(வானுலவு) ஆதிநெடுமாலே விவரிக்கிறது.

வ்யா:—(வானுலவு) சூழ்ச்சியும்—ஆவரணமும், இவை யெல்லாம் திருமால் அகைப்பு-எழுச்சி; ஸீய: பதியினுடைய ப்ரயத்னத்தாலே யென்கை.

அவ:—இப்படி ஆஸ்ரிதர் நெஞ்சிலே புகருகைக்கு அவ ஸர ப்ரதீக்ஷையிருக்கை விஸ்மயனீயமோ, முதலிலே ஸகல பதூர்தத்யங்களையும் தன் ஸங்கல்பத்தாலே உண்டாக்கு கிறவனுக்கு? என்கிறார்.

உரை:— ஆகாசமும், அதிலே வர்த்திக்கக்கடவ அக்யுநி வாயுக்களும், பெரியகடலும், பெரியகுலபர்வதங்களும், தாங்கள் ஸஞ்சரிக்கக்கடவ உஷ்ணகிரணனான ஆதித்யனும்.

37. அவ:— இவனே ஆதிக்காரணபூதனோ? என்ன, அருளிச் செய்கிறார்.

வ்யா:—(வான்) ஆகாசமும், (உலவு தீவளி மாகடல்) எப் போதும் அசைந்துகொண்டிருக்கும் வாயு, அக்யுநி, ஜலம் என்னும் தத்துவங்களும், 'கடல்' என்றது ஜலதத்வம் முழுவதையும் குறிக்கிறது, (மாபொருப்பு) பெரிய குலபர்வதங்களும், இது ப்ருதீவீதத்வம் முழுவதற்கும் உபலக்ஷணம், (தானுலவு வெம் கதிரும் தன்மதியும்) உலவும்படியான ஸூர்யசந்திரர்கள் தானும்.

38. அகைப்பில் மனிசரை யாறு சமயம்

புகைத்தான் பொருகடல் நீர்வண்ணன்—உகைக்குமேல்
எத்தேவர் வாலாட்டு மெவ்வாறு செய்கையும்
அப்போ தொழியு மழைப்பு.

பதவுரை:—பொருகடல் நீர் வண்ணன்—அலையெறிகின்ற
கடல்நீர்போன்ற திருநிறத்தையுடையவனான ஸர்வேஸ்வரன்,
அகைப்பு இல் மனிசரை—அறிவுச்சிறப்பில்லாத மனிசரை.
ஆறு சமயம்—(நீசங்களான) ஆறு மதங்களில். புகைத்
தான்—அகப்படச் செய்தான்: உகைக்கும் ஏல்—உதூர
ஸீநனாயிருந்தனிடும் பக்கத்தில். அப்போது—அப்போதே.
எத்தேவர் வாலாட்டும்—எந்த தேவர்களுடையவும் அஹங்

குளிர்ந்த சந்தூரனும், மேலே வர்த்திக்கக்கடவ மேகமென்று
பேர்பெற்றவையும். திக்குக்கள் எட்டும். ஆவரணங்களும்,
இவை எல்லாவற்றோடும் கூடியிருக்கிற அண்டமானது
புறியபதியான ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஸங்கல்பரூபஜ்ஞானத்
தாலே உண்டானது. அகைப்பு' என்று எழுச்சியாய்.
அகாவது—திருவுள்ளத்தில் உத்யோகரூபமான ஸங்கல்ப
மென்றபடி.

37.

(உலவு) "பீஷோதேதி ஸூர்ய:" என்கிறபடியே அவனிடம் பரத்
தாலே சிறிதும் தவறுதபடி ஸஞ்சரிக்கிறபடி. (மேஸ்திலவு கொண்
டல்) மேலே ஸஞ்சரிக்கும் மேகங்களும். (பெயரும்) சேதனவர்க்க
மும். (கொண்டல்பெயரும்) மேகமென்று பெயர்பெற்றவையும்
என்றுமாம். (திசையெட்டும்) "திஸ்ஸந் தாராயண:" என்கிற
எட்டுத் திக்குகளும். (சூழ்ச்சியும்) ஏழு ஆவரணங்களும். (அண்டம்)
இவற்றாலான அண்டமும். (திருமால் அகைப்பு) மீமந் தாராயண
னுடைய மனவெழுச்சியைப்—ஸங்கல்பத்தைப்—பற்றி நிற்பவை.
"திருமால் அகைப்பு" என்றதால் ஸர்வேஸ்வரன் ஜகத்ஸ்ருஷ்டிசெய்
வது பிராட்டியின் முகோல்லாஸத்திற்காகவே என்பதும். ஜகத்
ஸ்ருஷ்டியில் பிராட்டிக்கும் ப்ரேரகத்வரூபமான அப்ரத்யானமான
அந்வயம் உண்டென்பதும் உணர்த்தப்படுகின்றன.

37.

காரமும், எவ்வாறு செய்கையும்—அவர்கட்கு ஆராதனமான எவ்விதமான (வஜ்ஞம் முதலிய) காரியங்களும், அழைப்பு—யஜ்ஞங்களில் (தேவதைகளின்) ஆஹ்வானமும், ஒழியும்—ஒழிந்துபோய் விடும்.

பெரி-வ்யா:— (அகைப்பில் மனிசரை) எழுச்சியில்லாத மனிசரை; அளவில்லாதவரை என்கை. (ஆறு சமயமித்யாதி) ஸ்ஷூத்ராபத்யார்த்தங்களை அகப்படுத்தப் புனைக்குமாபோலே பூஹ்ய ஸமயங்களைக் காட்டி அகப்படுத்தினான்

அவ:— சேதனர்க்குக் கர்மானுக்ருணமாக பூஹ்யஸமயங்களிலே ருசியைப் பிறப்பித்து மதிசெடுக்கக்கடவ ஸர்வேஸ்வரன் அல்பம் உபேக்ஷிக்குமாகில், இவையெல்லாம் அத்ரோத்தரம் என்கிறார்.

உரை:— அளவு இல்லாத மனுவரை—கர்மானுக்ருபமாக. சார்வாகார்ஹத பெளத்த, ஸாங்க்ய வைசேஷிக பாசுபதரூபமான பூஹ்யஷட்ஸமயங்களிலும் மூட்டின

38. அவ:—“எல்லாம் ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஸங்கல்பத்தைப் பற்றித்திற்கின்றனவாகையாலே அவனே ஆதியாவான் என்றிர். பிரமன் ஸ்ருஷ்டியைச் செய்கிறுனென்றும், புராரியானவன் ஸம்ஹாரத்தைச் செய்கிறுனென்றும், ஒவ்வொரு தேவதையும் ஒவ்வொரு அருஞ்செயல்களைச் செய்வதாகவும் லோகவேதங்களில் ப்ரஸித்தியுள்ளதே. அவர்களும் காரணபூதராகார்களோ” என்ன, ‘அவன் அந்தர்மியாயில்லாவிடில். அவர்களுக்கு தீங்கள் சொல்லும் பெருமைகளெல்லாம் இருந்தவிடம் தெரியாமல் அழிந்தொழியும்’ என்கிறார்.

வ்யா:—(அகைப்பில் மனிசரை) எவ்வளவு உபதேசித்தாலும் புத்தியில் கொள்ளமாட்டாத புல்லறிவாளர்களான உங்களைப் போன்ற ஜீவர்களை, அகைப்பு—எழுச்சி; அறிவில் மேம்பாடு. (அகைப்பில் மனிசரை) அறிவில் சிறப்பில்லாத ஜீவர்களை என்றபடி. (பெரிய) அளவுடைய புத்தியற்றவர்கள் என்கை. (ஆறுசமயம் புனைத்தான்) ஆறுமதங்களிலும் அகப்படும்படியாகச் செய்தான்.

ஸர்வேச்வரன், (உகைக்குமேலித்யாதி) நெகிழ்நிற்குமேல், தேவதாந்தரங்கள் “ ईश्वरोऽहम् ” (ஈஸ்வரோஹம்) என்று கூறுதல்புரணத்துக்கள் வாலாட்டுமாபோலே பண்ணும் அபிமான

வனாய். திரைபொராரின்றி உள்ள கடலின் ஜலம்போலே ஸ்ரமஹரமான வடிவை உடைய ஸர்வேச்வரன் உபேக்ஷித்து எழ வரங்கி நீங்குமாகில். எத்தனையேனும் தங்களைப் போரப் பொலிய நினைத்திருக்கும் ப்ரஹ்மா ஹிதேவரஹுதைய முசு குவாலெடுத்தாற்போலே உண்டான கர்வமும், அவர் களைக் குறித்து இங்குள்ளவர்கள் ப்ரஹ்மாவாதித்யமான யாக்யாதி ஸாத்வினங்கள் அனுஷ்டிக்குமதுவும். அவ்வவ கர்மங்களை

(ஆறுசமயம்)சாக்கியர், உலூக்கியர், அஷ்டபாதர், கபாலர், கபிலர், பதஞ்ஜலி எனப்படுபவரால் பிரவர்த்திப்பிக்கப்பட்ட பெளத்த நியாயிக வைசேஷிக ஜைந ஸாங்க்ய யோக்யமதங்கள், நியாயிக யோக்யமதங்களுக்கு பதிலாக சர்வாக பாஸுபதமதங்களைக் கொள்வதுமுண்டு. (புகைத்தான்) காட்டில் புதர்களிலே ஒளிந்துகிடக்கும் பிராணிகளைப்பிடிப்பதற்காக வேடர்கள் கூளங்களையிட்டுப் புகைத்து அவைகளை வெளிவரச்செய்து, அவற்றை அகப்படுத்துவதுபோலே புறச்சமயங்களாகிற புகையைவிட்டு ஸம்ஸாரமாகிற வலையிலே அகப்படச் செய்தான் (அகைப்பில்.....புகைத்தான்) புகையிலே அகப்பட்டார்க்கு வழிதெரிய வழியுண்டோ? அதனாலேயே எவ்வளவு சொல்லியும் நீங்கள் தேவதாந்தரபரத்வஸங்காக்யஸ்தராகவேயுள்ளீர்கள்.

(பொருட்கடல் நீர்வண்ணன் உகைக்குமேல்) கண்டார் கண்ட னெல்லாம் குளிரும்படியான திருநிறத்தையுடைய ஸர்வேச்வரன் உபேக்ஷித்தானாகில். வேண்டுவார்க்கு வேண்டுவனவற்றையெல்லாம் அளிக்கும் அலையெறியும் கடல்போன்ற தன்மையை உடையவன் உபேக்ஷிக்கப் பரஸக்தியில்லை; ஒருகால் நீர் நெருப்பாகமாறி, உபேக்ஷித்தானாகில். (எத்தேவர் வாலாட்டும் ஒழியும்) குரங்குக் கூட்டம்போலே கர்வங்கொண்டு திரியும் எல்லாத் தேவர்களுடைய அபிமானமும் ஒழியும். (வாலாட்டும்) நாய்கள் தங்கள் அபிமானம் தோற்ற வாலாட்டுவதுண்டாகையாலே, இங்கு ‘வாலாட்டு’ என்றும் பதம் அபிமானத்தைக் குறிக்கிறது. இத்தேவதைகளும் “ஈஸ்வரோஹம்” [நானே ஈஸ்வரன்] என்று அபிமானித்தன்பிறு விருப்பது. (எவ்வாறு அழைப்புச் செய்கையும் ஒழியும்) அத்

மும், அத்தேவதைகளை ஆஸ்ரயிக்கைக்காகப் பண்ணும்
வ்யாபாரமாகிற காட்டழைப்பும் அவன் நெகிழ்ந்தபோது
ஒழியும்—முடியும். 38.

39. அழைப்பன் திருவேங் கடத்தானைக் காண
இழைப்பன் திருக்கூடல் கூட—மழைப்பே
ரருவி மணிவரன்றி வந்திறிய யானே
வெருவி யரவொடுங்கும் வெற்பு.

அனுஷ்டிக்குமிடத்திலே “ஐஹ்யமாபாஹ்யாமி” (ப்ரஹ்மண
மாவாஹ்யாமி) என்றாற்போலே உண்டான தத்தத், தேவ
தாஹ்வானங்களும் அவன் எழ வாங்கின அந்த க்ஷணத்திலே
இன்றிக்கே போய்விடும். (அகைப்பில் மனிசர்) எழுச்சி
பில்லாத மனுஷ்யர். இத்தால் அளவிலிகளான மனுஷ்ய
ரென்றபடி.

தேவதைகளை ஆஸ்ரயிப்பதற்காக “இந்த்ராய ஸ்வாஹா வருணய
ஸ்வாஹா” என்றும், “இந்த்ரமாவாஹ்யாமி, வேசமாவாஹ
யாமி” என்றும் அவர்கள் முகம் காட்டுவதற்காகச் செய்யும்
அழைப்புகளும் ஒழியும். அன்றிக்கே, (எவ்வாறு செய்கையும்
ஒழியும்) நீங்கள் அவர்களை ஆராதிக்கச் செய்யும் யஜ்ஞாதிகளும்
ஒழியும். (அழைப்பு ஒழியும்) ஹவிர்ப்பூகம் வாங்கிக்கொள்ள
நீங்கள் “ஸ்வாஹா” என்று அழைக்கும் அழைப்பும் ஒழியும்,
அன்றிக்கே, (எத்தேவர் வாலாட்டும் எவ்வாறு செய்கையும்
அழைப்புமொழியும்) அவர்களுடைய அபிமானமும், அவர்கள்
செய்யும், தரிபுர துஹநாதி, காரியங்களும், அவர்களை ஆஸ்ர
யிக்கைக்கு நீங்கள் செய்யும் அழைப்புக்களும் அழிந்துபடும்.
அவர்களுடைய ஸத்தையோடு, உங்களுடைய ஸத்தையோடு
வாசியற அழியும் என்றபடி. (அப்போது ஒழியும்) காலாந்தரத்
திலேயன்றிக்கே, அவன் உபேக்ஷித்த கணத்திலேயே அழிந்
தொழியும்.

“ந தத,ஸ்தி விநா யத் ஸ்யாந் மயா பூ,தம் சராசரம்”

[அசைவனவும், அசையாதனவுமான பொருள் எதுவும் என்னைப்
பிரிந்தால் இல்லையாம்] என்று தானே கீதையில் அருளிச் செய்தா
னன்றோ. 38.

பதவுரை:— திருவேங்கடத்தானே—திருவேங்கடமுடையானே. காண—கண்ணால் ஸேவிக்க, அழைப்பன்—வாய்விட்டுக் கூப்பிடாநின்றேன்; மழை—மழைகாலத்தில், பேர் அருவி—பெரிய அருவிகளானவை. மணி—(அங்குமிங்கும் கிடக்கிற) ரத்னங்களை, வரன்றி வந்து இழிய—திரட்டிக் கொண்டு வந்து விழ (அந்த ரத்னங்களின் ஒளியைக்கண்டு அக்யூரி ஜ்வாலைகளாக மயங்கி) யானே—யானைகளானவை, வெருவி—பயப்பட்டு நிற்கவும், அரவு—மலைப்பாம்புகளானவை. ஒடுங்கும்—(அந்த ரத்னங்களை மின்னலாக மயங்கி) புற்றிலே சென்று மறையவும் பெற்ற, வெற்பு—திருமலையை, கூட—சென்று கூட்டுவனுமென்று, திருக் கூடல் இழைப்பன்—கூடலிழைக்கின்றேன்.

பெரி-வ்யா:— (அழைப்பன்) பேராக, மோக்ஷத்துக்கோ? என்னில்—(காண). (இழைப்பனித்யாதி) மழையிலே

அவ:—லௌகிகர் பட்டது பட; நான் முந்துற முன்னம் திருவேங்கடமுடையானைக் கண்டு அனுபவிக்கவேணுமென்றும், திருமலையாழ்வாரைச் சென்று திருவடித்தொழவேணுமென்றும் ஆசைப்படாநின்றேன் என்கிறார்.

உரை:—நமக்கு முகம் தருகைக்காகத் திருமலையிலே வந்து ஸுலபாயுந் நிற்கிற திருவேங்கடமுடையானே பேராக, மோக்ஷங்களாகிற ப்ரயோஜனம் கொள்ளவிருக்கை

39. அவ:— மறுபடியும் பரோபதேஸத்திலிருந்து கைவாங்கி, திருவேங்கடமலையையும், அங்கு நிற்கும் பெருமானையும் பல பாகரங்களாலே அனுபவிக்க இழிகிறார். இவருக்குப் பரோபதேசமும், ஸ்வாநுபவமும் மாறிமாறிச் செல்கிறபடி.

வ்யா:— (அழைப்பன் திருவேங்கடத்தானே) திருவேங்கடமலையில் எம்பிரானை அழைப்பேன். 'நீர் அழைப்பது எங்களைப் போல துநதூந்யபுத்ரகளத்ராதி, பேராக,ங்களைப் பெறுவதற்கோ, அல்லது ஞானிகளைப்போலே மோக்ஷத்தை அடைவதற்கோ' என்ன;

Released by Maaran's Dog ,Toronto , Canada

பெரிய அருவிகள் ரத்நங்களைக் கொண்டு வந்திழிய. ரத்நத்திழியை ஆனே அக்ஷுனியென்றும். ஸர்ப்பம் மின்னென்றும் பயப்பட்டு ஒதுங்கும் திருமலை. அன்றிக்கே.

யன்றிக்கே. கண்டு அனுபவிக்கக்கூக ஆற்றாமையோற்ற வாய்விட்டுக் கூப்பிடாநின்றேன். நிரந்தரவர்ஷத்தாலே வெள்ளமிட்டுப் பெருகுநிற திருவருவியாளானவை அங்கு மிங்குங் கிடக்கிற ரத்நங்களைத் திரட்டிக்கொண்டு வந்து பெரிய வேகத்தோடே குறிக்க. இப்படி ஓடிக்கொண்டிருப்பது ரத்நங்களினுடைய ஒளியை யானைகளானவை அக்ஷுனியைவாலைகளாகக் கருதி அவை தன்னை வந்து கடு(து?)வத் தேடுகிறதோ என்று பயப்பட்டுப் போக்கிடமற்று நின்ற

(காண) இரண்டுக்குமன்று. அவனைக் கண்ணால் கண்டு அனுபவிக்கக்கூகவே கூப்பிடாநின்றேன். "கோவிந்ததேவார குற்றேவல் இம்மைப்பிறவி செய்யாமே இனிப்போய்ச் செய்யும் தவந்தாளேன்" என்றுப்போலே இங்கு இப்போதே காணவேண்டுமென்றும் ஆசையுடையேனாயிருக்கும்போது, தேவநாதரத்திலே, காலநாதரத்திலே மோகத்தை விரும்ப இடமேது? மோகமே இப்பாடுபடும்போது பேராகத்தை விரும்புகையாகிற பேச்சேயில்லை. (இழைப்பன் திருக்கூடல்கூட) கூடுவதற்காகத் திருக்கூடலிழைப்பேன். கூடலிழைத்தலாவது — "வட்டமாகக் கோட்டைக்கீறி, அதுக்குள்ளே சுழிகுழியாகச் சுற்றும் சுழித்து. இரண்டிரண்டு சுழியாகக் கூட்டினால், இரட்டைப்பட்டால் கூடுகை, ஒற்றைப்பட்டால் கூடாமை என்று ஸங்கேதம்" [நாய்ச்சியார் திருமொழி-4 அரும்பதம்] என்பர். தங்கள் இஷ்டம் வித்துதிக்குமோ என்பதற்காகப் பார்க்கும் மருனங்களில் இது ஒரு வகையாகும். நாய்ச்சியார் திருமொழியில் நாலாம் திருமொழி காண்க. எதைக்கூடத் திருக்கூடலிழைப்பது என்ன. திருவேங்கடமலையைக் கூட என்று அருளிச்செய்கிறார் பின்னடியாளாலே—(மறைப்பேரருவி மலையவரன்றி வந்திழிய யானை வெருளி அரவொடுங்கும் வெற்பு கூடத் திருக்கூடல் இழைப்பன்) மறை காலத்தில் பெரிய அருவிகள் ரத்நங்களை அடித்துக்கொண்டு வந்துவிழ. அந்த ரத்நங்களின் ஒளியை யானை கொள்ளிக் கூட்டையினெனியென்றும், பாம்பு மின்னலென்றும் கண்டு பயப்பட்டு ஒதுங்கும்படியான திருமலை. யானைகள் கொள்ளிக்கூட்டைக்

நெருப்புக்கு பயப்பட்டு ஆனை மலைப்பாம்பின் வாயிலே புக்கு
ஒடுங்கும் என்றுமாம். இப்படிக்கொத்த திருமலையைக்கூட
இழைப்பன் திருக்கூடல் என்று அந்வயம். 39.

40. வெற்பென்று வேங்கடம் பாடினேன் வீடாக்கி
நிற்கின்றேன் நின்று நினைக்கின்றேன்—கற்கின்ற
நூல்வலையில் பட்டிருந்த நூலாட்டிகேள்வனார்
கால்வலையில் பட்டிருந்தேன் காண்.

பதவுரை:— வெற்பு என்று—பலமலைகளையும் சொல்லி
வருகிறபேரது. வேங்கடம் பாடினேன்—திருமலையையும்
பாடினேன்; (இச்சொல்லாலேயே) வீடு ஆக்கி நிற்கின்
றேன்,—மோகனம் நமக்கு நிச்சயம் என்னும்படியாக நின்
றேன்; நின்று நினைக்கின்றேன்—நான் சொன்ன ஒரு
சிறிய சொல்லுக்குப் பெரிய பேறு கிடைத்த பாக்கியம்
என்னோ! என்று நினைத்து ஆராய்கின்றேன்; கற்கின்ற—
ஓதப்படுகிற, நூல்—வேதங்களாகிற சாஸ்த்ரங்களில், வலை

தடுமாறி, பாம்புகளானவை மின்னாகக் கருதி. தனக்கு இருப்
பிடமான புற்றிலே சென்று ஒதுங்கும்படியிருக்கிற
திருமலையைச் சென்று கூடவேணுமென்று திருக்கூட
லிழையாநிற்பன். அன்றிக்கே நெருப்புக்கு பயப்பட்டு
ஆனையானது மலைப்பாம்பின் வாயிலே புக்கு ஒடுங்குமென்று
மாம். 39

கும், மலைப்பாம்புகள் மின்னலுக்கும் பயப்படும் என்பது ப்ர
ஸித்தம். அன்றிக்கே, மழைப்பேரருளி மணிகளைக்கொண்டுவந்து
விழ. அதைக் கொள்ளியாகக் கொண்டு யானை பயப்பட்டு மலைப்
பாம்பின் வாயை மலைக்குறையாக நினைத்து அதிலே விரும் திருமலை
என்றும் கொள்ளலாம். " கரிய மாழுகில் படலங்கள் கிடந்தவை
முழங்கிடக் களிதென்று பெரிய மாகணம் வரையெனப் பெயர்தரு
பிரிதி " [பெரியதிரு 1-3-10] என்ற பாகரத்திலெடுத்ததோர்
ஐதிறயத்திற் யானைகளை விரும்பும் மலைப்பாம்புகளும் உண்டென்று
அருளிச்செய்திருப்பது அதுஸந்திக்கத் தக்கது. 39.

யில் பட்டிருந்த—வலையினுள் அகப்பட்டிருப்பதுபோல் நிலை
பேராமல் நிற்கிறது. நூலாட்டி கேள்வனார்—லக்ஷ்மீநாதனுள்
எம்பெருமானுடைய கால் வலையில் பட்டிருந்தேன்காண்—திரு
வடிகளாகிற வலையில் அகப்பட்டு நிலையாக இருந்தேன்!.

பெரி-வ்யா:—(வெற்பித்யாதி) விசேஷித்து ஒன்று செய்த
தில்லை; அல்லாத மலைகளைச் சொல்லுகிறவோபாதி இத்தைச்
சொல்லத் திருமலையாயிற்று. (வீடாக்கி நிற்கின்றேன்)

அவ:— திருமலையை யாத்ருச்சிகமாகச் சொன்ன
மாத்ரத்திலே க்ருகக்ருத்யனாய். ஸ்ரிய:பதி திருவடிகளிலே
மற்றொன்றுக்கு ஆளாகாதபடி நான் அகப்பட்டேன்.. என்
னெஞ்சே! நீயும் அவனை அனுபவி என்கிறார்.

உரை:— அல்லாத மலைகளைச் சொல்லுகிறவோபாதி
ஸாமான்யேந இதுவுமொரு மலை என்று சொன்னவள்
விலே கோல்விழுக்காட்டாலே திருமலையை ட்ரீதிக்
குப் போக்குவீடாகப் பாடினவனாயிரா நின்றேன்.

40. அவ:— செய்த காரியம் மிகச்சிறிது; பெற்ற பலனோ மிகப்
பெரிது என்கிறார்.

வ்யா:—(வெற்பென்று வேங்கடம் பாடினேன்) விசேஷமாக ஒரு
ஸாத்நா நுஷ்ட்ய னம் செய்தேனல்லேன்; "கொச்சிமலை, குடகுமலை,
இமயமலை' என்றும்போலே மலைத்தொடர்களின் பெயர்களைச்
சொல்லி வரும்போது யாத்ருச்சிகமாக என்னையுமறியாமல், திரு
வேங்கடமலை என்றும் சொல்லிவைத்தேன். இதை எம்பெரு
மான் திருவேங்கடத்தைப்பாடியதாகக் கணக்கிட்டு வைத்தான்.
ஆகவே, நானும் வேங்கடம் பாடினவனானேன். (வீடாக்கி நிற்
கின்றேன்) பெற்ற பலனோ பரமபுகழார்த்தமாயிரா நின்றது.

“யந்ந தேவா ந முநயோ ந சாஹம் ந ச ஸங்கர:|

ஜாநந்தி பாமேஸஸ்ய தத், விஷ்ணோ: பரமம் பத்யம்||

[பரமேஸுனை விஷ்ணுவினுடைய பரம்பத்யத்தை தேவர்களும் முனி
வர்களும் (பிரமனாகிய) நானும், ஸங்கரனும் அறியமாட்டோம்]
என்று ஸ்ரீவிஷ்ணு புராணத்திலும்,

அநேக யத்நத்தாலே பெறும் மோக்ஷத்தை இச்சொல்லாலே உண்டாக்கிக்கொண்டு நின்றொழிந்தேன். (நின்று நினைக்கின்றேன்) எது சொல்லிற்று, எது பற்றிற்றென்று விசாரியா நின்றேன். (கற்கின்ற வித்யாதி) ஒதப்படுகிற வேதத்தாலே

என்னளவன்றிக்கே என்னுடன் சேர்ந்தார்க்கும், பெருவருத்தத்தோடே பெறக்கடவ மோக்ஷத்தை உண்டாக்கிக் கொண்டு. க்ருகக்ருத்யனாய் நில்லாநின்றேன். "எது சொல்லிற்று, எது பெற்றது" என்று ஸாதனஸாத்யங்களினுடைய லாக்ஷணங்களையங்களை ஒருபடிப்பட அநுஸந்தித்து வித்யாகாரிநின்றேன். ஸக்ரமமாக ஒதப்

அத்யாக்காநஸ்தீப்தம் தத் ஸ்த்யாநம் விஷ்ணோர் மஹாத்மந: |
ஸ்வயைவ ப்ரபயா ராஜந் துஷ்ப்ரேக்ஷம் தேவத்யாநவை: ||"

[மஹாத்மாவான விஷ்ணுவினுடைய அவ்விருப்பிடம் சூரியனையும், அக்னியையும் விஞ்சிய ஒளியையுடையது. தன் ஒளியாலே தேவா காரர்களும் காணவொண்ணாதது] என்று பாரதத்திலும் சொல்லிய படி பெரும்பெரும் தவங்களைனுஷ்டிப்பாரும் அடையவரிதான் மோக்ஷ புருஷார்த்தத்தை எனக்காக்கிவைத்துக்கொண்டு நின்றேன் வேங்கடம் பாடிய அக்கணத்திலேயே. (நின்று நினைக்கின்றேன்) "வரவாறென்றில்லையால் வரழ்வினிதால்" [பெரியதிரு 59] என்றபு போலே ஆராய்கின்றேன். நாம் சொன்னதோ ஒருக்தி மாத்ரம். பெற்றபுலனோ மிகப்பெரிது; இதெங்ஙனே கூடியது என்று தீவிரமாக ஆராய்ச்சி செய்கிறேன். (நின்று நினைக்கின்றேன்) "சஞ்சலம் ஹி மந: [கிதை] [மனம் மிகச்சஞ்சலமானது] என்றும், "நின்றவா நில்லா நெஞ்சு" [பெரியதிருமொழி 1-1-4] என்றும் சொல்லப்படும் நெஞ்சையும் நிலைநிறுத்தி ஆராய்கிறேன் என்னுதல்; நினைந்து நிற்கிறேன் என்னுதல்; அதாவது:—இதை நினைத்து. இதொரு ஆச்சரியமிருந்தபடியென் | என்று ஸ்தப்த்யனாயிராநின்றேனென்கை.

இப்படி ஆராய்ந்தவுடன் புருஷகாசபூதையான பிராட்டியினுடையவும் பரமத்யாஸுவான பரம்புருஷனுடையவும் நிர்ஹேதுகக்ருபையாலேயே இது நிகழ்ந்ததென்றறிந்து, அவர்களிடத்திலே ஈடுபட்டுநின்றேனென்கிறார் மேல். (கற்கின்ற நூல் வலையில் நா-தி-23

ப்ரதிபாதி,க்கப்படுகிற பெரிய பிராட்டியார்க்கு வல்லபு, னுன வன் திருவடிகளாகிற வலையிலகப்பட்டிருந்தேன். 40.

படுகிற வேத்யூமாஸ்தரத்தாலே பூர்ஹ்யகுத்தூஷ்டிக ளால் அவிசால்யமாப்படி ப்ரதிபாதி,க்கப்படுகிற “விஷ்ணுபத்ரி” (விஷ்ணுபத்ரி) என்கிற அலர்மேல்மங்கைக்கு வல்லபு, னுன திருவேங்கடமுடையானுடைய “அடிக்கீழ் அமர்ந்து புருந்து அடியீர்வாழ்மின்” என்கிற திருவடிகளாகிற வலையிலே அகப் பட்டு மற்றொன்றுக்கு உரித்தாகாதபடி நற்றரிக்கவிருந்தேன். என்னெஞ்சே! நீயுமவனைக்கண்டு அனுபவிக்கப்பார். 40.

பட்டிருந்த...கேள்வனார்)முறையோடு ஓதப்படுகிற வேத்யூமாகிற வலை யிலே அகப்பட்டு வெளிவரவொண்ணாதபடி கிடக்கிற லக்ஷ்மீநாதன். வலையாகில் பல நூல்களாலே பிள்ளப்பட்டிருக்குமே என்ன.—(நூல் வலையில்) இதுவும் நூல்வலையே என்கிறார். கயிறுகளால் பிள்ளப் பட்ட வலை என்று துவணி. வேத்யூமாகிற வலை என்று அர்த்தம். வேத்யூத்தை வலையாகவும், அதில் தப்பவொண்ணாதபடி அகப்பட்டுக் கிடப்பவனாக ஸர்வேஸ்வரனையும் சொல்லுகையாலே. வேத்யூப்ரதிபா த்யானு பரப்ராஹ்மம் நாராயணனே என்பதை எவராலும் அடைக்க முடியாது என்றதாயிற்று. (நூலாட்டி) நூலை ஆள்பவன். அதாவது அவனைப்போலே அவளும் ஸ்ரீஸூக்தாதீத்ய வேத்யூபூசகங்களாலே சொல்லப்படுபவள் என்கை. “வேத்யூம்ச ஸர்வைரஹ்மேவ வேத்யூ:” [வேதங்கள் முழுவதாலும் நானொருவனே அறியப்படுபவன்] என்ற அவனைப்போலே தானும் வேதங்கள் அனைத்தாலும் அறிவிக்கப் படுபவள் என்றுமாம். ஸர்வவேத்யூப்ரதிபா த்யத்வம் பரப்ராஹ்மபூத னுன ஸர்வேஸ்வரனுக்குண்டேயொழிய இப்பிராட்டிக்குண்டோ வெளில்; உண்டு, கூடம் என்றால் கூடத்வஜாதியும் தன்னடையே சொல்லப்பட்டதாவதுபோலே பரமபுருஷனைச் சொன்னால், அவனுக்கு ஸ்வரூபதிருபகபூதையான இப்பிராட்டியையும் சொன் னதேயாகும். “எம்பெருமானைச் சொன்னவிடத்திலே பிராட்டியை யும் சொல்லிற்றாம்” என்று எம்பெருமானார் அருளிச்செய்ததாக ஸ்ரீவேத்யூந்தேதிகர் ரஹஸ்யாத்ரயஸாரத்திலே எடுத்த வார்த்தைக் கும் இதுவே கருத்து. “மியேஃகிலைர் மாதை:” [எல்லாப் பிரமணங்க ளாலும் அளக்கப்படுகிறேன்] என்று பிராட்டியும் லக்ஷ்மீதந்தரத் திலே அருளினார். “விஷ்ணுபத்ரி” என்று வேத்யூமும் இவையே சொல்லிற்று.

41. காண லுறுகின்றேன் கல்லருவி முத்துதிர

ஒண விழவி லொலியதிர—பேணி

வருவேங்கடவா என்னுள்ளம் புகுந்தாய்

திருவேங்கட மதனைச் சென்று

பதவுரை:—கல் அருவி—ஒலிக்கின்ற அருவிகளின் மூலமாக. முத்து உதிர—முத்துக்கள் உதிரப்பெற்றதாய். ஒணம் விழவில்—திருவேணத்திருநாளில், ஒலி அதிர—மங்களா ஸாஸந த்வநீ அதிரப்பெற்றதாய், பேணி வரு—(புகட்கர்கள்) விரும்பிவந்து சேரப்பெற்றதான. வேங்கடவா—திருவேங்கட மலையை இருப்பிடமாகவுடைமையினே! என் உள்ளம் புகுந்தாய்—நீ என் நெஞ்சிலே புகுந்து விட்டாய்; (நீ திருமலையவிட்டு என்னுள்ளத்திலே வந்துவிட்டாலும்) திருவேங்கடம் அதனை சென்று காணல் உறுகின்றேன்—நான் அத்திருமலையிற்சென்று ஸேவிக்க விருப்பம் கொண்டிருக்கிறேன்.

“ஓதுவார் ஓத்தெல்லாம் எவ்வுலகத்தெவ்வெவையும்
சாதுவாய் நிற்புகழின் தகையல்லால் பிரிதில்லை....

பூவின்மேல் மாதுவாழ்மார்பினாய்” என்ற

நம்மாழ்வாரும் இவ்வரும்பொருளையே அறிவுறுத்தினார். ஸகல வேதங்குளிலும் ஸர்வசித்துசித்வஸ்துக்களுக்கு விசேஷ்யமாகச் சொல்லப்படுபவன் அவன். அவனுக்கு அத்தாங்குவிசேஷணமாகச் சொல்லப்படுபவன் அவன். அவனைச்சொன்னால் அந்தர்யாமியான அவனைச்சொன்னதாகும்; அவனைச்சொன்னால் திருபதையான அவனைச்சொன்னதாகும். இதையே (கற்கின்ற நூல் வலையில் பட்டிருந்த நூலாட்டி கேள்வனார்) என்மினார் ஆழ்வார். (நூலாட்டி) பருஷகாரபூதையான அவனுடைய கருணையாலன்றோ இப்பேறு ஸித்தித்தது என்று பூவாம். (கேள்வனார்) “தாமரையாளாகிலும் சிதகுரைக்குமேல் என்னடியாரது செய்யார் செய்தாரேல் நன்று செய்தார்” என்னும் அவனுடைய கருணையால் இது நிகழ்ந்ததே யொழிய என்னுள்ளதொன்றுமில்லை யென்கை. (நூலாட்டி கேள்வனார் கால்வலையில் பட்டிருந்தேன் காண்) இப்படி ஆராய்ந்தறிந்து, ஒருவர்க்கொருவர் நான்முந்தி நான்முந்தியென்று ரகசிக்கும் தீவ்யதும்பதிகளின் திருவடிகளாகிற வலையிலே வேறென்றுக்கு ஆகாதபடி நான் அகப்பட்டுநின்றேன் கிடார்! (காண்) தெஞ்சே! நீயும்அதிதப்பட்டு நிலைநிற்கப்பார்—என்று தெஞ்சை நோக்கிக் கூறுகிறாராகவுமாம். 40.

பெரி-வ்யா:— (கல்லருவியித்யாதி) ஒளியையுடைய அருவிகளிலே முத்துதிர. திருவோண நகரத்தாற் ற மஹா திவஸத்திலே அநுகூலருடைய மங்களாஸாஸநத்தாலே வந்த

அவ:—“நெஞ்சே! நீயும் கண்டநுபுவிக்கப்பார்” என்ற வாதே திருவேங்கடமுடையானும் இவர் திருவுள்ளத்திலே தான் முற்பாடனாய் வந்து புகுந்தான். நான் திருமலையைக் காண ஆசைப்படாநிற்க, என் மனோரதத்தாக்கு விக்னம் பண்ண நின்றாய் என்கிறார்.

உரை:—திருவருவிகளோடே சேர்ந்து வருகிற ரத்ன பாஷாணங்களும் முத்துக்களும் பார்த்தவிடமெங்கும் சிதறி விழ. திருவோணமாகிற திவ்யேசத்ஸவத்தில் திருப்பல் லாண்டுபாடுவார். வேதபாராயணம்பண்ணுவார். பாடுவார்

41. அவ:—என் நெஞ்சிலே அந்தர்யாமியாய் நிற்கும்நிலை யிலும் திருவேங்கடமலையில் நிற்கும் நிலை அதிலிடைக்காமா யிருக்கையாலே, அங்கு சென்றுகாண ஆசைப்படுகிறேனென்று திருமலையின் பெருமையைப்பேசுகிறார். “கல்லும் களைகடலும் வைகுந்தவானும் புல்லென்றெழிந்தன கொல்...அடியேனதுள்ளத் தாம்” [பெரியதிருவ 68] [கல்-திருமலை] “நிற்பதும் ஓர் வெற் பகத்து” [திருச்சந்த-65] என்கிறபடியே அவன் திருமலையைவிட்டு இவர் உள்ளத்துக்கு வர ஆசைப்படுவதுபோலே, இவர் தம் உள்ளத் திருப்பை விட்டு அங்கேகாண ஆசைப்படுகிறபடி. “இளங்கோயில் கைவிடேல்” [பெரிய திருவ] என்று பிரார்த்தித்தவருமுண்டன்றோ.

வ்யா:—(கல்லருவி முத்துதிர) சப்தம் செய்கின்ற அருவியி லிருந்து முத்துக்கள் உதிரும்படியாகவும். (கல் அருவி) ‘கல்’ என்று சப்திக்கும் அருவி. திருமலையிலுள்ள அருவிகள் சப்திப்பதும் உத் தேஸ்யமாகாநின்றது. அன்றிக்கே ‘கல்’ என்று மலையாய் மலையருவியென்றுமாம். (அருவி கல் முத்து உதிர) அருவியில் ரத்தினக் கல்லும், முத்தும் சிதறிவிழ என்றுமாம். (ஒணவிழவில் ஒவியதிர) *திருவோணத்திருவிழவில் அந்தியம் போதில் அரியருவாகி அரியையழித்தவனைப் பந்தனைதீரப் பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டென்று பெரியாழ்வாரைப்போன்ற ப்ரேமஸ்வபூவர்கள் பாடும் ஓவியானது மிகுதியாக முழங்கவும். (ஒணவிழவில் ஒவியதிர, கல்லருவி முத்துதிர) பல்லாண்டுபாடுமிப்பேரொவியானது கல்லையுருக்கிக் கண்ணீரை

த்,வநி மிக, ப்ராப்யதயா வந்து ஆஸ்ரயிக்கப்படும் திருமலையை யுடைய நீ என்னுடைய ஹ்ருத்யத்திலே புகுந்தாய். நான் திருமலையை அடைந்து காணலுறுகின்றேன். 41.

ஆடுவாராகிற த்,வனியானது கடலிரைத்தாற்போலே கண்டவிடமெங்கும் முழங்க. இந்த நிரவதிகஸம்பத்துக் கிடக்க, என்னை ஆசைப்பட்டு நான் இருந்த இடம் தேடி வருகிற அப்பனை! என்னுடைய ஹ்ருத்யத்திலே பெறப்பேராகவந்து புகுந்தாய். நான் அந்த நிரவதிகஸம்பத்தை யுடைத்தான திருமலையைச் சென்று கிட்டி, கண்டனுபவிக்க வேணுமென்று ஆசைப்படாநின்றேன். "பேணிவருவேங்

யும் வரவழைப்பதுபோலே இராநின்றது. "ஓவி" என்று, திருப்பல் லாண்டு பாடுவார், வேதுபாராயணம் செய்வார், பாடுவார் ஆடுவார் ஆகிய அனைவரும் எழுப்பும் ஓவியைக் குறிக்கிறதாகவுமாம். (பேணி வருவேங்கடவா)இப்படி மங்களாஸாஸனம் மிக்கிருக்கும் தேசமாகையாலும், அசேதனங்களும் சேதநஸமாதியையடைந்து ஈடுபடும் தேசமாகையாலும் பல்லாண்டுபாடுவார் பலர் இப்பர்வதமே பரமப்ராப்ய மென்று நினைத்து வரும்படியான திருவேங்கடமலையிலே எழுந்தருளி யிருப்பவனே! (பேணி வரு வேங்கடவா) இச்செல்வத்தையும் காற்கடைக்கொண்டு, என்னை விரும்பும் அப்பனே! என்கிற ராகவுமாம். (என்னுள்ளம் புகுந்தாய்) வேங்கடமலையிலே ஸாத்நாதுஷ்டானம் செய்யும் நீ, ஸாத்யமாகிற என் நெஞ்சைப் பெற்றவுடன் அதைவிட்டு இதிலே புகுந்தாய். (திருவேங்கடமத ிசைச் சென்று காணலுறுகின்றேன்) நானேவெனில் என்நெஞ்சைக் காட்டிலும் மிக விலகுகுணமாயுள்ள திருவேங்கடமலையிலேயே உனைக்காண ஆசைப்படுகிறேன். நெஞ்சைக்காட்டிலும் திரு வேங்கடமலைக்குள்ள வைலகுகுணமென்னென்னில்: (என் நெஞ்சம்—திருவேங்கடம்) பாவங்களுக்கெல்லாம் உத்பத்திஸ்தான மாயிருப்பது என் நெஞ்சம்.

வேம் கடங்கள் மெய்மேல் வினை முற்றவும்

[திருவாய் 3-3-6] என்கிறபடியே பாவங்களைப் போக்கடிப்பது வேங்கடம். (கல்லருவி முத்துதிர) சத்தம் அருவிபோல் சொரியும் அழுக்குப்படிந்த என் கல் நெஞ்சம் போலன்றியே கல்லுமுருகிக் கண்ணீர் முத்துக்களைப் பொழியுமிடம் வேங்கடம். (ஓண விழ

42. சென்று வணங்குமினோ சேனையர் வேங்கடத்தை
நின்று வினேகெடுக்கும் நீர்மையால்—என்றும்
கடிக்கமல நான்முகனும் கண்முன்றத்தானும்
அடிக்கமல மிட்டேத்து மங்கு.

பதவுரை:—சேன் உயர் வேங்கடத்தை—மிகவும் ஓங்கின
(சிகரத்தையுடைய) திருமலையை, சென்று வணங்குமின்—
சென்று வணங்குங்கோள்; (அத்திருமலையானது) நீர்மை
யால்—தன் ஸ்வபூவத்தினால், நின்று வினே கெடுக்கும்—
பாவங்களைப்போக்குவதில் நிலை நின்றிருக்கும்; அங்கு—
அத்திருமலையில், கடி கமலம் நான்முகனும்—டரிமளம் மிக்க
சரமரையிற் பிறந்தவனான பிரமனும், கண் முன்றத்தானும்—
முகக்கண்ணான சிவபிரானும், என்றும்—எக்காலத்தும்,
அடி—(எம்பெருமானது) திருவடிகளிலே, கமலம்—தாம
ரைப் புஷ்பங்களை இட்டு—ஸமர்ப்பித்து, ஏத்தும்—துதித்துக்
கொண்டிருப்பார்கள்.

கடவா" என்று—அநுகூலர் அடங்கலும் பரமபராப்யமாக
ஆகியிருந்து வந்து ஆஸ்ரயிக்கும் திருமலையையுடைய நீ என்று
மாம், "கல்லருவி முத்துதிர" என்று—ஒளி(வி?)யையுடைத்
தான திருவருவிகளில் முத்துக்கள் சிதறிவிழ என்றுமாம்,
கல்லிலே அருவிகளில் முத்துக்கள் உதிர என்றுமாம். 41.

வில் ஒலியதிர) பல்லாண்டுபாடுவார் நெருங்கமுடியாத என்
தெஞ்சம் போலன்றியே திருவோணத்திருவிழவில் பல்லாண்டு
பாடுமொலி பெருகியிருக்குமிடம், (பேணிவருவேங்கடவா) ஸுலபு
மாகப் பருகமுடியாத பூகூதஜலம் போலிருக்கும் தெஞ்சத்திருப்பைப்
போலல்லாமல், ஆற்றுவெள்ளத்தில் தேங்கின மடுப்பேர்னே
அதிஸுலபுமாகச்சென்று ஆஸ்ரயிக்கும்படியாயிருப்பது வேங்கடம்.
(வேங்கடவா) வாதல்லயாகூணம் ஒன்று மட்டும் பிரகாசிக்கும்
அந்தர்யாமிதிலையைப் போலன்றிக்கே, பரத்வ, ஸௌலப்ய,
ஸௌரீய வாதல்லயாதி ஸர்வகல்யாண குணங்களும் வாதரர்க
ளோடு, நரர்களோடு, அயர்வறுமமரர்களோடு வாகியற அனை
வர்க்கும் வெளிப்பட்டு நிற்குமிடம் வேங்கடம். (என்னுள்ளம்
புகுந்தாய், திருவேங்கடமதனைச் சென்று காணலுறுகின்றேன்)

பெரி-வ்யா:— (சென்றித்யாதி) “சென்னியோங்கு தண் திருவேங்கடம்” என்னும்படியே புறப்பட்டவாறே கண்டு க்லேஸம்தீரும்படியாக ஆகாஸாவகாஸமடங்க விழுங்கும்படி உயர்ந்த சிகரங்களையுடைய திருமலையைச்சென்று வணங்குங்

அவ:— ப்ரயோஜனந்தரபரரான ப்ரஹ்மாதிகளும் தங்கள் ப்ரயோஜனம் பெறுகைக்குச்சென்று ஆஸ்ரயிக்கும் திருமலையை நீங்களும் உங்கள் அபேகித ஸித்த்யார்த்த மாகவாகிலும் சென்று ஆஸ்ரயியுங்கோள் என்கிறார்.

உரை:— ஸர்வகாலத்திலும் பரிமளப்ரகரமான திரு நாபீகமலத்தைப் பிரப்பிடமாகவுடைய சதுர்முக்யனும், த்ரிநேத்ரனான ருத்ரனும் திருவடிகளிலே செவ்வித் தாமரைப் பூக்களைப் பணிமாறி துர்மானத்தைத் துறந்து வாய்விட்டு ஸ்தோத்ரம்பண்ணி ஆஸ்ரயிக்கும் அந்தத்

சேதநலாபும் ஈச்வரனுக்காகையாலே அவள் இவருள்ளத்தை ஆசைப்படுகிறாள். தன்னை அயோக்யனென்று அனுஸந்தித்கை யாலே இவர் வேங்கடத்திலேயே அவளைக் காணவிரும்புகிறார். 41.

42. திவ்ய-அவ:— “இஷ்டப்ராப்தியும் அதிஷ்டநிவ்ருத்தியும் அன்றோ நமக்கு வேண்டுவது? திருவேங்கடயாத்திரை செய்து கொண்டிருந்தால் அவை ஸித்திக்குமோ?” என்று சிலர் கேட்க, “மலையிலேறி அப்பனை ஸௌகிகவேண்டுமென்பதுமில்லை; அருகே சென்று மலையை வணங்கினாலும் போதுமானது; அதிஷ்டநிவ்ருத்தி யும் இஷ்டப்ராப்தியும் தன்னடையே ஸித்திக்கும்” என்கிறார்.

வ்யா:— (சென்று வணங்குமினோ சேனுயர் வேங்கடத்தை) அளவிலும் புகழிலும் மிகவுயர்ந்த வேங்கடத்தைச் சென்று வணங்குங்கள். (சேனுயர் வேங்கடத்தை) நீங்கள் இதை வணங்கு வதற்காக வெகுதூரம் நடக்கவும் வேண்டா; “சென்னியோங்கு தண் திருவேங்கடம்” [பெரியாழ். திரு 5.4.1] என்கிறபடியே நீங்கள் உங்கள் ஊரிலிருந்து புறப்படும்போதே உங்களுக்குப் புலப்பட்டுப் பாபங்களையெல்லாம் போக்கும்படியாக ஆகாசப்பரப்பு முழுவதையும் அடைத்துக்கொண்டு மிகவுயர்ந்து விளங்குவதன் னோடு இது என்கிறார். “நின்று” என்பதை மத்யமாஸி ந்யாயத்தாலே மேலும், கீழும் கூட்டிப் பொருள்கொள்ளலாம். (நின்று வணங்கு

கோள். (நீர்மையால் நின்று வினைகெடுக்கும்) விரோதியான பாபத்தைத் திருமலை தன் ஸ்வபூவத்தாலே நசிப்பிக்கும். (கடிக்கமலமித்யாதி) ப்ரயோஜனாந்தரபரமும் தங்கள் அதிகாரம் பெறுவது இத்திருமலையிலே அவனை ஆஸ்ரயித்து. திருநாபிகமலத்திலே அவ்வவதானே பிறந்த சதுர்முகனும். லலாடநேத்ரனும் அவன் திருவடிகளைப் புஷ்பாத்யுபகரணங்களைக் கொண்டாஸ்ரயித்து. 42.

திருமலையிலே சென்று. பரபரப்பற்று ப்ரதிஷ்டிகராய் நின்று. தன் ஸ்வபூவத்தாலே ஆஸ்ரயிப்பாருடைய ஸமஸ்தபாபங்களையும் நசிப்பிக்குமகாய். புறப்பட்டு வழிப்பட்டபோதே கண்டநுபவித்து வாழலாம்படி சிகரங்களினுடைய மிக்கவோக்கத்தையுடைத்தான திருமலையை நீங்களும் ஆஸ்ரயியுங்கோள். 42.

மினே) பரபரப்பில்லாமல் நிலையாக நின்று வணங்குங்கள். (நின்றுவினைகெடுக்கும் நீர்மையால்) 'வேங்கடம்' [வினைகளை வேகவைத்தழிப்பது] என்று இதையே நிருபகமாகப்பெற்றிருக்கையாலே இது இயற்கையாகவே நிலையாகப்பாவங்களைப் போக்கடிக்கும் தன்மையை உடையது. ஆகையாலே அநிஷ்ட நிவ்ருத்தியை நினைத்துக்கரையவேண்டாவென்கை. இஷ்டப்ராப்திக் கென்செய்வதென்னால்.—நீங்கள் பதல்பரதூராக நினைத்திருக்கும் ப்ரஹ்மருத்ராதிங்களும் தங்கள் பத்யவிகளைப் பெற்றுச்செல்வது அத்திருமலையிலே அவனை வணங்குவதன் மூலமேயாகுமென்கிறார் அடுத்தபடியாக; (என்றும்) இது ஏதேனுமொரு காலத்திலன்று; எப்போதும் இப்படியே நடந்து போருகிறதென்கிறார். (கடிக்கமல நான்முகனும்) "ஸர்வகூந்தா:" எனப்படும் வஸ்துவிரிந்து நோன்றியதாகையாலே பணங்கமழும்படியான உந்தித்தாமரையிலே அமர்ந்துள்ள நான்முகனும். (கண்மூன்றத்தானும்) பெரிய க்ருந ஸக்தியுடையவன் என்பது தோற்ற மூன்று கண்களை தரித்துநிற்கும் முக்கண்ணான சிவனும். (அடி கமலம் இட்டேத்துமங்கு) இவர்களிருவரும் அத்திருமலையிலேயே அவனுடைய திருவடிகளில் தாமரை முதலிய பூக்களாலே அர்ச்சனைசெய்து அவனைத்துதித்துத் தங்கள் பத்யவிகளைப்பெற்றுப் போவார்கள். ஆகையால் இஷ்டப்ராப்தியைக் குறித்தும் சிந்திக்கவேண்டா என்று கருத்து. 42.

43. மங்குல்தோய் சென்னி வடவேங்கடத்தானே
கங்குல் புருந்தார்கள் காப்பணிவான்—திங்கள்
சடையேற வைத்தானும் தாமரை மேலானும்
குடையேறத் தாங்குவித்துக் கொண்டு.

பதவுரை:— மங்குல்தோய் சென்னி — மேகமண்டலத்
தளவுஞ்சென்று கிட்டியிருக்கிற சிகரத்தையுடைத்தானே.
வடவேங்கடத்தானே—வடதிருவேங்கடமலையில் எழுந்தருளி
யிருக்கும் பெருமானுக்கு. காப்பு அணிவான்—திருவந்திக்
காப்பிடுவதற்காக. திங்கள் சடை ஏற வைத்தானும்—
சந்திரனைச் சடையிலே ஏறவைத்துக் கொண்டுள்ள சிவ
னும், தாமரை மேலானும்—தாமரைப்பூவிற்பிறந்த பிரம
னும். தாம்—ஆகிய இவர்கள். குடைஏற குவித்துக்
கொண்டு — திருமுத்துக்குடை முதலான உபகரணங்களைச்
சேகரித்துக்கொண்டு, கங்குல்—ஸந்த்யா காலந்தோறும்.
புருந்தார்கள்—திருமலைக்குச் செல்லுவார்கள்.

பெரி-அவ:— (மங்குல்) சதுர்முகனும் லலாடநேத்ரனும்
திருமலையிலே ஒருகாலாய்ரயித்துப் போமளவன்று. ஸமா
ராத, நகாலங்கள் தோறும் ஸமாராத, நோபகரணங்களைக்
கொண்டு வந்தாய்ரயிப்பென்கிறது.

அவ:— ப்ரஹ்மாதிகள் ஒருகால் ஆய்ரயித்துப்
போமளவன்றிக்கே, ஸமாராத, நகாலங்கள் தோறும், ஆராத,
நோபகரணங்களைக்கொண்டு வந்து ஆய்ரயிப்பார்கள்—
என்கிறார்.

43. அவ:— இஷ்டப்ராப்தி அநிஷ்டநிவ்ருத்திகளுக்காக
ப்ரஹ்மருத்ரர்கள் ஒருகால் வணங்கிப்போவதோடு நில்லார்கள்;
திருவாராத, நகாலங்கள் தோறும், ஆராத, நத்துக்கு உறுப்பான
குடை முதலிய உபகரணங்களை தரித்துக்கொண்டு வந்து வணங்கு
வர்கள் என்கிறது.

வ்யா:— (மங்குல் தோய் சென்னி வடவேங்கடத்தானே) மேக
மண்டலத்தளவும் உயர்ந்துள்ள திருமலையிலே எழுந்தருளியிருப்ப
நா-தி—24

வ்யா:— (மங்குலித்யாதி) மேகபத்யத்திலே செல்ல உயர்ந்த சிக்ஷரங்கனையுடைய திருமலையையுடையவனை. (காப்பணிவான் கங்குல்புகுந்தார்கள்) திருவந்திக் காப்பெடுப்பான் ஸமாராதநகாலந்தோறும் புகுந்தார்கள். (திங்குலித்யாதி)

உரை:— சந்திரனை ஜடையிலே எப்போதும் தரித்துக் கொண்டிருக்கும் ருத்விரனும், திருநாபிகமலத்தை ஜன்மபூமியாகவுடைய ப்ரஹ்மாவும். ப்ரேமபரவாராய்க்கொண்டு— திருவாராதநம் கண்டருளுகைக்கு உபகரணமான திருமுத்திங்குடை தொடக்கமானவற்றை பின்னே தாங்களும் கண்டுஉளித்துக்கொண்டுபோம்படிச்சீடாக உயர எடுத்துக் கொண்டு, மேகபத்யத்திலேசென்று கிட்டுகிற உயர்ந்த சிக்ஷரங்கனையுடைத்தாய், வடதிக்கிலையான திருமலையிலே எழுந்தருளியிருக்கிற ஸர்வேஸ்வரனைத் திருவந்திக்காப்பெடுத்து னேவிக் கைக்காக ஸந்த்யாகாலத்திலே வந்து புகுந்தார்கள். “ सप्तविंशति”

வனை. நிலத்திலே காத்தோயப்பெருத தேவர்க்கும் ஸுலபுகைக்காக அவர்களுடைய பத்யங்களையும் தொட்டு நிற்கும் திருமலையிலே எழுந்தருளியிருக்கிறபடி. (காப்பணிவான் கங்குல் புகுந்தார்கள்) திருவந்திக்காப்பெடுப்பதற்காகக் கால மாலைகளிலே புகுந்து போருவர்கள். இவர்கள்தான் யாரென்னில்,—(திங்கள் சடையேற வைத்தானும்) த்ருஷ்யபிரஜாபதியின் சாபத்தாலே கலைகுறைந்து வந்து ஸரணமடைந்த சந்திரனைத் தலையிடுகொண்டு ரகழித்த ருத்விரனும். ரகஷராக ப்ரஸித்திபெற்றவர்களும் தங்களுடைய ரகஷத்வத்தை நிலைநிறுத்திக்கொள்வது இத்திருமலையில் புகுந்தே என்று பாவம். (தாமரை மேலானும்) திருநாபிக்கமலத்திலே பிறந்து, படைக்கும் தொழிலிலே ஈடுபட்டிருக்கும் பிரமனும். (திங்கள் ...மேலானும்) (சந்திரனை) ஏறவைத்தவனேடு. (தாமரையில்) ஏறியிருப்பவனேடு வாசியற இவனைத் தொழப்புகுவர். (குடையேறத் தாங்குவித்துக் கொண்டு புகுந்தார்கள்) திருமுத்துக்குடை முதலான ஆராதந உபகரணங்களைத் தாங்கிக்கொண்டு புகுவர்கள். இங்கு குடையைச் சொன்னது சாமரம் முதலிய மற்ற ஆராதந உபகரணங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். (தாங்குவித்துக்கொண்டு) தாங்கிக்கொண்டு என்றபடி. இப்பொருள் “ திருமுத்துக்குடை முதலானவற்றை தரித்துக்கொண்டு ” என்னும் வ்யாக்யான ஸ்ரீ ஸூக்திக்குப்

சந்த்ரனே ஜடையிலே த்ரித்த ருத்ரனும் தாமரைப்பூவை
ஜம்மாகவுடைய ப்ரஹ்மாவும் திருமுத்துக்குடை முதலான
வற்றைத் தரித்துக்கொண்டு கங்குல் புகுந்தார்கள். 43.

44. கொண்டு குடங்கால்மேல் வைத்த குழுவியாய்
தண்ட வரக்கன்தலை தாளால்—பண்டெண்ணிப்
போங்குமரள் நிற்கும் பொழில்வேங்கட மலைக்கே
போங்குமர ருள்ளீர் புரிந்து.

பதவுரை:— குமரர் உள்ளீர் — கிழத்தனமற்றவர்களே !
பண்டு — முன்பொருகால், குடங்கால்மேல் — மடியிலே,
கொண்டுவைத்த குழுவியாய் — எடுத்துவைக்கும் சிறு
குழந்தையாய்க் கொண்டு தண்டம் அரக்கன்—தண்டிக்கத்
தகுந்தவனான இராவணனுடைய, தலை—பத்துத் தலைகளை

घर्मवीर्येण यथावत्संपश्यसि" (தத்ஸர்வம் த்ர்மவீர்யேண யத்ரா
வத்ஸம்ப்ரபஸ்யஸி) என்கிறபடியே ப்ரஹ்மாத்ரிஷ்யத்ராத்ரத்
யுபகரணங்களைக் கொண்டுவருகிறதும் திருவந்திக்காப்பிடு
கிறதும் கூடமின்று கண்டாற்போலே ஸாக்ஷாத்கரித்து
அருளிச்செய்கிறார். 43.

பொருந்தியது. (ஏறத்தாங்குவித்துக்கொண்டு) "பிள்ளை தாங்களும்
கண்டு களித்துக்கொண்டு போம்படிக்கீடாக உயர எடுத்துக்
கொண்டு" என்று அப்பிள்ளையுரை. "தாம் குளித்துக்கொண்டு"
என்று பிரித்து குடை முதலான உபகரணங்களைத் தாமே மிகவும்
சேகரித்துக்கொண்டு என்றும் பொருளுரைப்பதுண்டு. (கங்குல்
புகுந்தார்கள்) ஸந்த்யா காலந்தோறும் புகுவர்கள். "ஸ்ரீராமனின்
எல்லாச் செயல்களையும் த்ர்மவீர்ய ஜ்ஞாநத்தாலே உள்ளபடி
காண்பாய்" என்று பிரமனிடம் வரம்பெற்ற வால்மீகி கண்டாற்
போலே எம்பெருமானால் மயர்வறமதிநலமருளப்பெற்ற இவரும்
கண்டு அருளிச்செய்கிறார். "இரண்டாமடியில் 'புகுந்தார்கள்'
என்று இறந்தகாலமாகச் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் 'நித்யமாகப்
புகுந்துகொண்டிருக்கின்றனர்' என்று நிகழ்காலமாகப் பொருள்
கொள்ளக் குறையில்லை. 'விநாஸிஸு மிகவினுத் தெளிவினுமியல்பி
னும், பிறழவும் பெறாஉருக் காலமுமேற்புழி' என்ற நன்னூற் குத்திர
முணர்க" என்ற தீபிகையுரையை அதுஸந்திப்பது. 43.

யும். தாளால்—திருவடியாலே எண்ணி—கீறி எண்ணிக்
காட்டிவிட்டு, போம்—அந்தர்த்தாநமடைந்தவனான, குமரன்—
நித்யயௌவனமுடையனான எம்பெருமான். நிற்கும்—நிற்கு
மிடமான. பொழில் வேங்கடம் மலைக்கே—சோலைகள்
சூழ்ந்த திருமலைக்கே, புரிந்து போம்—ஆசைகொண்டு
செல்லுங்கோள்.

பெரி-அவ:—(கொண்டு) அறிவுடையாரும் அறிவுகெடும்
தசையில் ஹிதைஷியாய் ரக்ஷிக்குமவன் நிற்கிற திருமலையிலே
படுகரணரானபோதே சென்று ஆஸ்ரயியுங்கோள் என்கிறார்.

அவ:— அறிவுடையாரும் மேல்வரும் அனர்த்தமறிந்து
பரிஹரிக்கமாட்டாமல் கலங்கி. அனர்த்தத்தை விளைத்துக்
கொள்ளப் புகுந்த துஸையிலும் ஹிதைஷியாய் ரக்ஷிக்கும்
ஸர்வேஸ்வரன் நிற்கிற திருமலையிலே கரணபாடவமுள்ள
போதே சென்று ஆஸ்ரயியுங்கோள் என்கிறார்.

44. அவ:— 'இப்படி ப்ரஹ்மருத்ரர்கள் இவனை வணங்கு
கைக்குக் காரணமென்' என்ன, 'அறிவுடைய அவர்களும் அறிவு
கெடும் போது அவர்களுக்கு நன்மைசெய்ய விரும்பி ரக்ஷிப்பவ
ன்னோ இவன்; அவன் நிற்கும் திருமலையிலே சக்தியுள்ளபோதே
சென்றுவணங்குங்கள்' என்கிறார்.

வ்யா:—(கொண்டு....குமரன்) இந்த விருத்தாந்தம்

“ஆமே அமரர்க் கறிய அது நிற்க.

நாமே அறிகிற்போம் நன்னெஞ்சே—பூமேய

மாதவத்தோன் தாள் பணிந்த வாளரக்கன் நீண்முடியை
பாதமத்தால் எண்ணினான் பண்பு”

என்று முதல் திருவந்தாதியிலும்,

“ஆய்ந்த அருமறையோன் நான்முகத்தோன் நன்குறங்கில்
வாய்ந்த குழனியாய் வாளரக்கன்—ஏய்ந்த
முடிப்போது முன்றேழென்றெண்ணினான் ஆர்ந்த
அடிப்போது நங்கட்கரண்”

வ்யா:— (கொண்டியாதி) எடுத்து மடியிலே வைக்கும் பிள்ளையாய், துண்டியான ராகுஸன் தலைபத்தும் அறுக்கப்படும் என்று திருவடிகளாலே கீறிக்காட்டி அந்தர்த்தாரம்

உரை:— பூரஹ்மா தன்னை ஆஸ்ரயித்த ராவணனுக்கு வரம்கொடுப்பதாக உத்யோகிக்கிற துசையிலே, எடுத்து மடியிலே வைத்துக்கொள்ளப்பட்ட முக்துஸீஸுவான வடிவை உடையனாய்க்கொண்டு—அநீதியிலே கைவளருகையாலே சித்ரவதும்பண்ணி துண்டிக்கைக்கு யோக்யான ராவணனுடைய தலைகளை முன்பு ஒருநாளிலே இவை அறுப்புண்ணும் தலைகள் என்னுமிடம்தோற்ற அவனுக்கும் தெரியாதபடி திருவடிகளாலே கீறி எண்ணிக்காட்டிப் போன ஆஸ்ரிதவிஷயத்தில் ஹிதகாமனை முக்துன் வர்த்

என்று முன்றாந்திருவந்தாதியிலும் முதலாழ்வார்களால் அநுஸந்திக்கப்பட்டுள்ளது. இராவணன் கடுந்தவம் செய்து பிரமனைக் கண்டு வரம் வேண்டிக்கொள்ளும்போது, ஸர்வேஸ்வரன் ஒரு குழந்தை வடிவாய்ப் பிரமன் மடியிலே தூங்குவது போலே கிடந்து, இவன் துளகண்டுகையாலே-பத்து தலைகளையுடையவனாகையாலே-லோக கண்டகனும் விளங்குவான் என்று அறிவிப்பதற்காகவும், தான் ராமனாய்வதரித்து இவனுடைய தலைகளைக் கிள்ளியெறியப் போவதை உணர்த்துவதற்காகவும் தன் திருவடிகளாலே ராவணனுடைய பத்துத் தலைகளையும் கீறி எண்ணிக்காட்டி மறைந்தான் என்னும் விருத்தாந்தம் இங்கு அநுஸந்திக்கப்படுகிறது. இவ்விருத்தாந்தத்திற்கு இதிறாஸபுராணங்களில் மூலமிருப்பதாகத் தெரியவில்லை. ஆழ்வார்கள் தம் மயர்வற்ற மதிநலத்தாலே ஸாக்ஷாத்கரித்ததாயிருக்கத்தகும். (கொண்டு குடங்கால் மேல் வைத்த குழவியாய்) மடியின்மேல் எடுத்து வளர்க்கும் சிறு குழந்தையாகி. (தண்ட அரக்கன்...) துண்டியான ராகுஸன் இவன், என்னும் பிறிதொரு காலத்திலே தலையறுபட்டு தண்டிக்கப் படப்போகிறான் என்று காட்டுவதற்காக இராவணனும் உணராதபடி அவன் தலையைத் தாளாலே கீறி எண்ணிக்காட்டினான் என்று பூவம், (பண்டெண்ணிப்போம் குமரன் நிற்கும்) பிரமனின் நலங்கருதி, முன்னொரு காலத்தில் இப்படித் தலையெண்ணி மறைந்த பூலான ஸர்வேஸ்வரன் நிற்குமிடமான. (பொழில்

பண்ணின முக்தன் நிற்கும் திருமலைக்கே கால் நடையாடும்
போதே ஆஸ்ரயித்துப்போருங்கள். 44.

45. புரிந்து மலரிட்டுப் புண்டரீகப் பாதம்
பரிந்து படுகாடுநிற்ப—தெரிந்தெங்கும்
தானேங்கி நிற்கின்றான் தண்ணருவி வேங்கடமே
வானோர்க்கும் மண்ணோர்க்கும் வைப்பு.

பதவுரை:— புண்டரீகம் பாதம்—திருவடித்தாமரைகளில்.
புரிந்து—அன்புபுண்டு. மலர் இட்டு—புஷ்பங்களைப் பணி
மாறி பரிந்து—மங்குளாஸாஸனம் பண்ணி. படுகாடு நிற்ப—
வெட்டி வீழ்த்தின மரங்கள்போலே வணங்கிநிற்கும்படி.
யாக, எங்கும்—ஸகல ப்ரதேசங்களிலும், தெரிந்து—விளங்கி.
தான் ஒங்கி நின்றான்—சூணங்களால் பெருமைபெற்று எழுந்
தருளியிருக்கும் எம்பெருமானுடையதாய், தண் அருவி
வேங்கடமே—குளிர்ந்த அருவிகளையுடைத்தான திருமலையே,
வானோர்க்கும்—நித்யஸுதிரிகளுக்கும், மண்ணோர்க்கும்—இவ்
வுலகத்தவர்க்கும், வைப்பு—நிதியாயிருக்கும்.

திக்கும் திருச்சோலைகளையுடைத்தான திருமலைக்கே படு
கரணராய் இளமைகுன்றாத பருவத்தையுடைய புருஷர்க
ளடங்கலும் அபிமுகுராய்க்கொண்டு சடக்கெனப்
போங்கோள். 44.

வேங்கட மலைக்கே) சோலைகள் குழந்த திருமலைக்கே. (குமர
ருள்ளீர் புரிந்து போம்) * முற்றமூத்துக்கோல் துணையா முன்னடி
நோக்கி நடக்கும் தசை வருமுள்ளே விரும்பிப்போவீர்களாக. கிழத்
தனம் வீந்துவிட்டால் திருமலையில் ஏறிச்செல்வது இயலாத காரிய
மாகையால் சக்தியுள்ளபோதே சென்று வணங்குமின்கள் என்கிறார்.
(குமரருள்ளீர்) “பூல்யேந திஷ்டுாலேத்” [பூரஹ்மஜ்ஞானியான
வன் குழந்தையைப் போலிருக்கக்கூடவன்] என்ற ம்ருதி வாக்யத்தின்
படி பரமாத்ம ஜ்ஞானிகள் என்றும் குழந்தையுள்ளம் படைத்
தவராயிருப்பர் என்றும் உண்மையை உணர்த்துவதாகவும்
கொள்ளலாம். (போம்) சடக்கெனச் செல்லுங்கள். 44.

பெரி-அவ:— (புரிந்து) வெறும் ஸம்ஸாரிகளுக்கேயன்று; நித்யஸூதிரிகளுக்கும் ப்ராப்யம் திருமலை என்கிறார்.

வ்யா:— (புரிந்தித்யாதி) நிரதிசய பேதக், யமான திருவடிகளிலே ஆதரித்துப் புஷ்பாதி, களையிட்டு ஸ்நேஹித்துப் படுகாடு

அவ:— உபயவிபூதியிலுள்ளார்க்கும் திருமலையே ப்ராப்யமென்கிறார்.

உரை:— ஸாத்யமாக ஆஸ்ரயணேந்முக்யாய்க்கொண்டு தாமரைப்பூப்போலே நிரதிசயபேதக், யமான திருவடிகளிலே செவ்விற்பூக்களைப் பணிமாற்றி, ப்ரேமயுக்தராய்க்கொண்டு பரவாக்யாத்ராய்க் கால்வாங்கமாட்டாதே ஸர்வரும் ஆஸ்ரயித்துநிற்கும்படியாக விசாக், கமமாக ஸர்வப்ரதேசுத்திலும் ப்ரகாஸித்துத் தான் ஸீலாதி, குணேந்திர

45. அவ:— “சென்று வணங்குமினோ சேனூயர் வேங்கடத்தை” என்றும், “பொழிவேங்கட மலைக்கே போம்” என்றும் ஸம்ஸாரிகளுக்கு ப்ராப்யம் திருவேங்கடமலையென்றார் கீழ்ப்பாகரங்களில். ஸாமாந்யரான ஸம்ஸாரிகளுக்குமட்டுமே ப்ராப்யம்? விலக்ஷணரான நித்யஸூதிரிகளுக்கும் ப்ராப்யமாயிருப்பது இத்திருமலையன்றோ என்கிறார்.

வ்யா:— (புண்டரீகப்பாதம்) “விஷ்ணு: பதே, பரமே மத்ய உதஸ:” [விஷ்ணுவிநுடைய மேலான திருவடிகளில் மதுதாரைகள் ஒழுகா நிற்கின்றன] “தேனே மலரும் திருப்பாதம்” [திருவாய் 1-5-8] என்கிறபடியே தேனெழுகும் தாமரைபோலே மிகவினியதாயிருக்கும் திருவடிகளில், (புரிந்து மலரிட்டு) விரும்பிப் புஷ்பம் முதலிய வற்றை ஈமர்ப்பித்து, மலர் என்றது நீர் கடர் தூபம் முதலிய அனைத்துக்கும் உபலக்ஷணம், (புரிந்து படுகாடு நிற்ப) “அபாய பூஷ்ணமான தேசமாயிற்றே; என் வருகிறதோ” என்று புக்தர்கள் புரிந்து, வெட்டி வீழ்த்தின மரக்காடுபோலே பெயராமல் வணங்கி நிற்க, (தெரிந்து எங்கும் தானேங்கி நிற்கின்றான்) தன்னுடைய உயர்வானது தன்கு தெரியும்படியாக எல்லாவிடத்திலும் ஸீலம் (நீர்மை) முதலிய குணங்களால் குறைவற்று உயர்ந்து நிற்பவனுடைய; “கண்டவாற்றால் தனதே உலகென நின்றான்” [திருவாய் 4-5-10] என்கிறபடியே நிற்பவனுடைய, (படுகாடுநிற்பத் தெரிந்தெங்கும் தான் ஓங்கிநிற்கின்றான்) விழுந்து கிடக்கும்

கிடக்கும்படியாக விசுத்துமமாக எங்கும் குறைவற்றவனுடைய
ஸ்ரமஹரமான திருமலையே உபயனிப்பூதிக்கும் ப்ராப்யம். 45.

46. வைப்பன் மணிவிளக்கா மாமதியை மாலுக்கென்
றெப்பொழுதும் கைநீட்டும் யானையை—எப்பாடும்
வேடுவளைக்கக் குறவர் வில்லெடுக்கும் வேங்கடமே
நாடுவளைத் தாடுதுமேல் நன்று.

பதவுரை:— மா மதியை—‘சிறந்த (இந்த) சந்திரனை,
மாலுக்கு—திருவேங்கடமுடையானுக்கு. மணிவிளக்கு ஆ—
மங்குள தீபமாக, வைப்பன் என்று—(திருமுன்பே) வைக்கக்
கடவேன்’ என்றெண்ணி, அந்த (சந்திரனைப் பிடிப்பதற்
காக) எப்பொழுதும் — எப்போதும், கைநீட்டும் — உயரத்
தூக்கின துதிக்கை தூக்கினபடியேயிருக்கிற. யானையை—
ஒரு யானையைப் (பிடிப்பதற்காக). எப்பாடும் வேடு—
வெளிப்புறங்களிலுள்ள வேடர். வளைக்க—சூழ்ந்துகொள்ள.
குறவர்—(திருமலையிலுள்ள) குறவர்கள். வில் எடுக்கும்—
(அவ்வேடரை எதிர்க்க) வில்லை எடுத்துக்கொள்ளுமிடமான,
வேங்கடமே—திருமலையையே, நாடு-நாட்டி உள்ளாரனைவரும்,
வளைத்து-பிரதக்ஷிணம் பண்ணி. ஆடுதும் ஏல்—(மகிழ்ச்சிக்குப்
போக்கு வீடாக)நர்த்தனம் பண்ணப்பெற்றால்,நன்று-நல்லது.

னாய் எழுந்தருளியிருக்கிற ஸர்வேஸ்வரனுடைய குளிர்ந்த
திருவருவிகளையுடைத்தான திருமலையே பரமபத்யவாளிக
ளான நித்யஸூரிகளுக்கும், பூஸ்ரரான ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்
களுக்கும் பரமப்ராப்யம். 45.

மரங்களின் நடுவே ஒங்கிநிற்கும் மரம்போலே . விளங்கு
கிறபடி. “வ்ருக்ஷ இவ ஸ்தப்யத்” [வணங்காத மரம்போலே நிற்
கிறான் பரமபுருஷன்] என்று வேதங்களால் புழப்படுபவனன்றோ.
(தண்ணருவி வேங்கடமே) இவனுக்கும் இவனடியார்க்கும் ஸகல
தீர்பங்களையும் போக்கும்படியான குளிர்ந்த அருவினையுடைய
தேசம். (வானோர்க்கும் மண்ணோர்க்கும் வைப்பு) நித்யஸூரி
களுக்கும் இவ்வுலகத்தவர்க்கும் நிதிப்போலே பரமப்ராப்யமாயிருக்
கும். (மண்ணோர்) நிலத்தேவரான ஸ்ரீவைஷ்ணவர் என்றுமாம். 45.

பெரி-வ்யா:— (வைப்பனித்யாதி) சந்த்ரன் அணியனா யிருக்கையாலே ஸர்வேஸ்வரனுக்குத் திருநந்தாவிளக்காக வைப்பன் என்று ஒருகால் நீட்டிக் கிடையாதொழிந்தால் மீளவறியாதே, எப்போதும் கை நீட்டினபடியே அந்யபரமாய் நிற்கிற யானையைப் புறம்புள்ள வேடர் சூழ, திருமலையிலே

அவ:— திர்யக்குக்களும் கிட்டி அடிமைசெய்ய ஆசைப் படும் திருமலையை நாட்டார் ப்ரதக்ஷிணாத்யநுகூலவ்ருத்தி களைப்பண்ணி ஆஸ்ரயிப்பர்களாகில் மிகவும் நல்லதென்கிறார்.

உரை:— ஸ்லாக்யமான பூர்ண சந்த்ரனை ஆஸ்ரித வ்யாமுக்ஷதானை திருவேங்கடமுடையானுக்கு அழிய திரு நந்தாவிளக்காகத் திருமுன்பே வைப்பனென்று கருதிக் கொண்டு அவனைப் பிடிக்கைக்காக ஸர்வகாலத்திலும் துதிக்கையை நீட்டி அடிமைசெய்கையிலே அந்யபரமாய் நிற்கிற ஆனையைப் பிடிக்கைக்காக, எல்லாதிக்குக்களிலும்

46. அவ:— தன்னிடமுள்ள அறிவற்ற விலங்குகளும், அறி வில் தாழ்ந்த குதவர்களுங்கூட புகுவத்புகுவதர்களுக்குப் பணி செய்யும் பெருமைபெற்றிருக்கும் இத்திருமலையை நாடெல்லாம் ஆஸ்ரயிக்கவேண்டாவோ? என்கிறார்.

வ்யா:—(வைப்பன் மணிவிளக்கா மாமதியை மாலுக்கு என்று எப்பொழுதும் கைநீட்டும் யானையை) வேங்கடத்திலுள்ள விலங்கின் ஸ்வபூவமிருக்கும்படியிது. வேங்கடத்து வாழ்கின்றதோர் யானை இரவிலே முழுநிலவைக் காண்கின்றது. மங்குஸ்தோய் சென்னி வடவேங்கடமாகையாலே அருகிலேயிருக்கும் சந்திரனை ஸர்வேஸ் வரனுக்கு நந்தாவிளக்காக வைக்கவேண்டுமென்று எண்ணித் தன் துதிக்கையை நீட்டுகிறது. ஒருமுறை நீட்டிக் கிடக்காத போதிலும் புகுவத் கைங்கர்யத்திலுள்ள பேராசையாலே எப்பொழு தும் கைநீட்டிக்கொண்டே கிடக்கிறது. தேசுஸைவபுவத்தாலே வள விலங்குகளும் பரமபுருஷனிடம் பெருங்காதல் பெற்றுத்திரிகிறபடி. (எப்பாடும் வேடு வளைக்க) இந்த தேசுஸத்தில் வணிக்கப்பெறுமை யாலே ரஜஸ்தம:ப்ரகரராய் வெளிப்புறங்களிலே வணிக்கும் வேடர்கள், — ஆனைபிடிப்பதற்காக இங்கு வந்தவர்கள்—இந்த நா-தி—25

வர்த்திக்கும் குறவர் வில்லெடுத்தபடி எதிர்க்கும் திருமலையை அறிவில்லாதாரோடு அறிவுடையாரோடு வாசியுற எல்லாரும் ஆஸ்ரயிக்கப்பெறில் நன்று. 46.

வேடஜாதியானது பிறர்க்கிடமற வளைத்துக்கொள்ள, அங்கே வர்த்திக்கும் குறவரானவர்கள் அவர்களை நலிகைக் காகக் கையிலே வில்லை வாங்கிக்கொண்டு பேரவதாக வெருப்படும் திருமலையையே ஜ்ஞாஜ்ஞவிபாக்யமற நாட்டி லுள்ள ப்ராணிசுளடங்கலும் ப்ரக்யூழிணமாக வந்து ப்ரீதி ப்ரகர்ஷத்காலே ஸஸம்பூரமந்ருத்தம்பண்ணி ஆஸ்ரயிக்கு மாகில் சாலவழிது. 46.

யானையைக் கண்டதும் வளைத்துக்கொள்கின்றனர். திருமாலுக்குத் திருவிளக்காய் வைப்பதற்காகச் சந்திரனைப் பிடிக்கையிலே ஈடுபட்டு அந்யபரமாயிருக்கையாலே யானையும் இவர்கள் வளைத்துக்கொள் வதை அறியாமல் நிற்கின்றது. இனி, யானையின் கதியென்ன? - (குறவர் வில்லெடுக்கும்) அத்திருமலையிலே வரமும் குறவர்கள் அவ்வேடர்களை எதிர்த்துத் துரத்துவதற்காக வில்லையெடுக்கிறார்கள். இனி யானைக்கோர் தீங்குவர இடமில்லை என்று பூரவம், (எப்பாடும் வேடு-குறவர்) வேடர்களை 'எப்பாடுமுள்ள வேடர்கள்' என்று விசேஷித்து, 'குறவர்' என்று விசேஷணமில்லாமல் சொல்லுகையாலே திருமலையிலேயுள்ள குறவர்கள் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. பூரவத்தைநிதியில்லாத தேயுறத்தில் வாழ்கையாலே வேடர்கள் தங்கள் ஜாதிக்கேற்பக் கொடுத்தொழில் புரிகிறார்கள். குறவர்களும் க்ஞரஜாதியிலே பிறந்தவர்களானாலும் தேயுறவைபூவத்தாலே ஸத்வப்ரதானராயுள்ளனர்; தங்கள் க்ரௌர்யத்தை பூரவாத விசேஷிதானான வேடர்களிடத்திலே காட்டுகின்றனர். (எப்பாடும் வேடு-குறவர்) ஜாதியின் க்ரௌர்யத்திலே வாசியில்லை; தேயுறவைபூவம் ஸ்வபூவத்தில் தெடுவாசியை உண்டாபண்ணியுள்ளது. (எப்பாடும் வேடு வளைக்க) 'எப்பாடும் வளைக்க' என்று கூட்டி நூற்புறமும் வளைத்துக்கொள்ள என்று பொருள் கொள்வாரு முண்டு. 'வளைக்க' என்பதிலிருந்தே 'நூற்புறமும் வளைத்துக் கொள்ள' என்னும் அர்த்தம் வித்துதிக்குமாகையால் இது அஸ்வரஸம். 'புறம்புள்ள வேடர்' என்னும் பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் ஸ்ரீஸூக்தியோடும் பொருந்தாது. (வேடுவளைக்கக் குறவர் வில்

47. நன்மணி வண்ணனூர் ஆளியும் கோளரியும்

பொன்னும் மணியும் முத்தமும் பூமரமும்—பன்மணிநீ
ரோடுபொருதுருளும் கானமும் வானரமும்
வேடுமுடை வேங்கடம்.

பதவுரை:— ஆளியும்—யாளிகளும். கோள் அரியும்—
வலிமைமதங்கிய சிங்கங்களும், பொன்—பொன்களும். மணி
யும்—மாணிக்கங்களும். முத்தமும்—முத்துக்களும், பூமரமும்—
பூத்த மரங்களும். பன்மணி நீரோடு பொருது உருளும் கான
மும்—பலவகைப்பட்ட ரத்தினங்கள் அருவிகளோடே கலந்து
உருண்டு விழப்பெற்ற காடுகளும். வானரமும்—குரங்குகளும்,
வேடும்—வேடச்சாதியுமாகிற இவற்றை. உடை—உடைய
தான், வேங்கடம்—திருமலையானது. நன்மணிவண்ணன்
ஊர்—நல்ல நீரரத்தம்போன்ற வடிவையுடையனான ஸர்
வேஸ்வரனுடைய வாஸஸ்தானமாகும்.

லெடுக்கும்) “வேடர்கள் யானையை வளைத்துக் கொள்ள, அந்த
யானையை அடிப்பதற்காகக் குறவர்கள் வில்லை எடுக்கும்படியான”
என்று அரும்பதவுரைகாசர் முதலானார் பொருள் கொண்டனர்.
இப்பொருளில் தேயுனைவபுவம் வெளியிடப்பட்டவில்லையாகையால்
இது ஆழ்வார் உகந்ததன்று. “புறம்புள்ள வேடர் குழ, திருமலை
யிலே வர்த்திக்கும் குறவர் வில்லெடுத்தபடி எதிர்க்கும்” என்று
பெரியவாச்சான்பிள்ளை வேடர்களுக்கும் குறவர்களுக்குமிடிலுக்கும்
பரஸ்பர விலக்ஷணமான (ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்ட) விசே
ஷணங்கள் நிரூபிக்கமாகின்றன. மேலும், மாமுனிகளின் மலைய
ரான அப்பிள்ளையும் “அவர்களை நனிகைக்காக” என்று தெளிவாக
அருளிச்செய்தார்; ஆகையால் ஆழ்வாரும் ஆச்சான்பிள்ளையும் திரு
வுள்ளமுகந்த பொருள் நாம் இங்கு காட்டியபடியேயாகவேண்டும்.
(குறவர் வில்லெடுக்கும் வேங்கடமே நாடுவதை ஆடுதுமேல
நன்று) அறிவு குறைந்தவர்க்கும் பேரறிவு கொடுக்கும் வேங்கட
மலையை அறிவில்லாதார் அறிவுடையார் ஆகிய அனைவரும்
வலம் வந்து கூத்தாடினால் அது லோகக்ஷேமமாகும். (வேடு
வளைக்கக் குறவர் வில்லெடுக்கும் வேங்கடமே....நன்று) வனவிலங்
குக்கே ரகையுண்டாயிருக்கும் தேயுத்தில், மற்றுள்ளார்க்கு ரகையு
ண்டாகச் சொல்லவேணுமோ?

பெரி-வ்யா:— (நன்மணி) ஸ்ரமஹரமான வடிவையுடைய வனுக்கு ரக்ஷணத்துக்குறுப்பாகையாலே திருமலையை ஊரென்கிறது. ரக்ஷணத்துக்குறுப்பாகையாலே திருவயோத்,

அவ:— ஸர்வேஸ்வரன் ப்ராப்யனுனவோபாதி அவன் வீரும்பி வர்த்திக்கும் திவ்யதேயுத்திலுள்ள சேதநாசேத நாத்மகமான ஸகலபதூர்த்துங்களும்தமக்கு உத்யுத்யுஸ்யமாயிருக்கையாலே துறுப்புக்கூடாகத் திருமலையை மண்டி அநுபவிக்கிறார்.

உரை:— யாளியும், மிடுக்கையுடைத்தான எம்ஹமும். பொன்னும், மாணிக்யங்களும், முத்துக்களும், புஷ்பிதமான வ்ருக்ஷங்களும், நானாவிதமான ரத்னங்கள் திருவருவிகள்

47. அவ:— திருமலையிலேயுள்ள யானையொன்றின் பெருமையைப்பேசினர் கீழ்ப்பாட்டில். இப்பாட்டிலே இயற்கையில் அறிவு குறைந்த பற்பல பொருள்கள், திருமலையிலே நித்யஸூசிகளைப்போலே பேரறிவுபெற்று புகுவானுக்குக் கைங்கரியம் செய்யும் பரிசைப் பேசுகிறார்.

வ்யா:— (நன்மணிவண்ணனார்) நல்லதான நீலமணிபோன்ற திருநிறத்தையும் ஸ்வபூவத்தையும் உடையவனுடைய ஊர். வண்ணம்:—நிறம்; ஸ்வபூவம். நிறத்திலும், விலைமதிப்பற்றதாயிருக்கை, முத்தானையிலே முடிந்து ஆளலாம்படியான ஸௌலப்யத்தை உடைத்தாயிருக்கை, இழந்தால் உயிர்வெறுக்கும்படியாகவும், உண்டென்ன உயிர்துரிக்கும்படியாகவுமிருக்கை, உடையவன் காலிலே அனைவரும் விழும்படியிருக்கை முதலான தன்மைகளிலும் மணியை ஒத்திருக்கிறனையாலே மாதவன் மணிவண்ணன் எனப்படுகிறான். (நன்மணிவண்ணன்) உண்மையில் உலகிலுள்ள மணிகளெல்லாம் இவனுடைய தன்மைகளுக்கு ஏகதேயமும் ஓர்வா மையாலே 'நன்மணிவண்ணன்' என்கிறார். கடினமாயிருக்கை, உருவில் சிறிதாயிருக்கை முதலான மணியின் தோஷங்கள் இவனுக்கில்லையன்றோ. (ஊர்) "கானமும் வானமும் வேடும் உடைவேங்கடம்" என்று சொல்லப்பட்டும் இவர்திருமலையை ஊர் என்னலாமோ? மலையென்றோ காடென்றோ சொல்லுவதன்றோ பொருத்தமானது என்னில்: ராஜாவாயிருப்பவனுடைய

யையிலும் காட்டை விரும்பினாரிதே பெருமாள். அவர் விரும்பின காட்டை விரும்பிப்போகிற இளைப்பெருமானை அக்காட்டோபாதி இப்படை வீட்டையும் நினைந்துங்கிடரென்ற ரிதே திருத்தாயார். [“ராமம் துஸரதம் வித்தி,)] “वध्यतां वध्यतां” (வத்யதாம் பத்யதாம்) என்று அருவராதே உங்கள் தமயனாரோபாதியாக உங்களையரையும் நினைந்துங்கிடர். [“मां विद्धि जनकात्मजं” (மாம் வித்தி, ஜனகாத்

நீரோடே பொருது கண்டவிடமெங்கும் உருண்டுவந்து விழுகிற காடுகளும், நீரைக்கண்டால் வெருவி மரங்களிலே ஏறக்கடவ குரங்குகளும் வேடஜாசியுமாகிற இந்த நிரதி ஸயஜஸ்வரயத்கையுடைத்தான திருமலையே — அங்குத்தை நிலமிதியாலே பழிப்பற்ற நீலரத்தனம்போலே ஒளிவிடுகிற

ரக்ஷணத்துக்கு உறுப்பாயிருப்பது ஊராகிறது. ரிஷிகளை ரக்ஷை புயத்திலிருந்து காப்பாற்றி ரக்ஷிப்பதற்கு உறுப்பாகையாலே அயோத்தியாகிற தலைநகரைக்காட்டிலும் காட்டை மிக விரும்பிச் சென்றான் ராமபிரான். அப்போது காடு நாடாகியது; நாடு காடாகியது. அப்பிரான் செல்லும் காட்டை விரும்பிச்செல்லும் லக்ஷ்மணனைப்பார்த்துத் தாயாரான ஸுமித்திரை “அயோத்தியா மடலீம் வித்தி” [ரா.அ-40.8] [அயோத்தி நகரைக் காடாக அறிவாயாக] என்று-அக்காட்டிலேயுள்ள பரிதியை இந்தகரிலே யும் வைக்கவேண்டும் — என்று வேண்டிக்கொண்டாள். “ராமம் துஸரதம் வித்தி” [ரா.அ 40.8] [தசரதரை ராமபிரானாக நினைப்பாய்] “கொல்லவேண்டும் கட்டவேண்டும்” என்று தசரதரை வெறுக்காமல் உன் தமயனரைப்போலே தந்தையையும் நினைக்க வேண்டும் என்று யாசிக்கிறாள். “மாம் வித்தி, ஜனகாத்மஜாம்” [என்னை சீதா பிராட்டியாக நினை] இத்தந்தையின் மனைவியன்றோ இவள்’ என்று அவர்மேலுள்ள கோபத்தாலே என்னையும் வெறுக்காதே, உன் தமயனுக்கிரிய சீதையைப்போலே என்னையும் நினைக்க வேணும் என்று இரக்கிறாள். ஆக, இந்த ஸ்லோகத்தாலே ரக்ஷணத்துக்கு உறுப்பாகுமிடமே ஊர் என்றதாகிறது. அந்த லக்ஷணத்தின்படி பார்த்தால் தாழ்ந்தார்க்கும் முகங்கொடுத்து அவர்களை ரக்ஷிக்கும் இத்திருமலையே ஊர் எனத்தகுந்ததாகும். ரக்ஷிக்கப்படுமவர்களைச் சொல்லுகிறது அடுத்தபடியாக: (ஆளியும்

மஜாம்)] உங்கள் தமயனாகுகந்த பிராட்டியோபாதி என்னையும் நினையுங்கிடரென்கிறார். (ஆளியுமிதயாதி) திருமலையில் வர்த்திக்கும் நித்யஸூரிகளைச் சொல்லுகிறது. 47.

வடிவையுடைய திருவேங்கடமுடையான் ரக்ஷயவர்க்குங் களைக் குறைவற ரக்ஷிக்கைக்குப் பரங்கான தேயுமென்று விரும்பி வர்த்திக்கிற ஊர். 47.

கோளரியும்) யாளிகளும் சிங்கங்களும் தங்களுக்கிடையேயுள்ள இயற்கையான வைரத்தை மறந்து ஒன்றாக ஸர்வேஸ்வரனுக்குப் பணிசெய்து நிற்கிறபடி. (பொன்னும் மணியும் முத்தமும் பூமரமும் பன்மணிதீரோடு பொருதுருளும் காளமும் வானரமும் வேடும்) அறிவு மழுங்கிக்கிடக்கும் பொன்னும் மணியும் முதலானவையும் படிவத்ப்பரபாவத்தாலே பரமபுருஷனுக்குப் பணிசெய்யும்படியான பேரறிவுபெற்று விளங்குகிறபடி. அறிவுடையாரும், "வேங்கடத்துக் கோளேரி வாழும் குருகாய்ப் பிறப்பேனே" என்றும், "மீனாய்ப் பிறக்கும் விதியுடையேனுவேனே" என்றும் "செண்பகமாய் நிற்கும் திருவுடையேனுவேனே" என்றும், "தம்பகமாய் நிற்கும் தவமுடையேனுவேனே" என்றும் பிரார்த்திக்கும்படியன்றோ இவற்றின் பெருமை யிருப்பது. (பொன்னும்...வேடுமுடை வேங்கடம் தன்மணிவண்ண னார்) அறிவுகுறைந்தார்க்கும் முகங்கொடுத்து ரக்ஷிக்குமிடமான இதுவே அவள் உகந்து வாழும் ஊராகும். தன்னோடொத்தவர்க ளான நித்யமுகத்தை ரக்ஷிக்குமிடமான பரமபதூத்திலும், நித்ய ஸம்ஸாரிகளை நித்யஸூரிகளாக்கும் இவ்விடமே சிறந்ததன்றோ. (ஆளியும்...) "திருமலையில் வர்த்திக்கும் நித்யஸூரிகளைச் சொல்லுகிறது" என்ற வ்யாக்யான ஸூக்திக்கு இரண்டுவிதமாகக் கருத்துரைக்கலாம். திருமலையில் வாழும் விலங்கு முதலானவை யும், நித்யஸூரிகளைப்போலே படிவத்கைங்கர்யருசியைப்பெற்று விளங்குகின்றன என்பது ஓர் கருத்து.

"அஹ்ருதஸஹஜக்ஷாஸ்யாஸ் ஸூரிய: ஸ்ரஸ்தபந்தா:

விமலசரமதேஹா இத்யம் ரங்கத்யாம் |

மஹித மநுஜதீர்யக் ஸ்தூவரத்வா: ஸ்ரயந்தே

ஸூநியதமிதி ஹ ஸ்ம ப்ராஹுரேப்யோ நம: ஸ்தாத் ||"

[இயற்கையான மேஷத்தையை இழுவாத நித்யஸூரிகளும், ஸம்ஸார பூந்தம் அறுந்த முக்தர்களும், பாவம் நீங்கிய கடைசி

48. வேங்கடமே விண்ணோர் தொழுவதுவும் மெய்ம்மையால்
வேங்கடமே மெய்வினைநோய் தீர்ப்பதுவும்—வேங்கடமே
தானவரை வீழ்த்தன் னூழிப்படை தொட்டு
வானவரைக் காப்பான் மலை.

பதவுரை:— விண்ணோர்—நித்யஸூரிகள். மெய்ம்மை
யால்—உண்மையான புக்தியுடனே, தொழுவதுவும்—ஆஸ்ர
யிப்பதுவும், வேங்கடமே—திருமலையே; மெய் வினை—
(அநுபூதியாமல்) அழியாத ஸ்வங்களையும், மெய் நோய்—
உடம்பைப்பற்றின நோய்களையும், தீர்ப்பதுவும்—போக்கடிக்க
வல்லதும். வேங்கடமே—திருமலையே; தானவர் வீழ்—அசுரர்
கள் மாளும்படி, தன் ஆழி படைதொட்டு—தனது சக்ரா
யுகத்தைப் பிடித்து, வானவரை—தேவர்களை. காப்பான்—
காத்தருளுமெம்பெருமானுடைய. மலை—திருமலை. வேங்
கடமே—திருவேங்கடமேயாம்.

அவ:— நித்யஸூரிகளோடு ஸர்வேஸ்வரனோடு வாசியற்
ஸர்வர்க்கும் திருமலையே ப்ராப்யமென்கிறார்.

உடம்பை உடைய முழுவுக்களுமாகிய இவர்கள், மாஸிடப்
பிறவியையும், பசுபகிப் பிறவியையும், ஸ்தூவரப் பிறவியையும்
விரும்பினவர்களாய்க் கொண்டு ஸ்ரீரங்கத்தை எப்போதும் ஆஸ்ர
யித்துள்ளனர் என்று பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இவர்
களின் பொருட்டு நமஸ்காரம் ஆகுக.) என்று பட்டர் ஸ்ரீரங்கராஜ
ஸ்தவத்தில் [1-33] சொல்லியபடியே நித்யஸூரிகளே புகுவத்
ஸௌஸ்ப்யத்தை அனுபவிப்பதற்காகப் பொன் மணி முதலியவை
யாக வடிவெடுத்துள்ளனர் என்பதும் ஒரு கருத்து 47.

48. அவ:—நித்யஸூரிகள் தொழுவதுவும், நித்யஸம்ஸாரி
களின் நோய்களைத் தீர்ப்பதுவும் திருமலையே என்கிறார்.

வ்யா:—(வேங்கடமே விண்ணோர் தொழுவதுவும் மெய்ம்மை
யால்) "மெய்ம்மையால் தொழுவதுவும்" என்கையாலும், "வான
வரைக் காப்பான்" என்று தேவர்களைத்தனியாக எடுக்கையாலும்,
இங்கு "விண்ணோர்" என்று நித்யஸூரிகளைச் சொல்லுகிறது.
(மெய்ம்மையால் தொழுவதுவும்) தொழுவதிலே, மெய்யாகத்தொழுவ

பெரி-வ்யா:— (வேங்கடமே விண்ணோர் தொழுவதுவும் மெய்ம்மையால்) திருமலை ப்ராபகமாக, வேறொன்று ப்ராப்யமாகையன்றிக்கே, இதுதானே ப்ராப்யமாக ஆர்யசிப்பார்கள் நித்யஸூரிகள். (வேங்கடமித்யாதி) “अवश्यमनुभोक्तव्यं” (அவச்யமநுபேக்தவ்யம்) என்கிற பாபத்தைப் போக்குமதுவும் திருமலையே.

உரை:— அஸ்ப்ருஷ்டஸம்ஸாரகூந்த, ரான நித்யஸூரிகள். மீலாதி, குணநுபுவத்துக்கு ஏகாந்தமாகையாலே மெய்யான ப்ராப்யமாக நினைத்து எப்போதும் ஆர்யசிப்பதும் திருமலையே. ஸம்ஸாரிகளுடைய அநுபுவகவிநார்யமாய்ப்படி மெய்யான ப்ராப்யத்தை உடைத்தான கர்மங்களையும், தத்கார்யமான வ்யாதி, களையும் ஸவாஸனமாகப் போக்குவதும் திருமலையே.

தென்றும், பொய்யாகத் தொழுவதென்றும் இரண்டுண்டு போலே காணும்! “கடிக்கமல நான்முகனும் கண்முன்றத்தானும் அடிக்கமல மிட்டேத்துமங்கு” என்று கர்மவஸ்யரான தேவர்கள் தொழும்போது அவனை உபாயமாகப்பற்றினபோதிலும், தங்கள் பதவிமுதலான பூலன்களை ப்ராப்யமாக நினைத்துத்தொழுவர்கள். இது பொய்யான தொழுகையாகும். நித்யஸூரிகளோவெனில் அவன் உகந்து வாழும் இத்திருமலையையே உபாயோபேயங்களாகக் கொண்டு தொழுவர். இது மெய்யான தொழுகையாகும், வேறொன்றை நினைத்து அவனைத்தொழுமவர்களுக்கு பூவஸூத், தியில்லாமையாலே அவர்களுடைய தொழுகை பொய்யானதாகும். அவனையே எல்லாமாகநினைத்துத் தொழுவாருடைய அக்ருத்ரிமமான தொழுகையே மெய்யானதாகும். (வேங்கடமே மெய்வினைநோய் தீர்ப்பதுவும்) இப்படி நித்யஸூரிகளுக்கு ப்ராப்யமாயிருப்பதோடன்றியில், நித்ய ஸம்ஸாரிகளின் அநிஷ்டங்களையும் தீர்க்கிறது திருமலையே. (மெய்வினை) அநுபூலித்தாலல்லது அநியாத வலிய பாபங்கள்.

“அவச்யமநுபேக்தவ்யம் க்ருதம் கர்ம ஸூபூஸூபும் |

நாபூக்தம் க்ஷீயதே கர்ம கல்பகோடிஸாதரபி ||”

[ப்ரஹ்மவைவர்த்தம்-ப்ரக்ருதிகூண்டம் 26-70]

[ஜீவன் தான் செய்த புண்யபாபங்களை அநுபூலித்தே தீர்க்க வேண்டும். நூறுகோடி கல்பகாலமானாலும் கர்மம் அநுபூலியாமல் கழியாது.] என்கிற பாபங்களைப் போக்குவதும் திருமலையே.

(வேங்கடமித்யாதி) அஸுரஜாதி தரைப்படும்படிக்கீடாகத் திருவாழியைப் பிடித்து தேவஜாதிக்குக் குடியிருப்புக் கொடுத்தவனுக்கு ஊரும் திருமலையே. 48.

49. மலையாமை மேல்வைத்து வாசுகியைச் சுற்றி
தலையாமை தானொருகை பற்றி—அலையாமல்
பீறக் கடைந்த பெருமான் திருநாமம்
கூறுவதே யாவார்க்கும் கூற்று.

ப்ரதிகூலரான அஸுரஜாதியானது தரைப்பட்டு முடியும் படியாகத் தனக்கு அஸாதாரணமான திருவாழியை தரித்து அறுகூலரான தேவர்களை ரக்ஷிக்கும் ஸ்வபூவான ஸர்வேஸ்வரன் விரும்பி வர்த்திக்கும்மலை திருவேங்கடமே. 48.

(நோய்தீர்ப்பதுவும் வேங்கடமே) இப்பாபங்கள் காரணமாக வரும் வியாதிகளைத் தீர்ப்பதுவும் திருமலையே. (மெய்வினைநோய்...) சரீரஸம்பந்தமடியாகவரும் பாபங்களையும் வியாதிகளையும் தீர்ப்பதும் திருமலையே என்றுமாம். 'மெய்—சரீரம். (வேங்கடமே மெய் வினைநோய் தீர்ப்பதுவும்) " வேங்கடம் " [பாபங்களைக் கொளுத்து வது] என்னும் இதனுடைய பெயரே இது மெய்வினைநோய் தீர்க்கவல்லது என்று உணர்த்துகிறதன்றோ. " வேங்கடங்கள் மெய்மேல் வினைமுற்றவும் " என்றார் நம்மாழ்வாரும். 'வினை' என்று பாபங்களையும், 'நோய்' என்று வினை காரணமாக வரும் வியாதிகளையும் குறிப்பதாகக் கொள்ளலாம். அன்றிக்கே, பேரய பிழையும் புதுதருவான் நின்றனவுமான பூர்வாக உத்தராகுங்களைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். (வேங்கடமே தானவரைவீழத்... வானவரைக் காப்பான்மலை) அஸுரர்கள் விழும்படியாகத்தன் சக்ராயுதத்தை தரித்து தேவர்களுக்குக் குடியிருக்குமிடங்கொடுத்துக் காப்பவனுடைய மலையும் திருமலையேயாகும். (ஆழிப்படை தொட்டு) சக்கரத்தாழ்வானைச் சுழற்றவேண்டியதுமில்லை; தொடுவதே பேரதுமானது—அசுரர் கூட்டங்கள் அழிவதற்கு என்று பாவம். திருமலையின் மெய்வினை நோய்தீர்க்கும் தன்மையும், அஸுரராஷஸர்களை அழித்த விருத்தாந்தங்களும் வேங்கடாசல மாஹாத்மியத்தில் பரக்கக் காணலாம். 48.

பதவுரை:— மலை—மந்தரபர்வதத்தை. ஆமை மேல் வைத்து—கூர்மரூபியான தன்மேல் வைத்து. வாசுகியை—வாஸுகி நாகத்தை, சுற்றி—(கடை கயிறாகச்) சுற்றி, ஆமைதான்—கூர்மரூபியாகத் திருவவகரித்த தானே, தலை ஒரு கை பற்றி—மலையினுச்சியை ஒருகையாலே பிடித்த முக்கி. அலையாமல்—நீர் வெளியில் புரளாமல். பிற—(அமுதம்) புறப்படும்படியாக, கடைந்த—(கடலைக்) கடைந்தருளின, பெருமான்—எம்பெருமானுடைய, திருநாமம்—திருநாமங்களை. கூறுவதே—வாய்விட்டுச் சொல்லுவதே. யாவர்க்கும்—எல்லார்க்கும். கூற்று—வாய்ப் பேச்சாகக் கடவது.

பெரி-வ்யா:—(மலையாமைமீத்யாதி) கூர்மரூபியான தன்மேலே மலையைவைத்து வாஸுகியைச்சுற்றி. (தலையாமை

அவ:— உடம்பு நேசவக் கடல்கடைந்து ஆஸ்ரிதர் அபேக்ஷித ஸம்வித,ானம் பண்ணுமவன் நீர்மையின் ஏற்றத்தை அருளிச்செய்கிறார்.

உரை:—மந்தரபர்வதத்தைக் கீழ் ஆழவிழாதபடி ஆதார கூர்மமான தன் மேலே வைத்து, வாஸுகியாகிற பாம்பைக் கடைகயிறாகச் சுற்றி, மேல் கொந்தளியாதபடி அதினுடைய

49. அவ:— மலைமேலே நின்று முகங்கொடுக்கும் நீர்மையைப் பேசினார் கீழ்ப்பாகரங்களில். மலையின்கீழே கிடந்து தாங்கிய நீர்மையைப்பேசி மகிழ்கின்றார் இப்பாகரத்தில்.

வ்யா:—(மலை ஆமைமேல் வைத்து) மந்தரமலையை ஆமை யாகிற தன்மேல் வைத்து. சக்தியற்ற தேவர்களை ரக்ஷிப்பதற்காகத் தானே மந்தரமலையைப் பெயர்த்துவந்து திருப்பாற்கடலிலே மத்தாகநாட்டி. அது அயிர்ந்து போகுமளவில் தான் ஆமையாய்க் கீழ்ப்புகுந்து தாங்கினபடியைச் சொல்லுகிறார். (வாசுகியைச் சுற்றி) வாசுகியென்னும் பெருநாகத்தைக் கடைகயிறாகச் சுற்றி. (ஆமைதான் தலை ஒரு கை பற்றி) மலையயிர்ந்துபோகாமல் கீழ் நின்று தாங்கினாலும், கடையும்போது மலையானது மேலேயும்

யித்யாதி) ஆமையான தான் மேலே கொந்தளியாதபடிக்கு ஈடாக, மலையின் உச்சியை ஒருகையாலே அழுக்கி. (அலையாமலித்யாதி) நிரம்பின நீர் புறம்பொசியாமலும், அம்ருதம் படும்படி உள்ளுடையவும் கடைந்த ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருநாமத்தைச் சொல்லுவதே எல்லார்க்கும் அடுப்பது. 49.

50. கூற்றமும் சாரா கொடுவினையும் சாரா தீ
மாற்றமும் சாரா வகையறிந்தேன்—ஆற்றங்
கரைக்கிடக்கும் கண்ணன் கடல்கிடக்கும் மாயன்
உரைக்கிடக்கு முள்ளத் தெனக்கு.

உச்சியை ப்ருஹத்கூர்மரூபியான தான் ஒரு கையாலே அழுக்கி நிறைந்த நீரானது புறம்பு பொசிந்து அலையாத படியாக ஸாரமான அம்ருதம் உண்டாம்படி உள்ளுடைந்து கிழியும்படியாகக் கடைக்கடைந்த ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஓளதார்யாதிசூணங்களுக்கு வாசகமான திருநாமங்களைச் சொல்லுவது எல்லார்க்கும் அடுப்பது. கூற்று — கூறு பட்டது; தகுதியாமது என்றபடி. 49.

புறங்களிலேயும் அலையுமன்றோ; அப்படி அலையாதபடி, கீழே ஆமையாய் நிற்கும் தானே மற்றுமோர் பேராமையுருக்கொண்டு மலையின் உச்சியை ஒரு கையாலே பற்றிக்கொண்டு. (அலையாமல் பிறக்கடைந்த) இவ்வளவு செய்தபின்பும் தேவாகரர்கள் கடைவதற்கும் அஸமர்த்தர்களாய்நிற்க, தானே முன்னின்று கடைந்தபடி. (அலையாமல் பிறக்கடைந்த பெருமான்) கடல் கொந்தளிக்காதபடியும், பெருமலையயிட்டதாலே கடல்தீர் வழியாதபடியும், ஸாரமான அம்ருதம் வெளிவரும்படி கடலின் உட்புறமெல்லாம் உடைந்து கிழியும்படியாகவும் கடைந்து, அச்செயலாலே தானே தேவாதி, தேவன் என்பது விளங்குகின்றவன். (கடைந்த பெருமான்) இச்செயலாலே தேவஜாதி முழுவகையும் எழுதிக்கொண்டவன் என்றும் கொள்ளலாம். (பெருமான் திருநாமம் கூறுவதே யாவர்க்கும் கூற்று) இப்படி அந்யப்ரயோஜனர்களுக்கும் தன்னை அபியமாரி அளித்த ஸர்வேஸ்வரனுடைய வண்மை முதலிய சூணங்களைக்கூறும் திருநாமங்களைச் சொல்லுவதே அந்யப்ரயோஜனர்களோடு அநந்யப்ரயோஜனர்களோடு வாசியற அனைவர்க்கும் தகுந்தது. 49.

பதவுரை:— கடல்—திருப்பாற்கடலிலே, கிடக்கும்—
 திருக்கண்வளர்ந்தருள்கிற. மாயன்—ஆய்சர்யபூதனாய் ஆறு
 கரை—திருக்காவேரிக் கரையான கபிஸ்துவத்திலே, கிடக்
 கும் — திருக்கண்வளர்ந்தருள்கிற. கண்ணன் — கிருஷ்ண
 னுடைய: உரை—ஸ்ரீஸுத்தியாகிற சரமஸ்லோகம், எனக்கு—
 என்னுடைய, உள்ளத்து—நெஞ்சிலே, கிடக்கும்—பதின்
 திருக்கிறது: (ஆனபின்பு) கூற்றமும் சாரா—யமபயம் அணு
 காமைக்கும். கொடுவினையும் சாரா—கொடிய பாவங்கள்
 அணுகாமைக்கும், தீ மாற்றமும் சாரா வகை — கெட்ட
 பெயர் அணுகாமைக்கும் உபாயத்தை. அறிந்தேன்—
 அறிந்தவனுனேன்.

பெரி-வ்யா:— (கூற்றமுமித்யாதி) ம்ருத்யு அணையா
 மைக்கும், ம்ருத்யு அணைகைக்கு ஹேதுவான மஹாபாபம்
 அணையாமைக்கும், அபவாத்யம் சேராமைக்கும் உபாயம்

அவ:— சரமஸ்லோகார்த்தம் என்னெஞ்சிலேயிருக்க.
 ஸர்வவிரோதிகளும் போகைக்கு ஒரு குறையில்லை என்கிறார்.

உரை:— திருப்பாற்கடலிலே ப்ரஹ்மாதிகளுக்கு ஆய்ர
 யணீயனாய்க்கொண்டு கண்வளர்ந்தருளும் ஆய்சர்யகுண
 யுத்தனாய், அவ்வளவு போகமாட்டாத இங்குள்ளாரை

50. அவ:— ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருநாமத்தை வாய்படைத்த
 பலன் பெறுவதற்காகச் சொல்லுங்கள் என்று பரோபதேஸம்
 செய்தார் கீழ்ப்பாட்டில். இங்கு, அவனுடைய திருநாமத்தை
 நெஞ்சில் கொண்ட எனக்கு ஒருதீங்குமில்லை என்று அநுஸந்தித்து
 திப்பபுராகிறார்.

வ்யா:— (கூற்றமும் சாராவகையறிந்தேன்) யமன் என்கை
 அணுகாமைக்கு உபாயமறிந்தேன். "ஸ்வபுருஷமபிவிஷ்ய" [வி-பு
 3-7-14] என்ற ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணஸ்லோகமும், "திறம்பேன்மின்
 கண்டிர்" என்னும் அறுபத்தெட்டாம் பாட்டும், "கெடுமிடராய
 வெல்லாம் கேசவாவென்னதாளும், கொடுவினை செய்யும் கூற்றின்
 தமர்களும் குறுககில்லார்" [திருவாய் 10-2-1] "நாவவிட்டுழி

அறிந்தேன். (ஆற்றங்கரையித்யாதி) திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்து ஆஸ்சர்யபூதனாய், அநந்தரம் திருக்கபிஸ்தலத்திலே கண்வளர்ந்தருளுகிற க்ருஷ்ணன் " உன்னுடைய

ரக்ஷிக்கைக்காகத் திருக்காவேரிக் கரையிலே கபிஸ்தலத்திலே கண்வளர்ந்தருளுகிற அநுக்ரஹஸீலனுன க்ருஷ்ணன் திருத்தேர்த்தட்டிலே அர்ஜுனனை வ்யாஜீகரித்து, "மாமேக் ஶரண் வஜ। அஹ் த்வா சர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யமி மா ஶுசு:" (மாமேகம் ஸரணம் வ்ரஜ। அஹம் த்வா ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷ

தருகின்றோம் நமஸ்தமர் தலைகளமீதே" [திருமழை 1] " வள்ளலே! உன் தமர்க்கென்றும் நமஸ்தமர் கள்ளர்போல்" [பெரியதிரு 8.10-7] முதலான அருளிச்செயல்களும் இங்கு அதுபாத்திக்குத் தக்கவை. (கொடுவினையும் சாரா வகையறிந்தேன்) யமன் என்னைப் பற்றுகைக்குக் காரணமான கொடிய பாபங்கள் என்னை அடையாமெக்கும் உபாயமறிந்தேன். (தீ மாற்றமும் சாரா வகையறிந்தேன்) " இவன் தேஹாத்மாபிமாளி; ஸ்வதத்தராத்மாபிமாளி; தேவதாத்ரபரன்; விஷயாத்ரபரன்; உபாயாத்ரபரன் " என்னும் அபவாதங்கள் ஒன்றும் அனுகாமைக்கும் உபாயமறிந்தேன். தீமாற்றம்—அதர்த்தமாசுமாமம். இவ்வுபாயங்களறிவதற்கு அடியென் என்னில்: (கடல் கிடக்கும் மாயன் ஆற்றங்கரைக்கிடக்கும் கண்ணன் உரைக்கிடக்கும் உள்ளத்து எனக்கு) திருப்பாற்கடலிலே பிரமன்முதலிய தேவர்கள் தன்னை ஆஸ்ரயிப்பதற்காகக் கண்வளரும் ஆஸ்சர்யபூதனாய், அங்கு காணமுடியாதார்க்கும் எளியனாகக்காகக் கபிஸ்தலமென்னும் திவ்யதேஹத்திலே காவிரிக்கரையைப் பற்றி நின்று திருக்கண்வளரும் க்ருஷ்ணன் பூரத யுத்த ஸமயத்திலே,

"ஸர்வதர்மந் பரித்யஜ்ய மாமேகம் ஸரணம் வ்ரஜ।

அஹம் த்வா ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாஸுசு:" [மோக்ஷஸாதனமான எல்லா உபாயங்களையும் வரலானவோடு விட்டு, என்னை ஒருவனையே உபாயமாகப்பற்று. நான் உன்னை எல்லாப் பாபங்களினின்றும் விடுவிக்கிறேன். வருந்தாதே] என்று சொன்ன வார்த்தை என்நெஞ்சில் எப்போதும் கிடக்கும்—ஆகையாலே நான் கூற்றமும்சாரா கொடுவினையும்சாரா தீமாற்றமும் சாரா வகையறிந்தேன் என்கை. (கடல் கிடக்கும் மாயன்) திருப்பாற்கடலிலே ஸ்வேதத்ஸிபவானிகள் போன்ற சிலருக்கே அனுக

ரக்ஷணத்துக்கு நானே கடவேன்; நீ ஸோகிக்கவேண்டா" என்று அருளிச்செய்த வார்த்தை என்னெஞ்சிலே கிடக்கும். (கூற்றம்) வர்ணஸ்ரமத,ர்மநிஷ்ட,ரில் வ்யாவ்ருத்தி. (கொடுவினை) த்ருஷ்டகாம்யபரரில் வ்யாவ்ருத்தி. (ஆயனித்யாதி) அவனுடைய திருநாமங்கள் ஹ்ருத்யத்திலே கிடக்கும் எனக்கு. அதாவது-தத்ருஷ்யஜ்ஞாநம். "மர்-ஷ்" (மாம்-அஹம்). 50.

யிஷ்யாமி மாஸு-ச: ||) என்று அருளிச்செய்த சரமஸ்லோகார்த்தமானது ஹ்ருத்யத்திலே நிரந்தரா நுஸந்த,ான விஷயமாய்க்கொண்டு கிடவாரிற்கும். ஆகையாலே எனக்கு ம்ருத்யு வந்து கிட்டாமைக்கும். அதுக்கு அடியான கொடிய பாபங்கள் வந்து கிட்டாமைக்கும். அனர்த்த,மென்று பேர்பெற்றவை வந்து கிட்டாமைக்கும் உபாயம் அறிந்தேன்: 'தீமாற்றஞ்சாரா' என்றது—அபவாத,ங்கள் வந்து கிட்டாமைக்கும் என்றமாம். 50.

லாம்படியிருக்கும் ஆம் சர்ய பூ,தன். (ஆற்றங்கரைக்கிடக்கும் கண்ணன்) அவ்வருமைதீர கபிஸ்துலத்தில் ஆற்றங்கரையைப்பற்றி நின்று எல்லா கண்ணுக்கும் விஷயமாகி நிற்பவன். (ஆற்றங்கரைக்கிடக்கும்) ஓருசில் ஒருவனைத்தேட நினைப்பவன், 'அவன் எப்படியும் குளிக்கவருவான்' என்னும் எண்ணத்தாலே ஆற்றங்கரையிலே நின்று தேடுவதுபோலே ஆஸாலேயுமுடையாரை அடைவதற்காக ஆற்றங்கரையிலே படுகாடு கிடக்கிறபடி. (கண்ணன்) கிருஷ்ணன்; எல்லாருடைய கண்ணுக்கும் விஷயமாகி நிற்பவன். (கண்ணன் உரை) கிருஷ்ணன் உரைத்ததான சரமஸ்லோகம். அன்றிக்கே, அவனுடைய ஸ்வரூப ரூபகுண விபூ,தி சேஷ்டிதங் களையுரைக்கும் திருநாமங்கள் என்றும் கொள்ளலாம். (உரைக்கிடக்கும்) கண்ணன் திருநாமம் நெஞ்சிற்கிடக்கும் எனக்கு; அதாவது—அவனைப்பற்றிய அறிவுடைய எனக்கு என்று புரவாம். (கண்ணன் உரைக்கிடக்கும் உள்ளத்தெனக்குக் கூற்றமும் சாரா) "ஸர்வத,ர்மாந் பரித்யஜ்ய" என்னும் உபதேஸத்தை உள்ளத்திற்கொண்ட எனக்குக் கேவல வர்ணஸ்ரம த,ர்மங்களிலேயே ஊன்றி நிற்பவர்களுக்கு வரும் யமப,யம் இல்லை. (கண்ணன் உரைக்கிடக்கும்...கொடுவினையும் சாரா) "ஸர்வ த,ர்மாந் பரித்யஜ்ய" என்னும் உத்தியிலே ஊன்றிநிற்கும் எனக்கு. இவ்வுலகிலும்

51. எனக்காவா ராரொருவரே எம்பெருமான்

தனக்காவான் தானேமற்றல்லால்—புனக்காயா
வண்ணனே யுன்னைப் பிறரறியார் எனமதிக்கு
விண்ணெல்லா முண்டோவிலை.

பதவுரை:— புனம்—தன்னிலத்திலே வளர்கிற, காயா—
காயாம்பூவினுடைய, வண்ணனே — நிறம்போன்ற நிற
முடைய பெருமானே! எனக்கு—நீயே ரகசிகன் என்றிருக்கும்
எனக்கு, ஆவார் ஆர் ஒருவரே—ஒப்பாகுமவர் யாரிருக்
கின்றனர்? (எவருமில்லை;) எம் பெருமான்—ஸர்வேஸ்வர
ஸூரிய நீயும், தானே தனக்கு ஆவான் அல்லால்—தனக்குத்
தானே ஒப்பாயிருப்பவனெயன்றி. மற்று—எனக்கு ஒப்பாக
வல்லையோ? உன்னை பிறர் அறியார்—நான் தவிர வேறொரு
வரும் உன்னையறியமாட்டார்கள்! என் மதிக்கு—(உன்னை
நன்றாக அறிந்திருக்கிற) என்னுடைய புத்திக்கு. விண்
எல்லாம் விலை உண்டோ—பரமபத்யமெல்லாம் கூடினாலும்
ஒப்பாகப்போருமோ?.

அவ:— சரமஸ்லோகத்தில் தேவர் அருளிச்செய்தபடி
புறம்புள்ள உபாயங்களைப் பற்றறவிட்டு தேவரையே
நிரபேகஷாபாயமாகப்பற்றி நிர்ப்பரணாயிருக்கிற எனக்கு
உபயவிபூதியிலும் ஒப்பார் உண்டோ என்கிறார்.

ஸ்வர்க்கோதிகளான அவ்வுலகிலும் காமங்களை விரும்பிக் காமய
த்ரம்ங்களை அநுஷ்டிக்குமவர்களுக்கு வரும் புண்யபாபஸம்பந்தம்
வர இடமில்லை. (ஆற்றங்கரைக்கிடக்கும் கண்ணன்) இத்தால்,
சரமஸ்லோகத்தில் "மாம்" என்ற பதத்திற்சொன்ன ஸௌலப்யம்
முதலான ஆஸ்ரயண ஸௌகர்யபாதக குணங்கள் உணர்த்தப்
படுகின்றன. (கடல்கிடக்கும் மாயன்) இத்தால் "அஹம்" என்ற
விடத்திற்சொன்ன ஆஸ்சர்யமான ஜ்ஞானஸத்திகள் முதலான
ஆஸ்ரிதகர்யபாதக குணங்கள் உணர்த்தப்படுகின்றன. 50.

51. அவ:— எனக்கு ஒரு தீங்குமில்லையென்றார் கீழ்ப்பாட்டில்
எனக்கு ஒப்பாவார் ஒருவருமில்லையென்கிறார் இதில்.

Released by Maaran's Dog ,Toronto , Canada

பெரி-வ்யா:— (எனக்கித்யாதி) எம்பெருமான் ரக்ஷகனென்றிருக்கிற எனக்கு ஒருத்தர் எதிருண்டோ? (எம்பெருமானித்யாதி) ஈஸ்வரன் தனக்கு ஒருவன் ரக்ஷகனுண்டென்று இரகமையாலே அவனும் எனக்கு ஒப்பன்று.

உரை:— உன்னாலே உன்னைப்பெறுமதொழிய வேறொன்றால் உன்னைப்பெறவிரகில்லை என்கிற யத்யாபூதஜ்ஞானத்தைப் பரிபூர்ணமாகவுடைய எனக்கு ஸத்ருஸூக்தராயிருப்பார் உபயவிபூதியிலும் வேறொருவருண்டோ? விபூதிமானான ஸர்வேஸ்வரன் ரக்ஷகனான தன் பெருமைக்குத்தானே ஒப்பாயித்தனையொழிய, அவனே ரக்ஷகனென்று இருக்கிற என்னோடு ஒப்பாகமாட்டான்.

வ்யா:— (எனக்காவார் ஆரொருவரே) பிரானே! உன்னையே ரக்ஷகனாகக்கொண்ட எனக்கு ஒப்பாவார் உபயவிபூதியிலும் ஒருவரேனும் உளரோ? “ந தத்ஸமஸ்சாப்யதிகஸ்ச த்ருஸ்யதே” [ஸ்வே] [அந்தப் பரமபுருஷனுக்கு ஒத்தவரும், மேலானவரும் காணப்படவில்லை] என்றும், “ந த்வத்ஸமோஸ்த்யப்யதிக: குதோந்யோ லோகத்ரயேஸ்யப்ரதிமப்ரபூவ” [கீதை] [ஒப்பற்ற கீர்த்தியை உடையவனே! உன்னை ஒத்தவர் மூவுலகிலுமில்லை. மிகுந்தவர் இருக்கமுடியுமோ?] என்று வேதுவைதிகர்கள் ஒத்தார் மிக்காரை இலாதவன் என்று நம்மைப்பற்றிச் சொல்லாநிற்க, என்னையொத்தார் ஒருவருமில்லையென்று நீர் உத்யேகூஷிப்பதென்? என்று ஸர்வேஸ்வரன் அருளிச்செய்ய,— (எம்பெருமான் தனக்காவான் தானே மற்றல்லால்) ஸர்வேஸ்வரனான உனக்கு நீயே ஒப்பாவாயே யொழிய எனக்கு நீயும் ஒப்பாகாய். உன்னைப்போலவே நானும் ஒத்தார் மிக்காரையிலாதவனே. ரக்ஷகத்தவத்திலே உனக்கு ஒப்பாவார் ஒருவருமில்லாததுபோலே, ரக்ஷயத்தவத்தில் என்னையொத்தார் ஒருவருமில்லை. ‘எனக்கு ரக்ஷகர் ஒருவருமில்லை’ என்றிருக்கும் தீயும், ‘ஸர்வேஸ்வரன் ஒருவனே ரக்ஷகன்’ என்றிருக்கும் எனக்கு ஒப்பாகமாட்டாய். ‘அதுகிடக்கட்டும். இவ்வுலகிலே நானே ரக்ஷகன் என்றறிந்தார் மற்றும் சிலருமில்லையோ உமக்கு ஒப்பாகைக்கு?’ என்று புகுவத்யபிராயமாகச் சொல்லுகிறார்,—

(புனக்காயாவித்யாதி) ஸ்ரமஹரமான வடிவையுடைய நீ ரக்ஷகனல்லையாகிலும் விரும்பப்படும் உன்னை அசலார் அறியார். (என் மதிக்கித்யாதி) ஸம்ஸாரத்திலே எம்பெருமான் ரக்ஷகனென்றிருக்கிற எனக்கு, விரோதியில்லாத தேவரத்திலே யிருக்கிறவர்கள் என்னோடு ஒப்பரோ? 51.

தன்னிலத்திலே காயாம்போலையிருண்டு குளிர்ந்த வடிவையுடையவனே! இப்படி இருக்கிறவுன்னை வேறொருவர் அறியமாட்டார்கள். தங்கள் பேற்றுக்குத் தாங்கள் கச்சை கட்டி யத்தனிக்கிற அறிவினிகள் வர்த்திக்கிற ஸம்ஸாரத்திலே அவனை ரக்ஷகனென்று நாடோறுமோ சிந்தையனாயிருக்கிற என்னுடைய ஐஞானத்துக்கு—விரோத, ப்ரஸங்க்யில்லாத

(புனக்காயா வண்ணனே உன்னைப் பிறர் அறியார்) நீ ரக்ஷகனல்லாமல் ஹிம்ஸகனானும் உன் வடிவழகைவிட்டு அகலமாட்டாத என்னையொழிய இவ்வுலகில் வேறெவரும் உன்னை அறியார். (புனக்காயாவண்ணனே) தன்னிலமாகிற புனத்தில் பூத்த காயாம்பூவைப்போன்ற திருநித்தையும், மென்மை, குளிர்ந்தி, மனம் முதலிய தன்மைகளையும் உடையவனே! (புனக்காயாவண்ணனே! உன்னைப் பிறர் அறியார்) இவ்வுலகில் உன்னை தேவநாத்மாபி, மாஸிகள் அறியவோ? ஸ்வதந்த்ராத்மாபி, மாஸிகள் அறியவோ? தேவதாத்ரபரர் அறியவோ? ப்ரயோஜநாத்ரபரர் அறியவோ? ஸாத்நாத்ரபரர் அறியவோ? ஸ்வரூபத்யானபரர்களான சிவிகள் தான் அறியவோ? " நித்யவிபூதியிலே அநந்தகருட, விஷ்வக் ஸேநாதிடிகள் என்னையறிவாரில் தலைசிறந்தவர்களாயிற்றே. அவர்களாவது உமக்கு ஒப்பாவார்களா? " என்று பரம்பருஷன் கேட்கச் சொல்லுகிறார்,— (என் மதிக்கு விண்ணொல்லாம் உண்டோ விலை) தங்கள் பேற்றுக்குத் தாங்கள் கச்சைகட்டிக்கொண்டு முயனும் அறிவினிகள் வாழும் ஸம்ஸாரத்தில். * நாகணிகை நம்பிரசன் சரணே சரணென்று நாள்தோறும் ஏகசிந்தையனாயிருக்கிற எனது அறிவுக்கு விஸையாகச் சொல்லக்கூடிய உபாயாத்யவஸாயம் பரம்பத்யுத்திலுள்ளார் அனைவரிடத்திலும் உண்டோ? ப்ரபயம் கைபுருந்தவர்களாகையாலே அவர்களிடமுள்ள உபாயாத்யவஸாயம் என்னிடமுள்ளதுபோலே பிரகாசியாது என்றபடி.

52. விலைக்காட்படுவர் விசாதியேற்றுண்பர்
தலைக்காட்பலிதிரிவர் தக்கோர்—முலைக்கால்
விடமுண்ட வேந்தனையே வேறு வேத்தாதார்
கடமுண்டார் கல்லாதவர்.

பதவுரை:— தக்கோர்—நீசர்கள். விலைக்கு ஆள்படுவர்—
வாழ்வதற்காகப் பிறர்க்கு அடிமைப்பட்டிருப்பார்கள்; விசாதி
ஏற்று உண்பர்—(மிருத்யுதூனங்கள் வாங்கும் முகத்தால்
பிறருடைய) வியாதிக்களைத் தாம் வாங்கி அநுபவிப்பார்கள்;

திருநாட்டிலுள்ளார் எல்லார் பக்கவிலும் ஸத்ருமூல்ய
மாகச் சொல்லத்தக்கது ஒரு வஸ்துவுண்டோ? ப்ராப்யைக
பர்ராயிருக்கிறவர்கள் பக்கல் அவனுபாயபாவம் விலை
செல்லப்பெறாமல் குமரிருந்து போமத்தனை. ஆகையாலே
அங்குள்ளார் ஒருவரும் ஒப்பாகமாட்டார் என்றபடி. 51.

பரமபத்யத்திலுள்ளார் உன் ஸ்வரூபரூபாதிக்களை நன்கு அறிந்த
வர்களே என்பதில் ஆசுபயமில்லை. ஆனால் அவர்கள் அனைவரும்
சேர்ந்தாலும் எனக்கு ஒப்பாகமாட்டார்கள். விரோதியான கர்ம
ஸம்பந்தத்தில்லாத தேயுத்தவிறுந்துகொண்டு உன்னையறிந்திருப்ப
வர்கள் அவர்கள். கர்மம் கொடுங்கோலாட்சிபுரியும் கொடுவுலகத்
தில் 'நீயே ரகசிகள்' என்றறிந்திருப்பவனன்றோ நான். எனக்கு
அவர்கள் ஒப்பாவர்களோ? நீரில் தாமரைகள் இந்தளத்தில்—
[இந்தளம் — நெருப்புச்சட்டி] — தாமரைக்கு ஒப்பாகுமோ?
பகல்விளக்கு இருள்விளக்குக்கு ஒப்பாகுமோ? "சீதனையே
தொழுவார் விண்ணுள்ளாரிலும் சீரியரே" [திருவிருத்தம்-79] என்று
நம்மாழ்வாரும் அருளிச்செய்தாரன்றோ. (எனக்காவார் ஆரொரு
வரே) ஆக இப்படி உபயவிபுதியிலுள்ளாரும் எனக்கு ஒப்பாக
மாட்டாமையாலே எனக்கு ஒப்பாவார் யாருளர்? "இனி யாவர்
நிகர் அகல்வானத்தே" [திருவாய் 4-5-8] "நினைக்கும் நெஞ்
கடையேன் எனக்கினி யார் நிகர் தீனிலத்தே" [திருவாய் 6-4-7]
"எனக்கு எவ்வுலகம் நிகரே" [திருவாய் 6-4-2] "ஒருவர் நம்
போல் வருங்கேழ்பவர் உளரே" [திருவிருத்தம்-44] என்று
நம்மாழ்வாரும் இப்படி அருளிச்செய்தார். இது புகழ்வதஸம்பந்த
மடியாக வந்த அஹங்காரமாகையாலே றேயமன்று; அத்யந்தம்
உபாதேயமே.

தலைக்கு ஆள் பலி திரிவர்—ஒருவன் தலைக்காகத் தம் தலையை அறுப்பதாகச் சொல்லி நரபுலியாகத் திரிவார்கள்; முலைக்கால் விடம் உண்ட வேந்தனையே—(பூதனையின்) முலையிலிருந்த விஷத்தை உட்கொண்ட கண்ணனையே, வேறு ஆ ஏத்தா தார்—குறிப்பாகத் துதிக்கமாட்டாதவர்களாய், கல்லாதவர்—அறிவு கெட்டவர்களாய்க்கொண்டு, கடம் உண்டார்—பாபங் களையநுபுவிப்பவர்களாயிராநின்றார்கள்.

பெரி-அவ:—என்னோடு ஒப்பாருண்டோ என்று சொல்லு வானென்னென்னில்: இதுவன்றோ நாடு அனர்த்தப்படுகிறபடி என்கிறார்.

வ்யா:—(விலையித்யாதி) ஈஸ்வரஸேஷமாய். அநந்யார்ஹ மான வஸ்துவை வேறுசிலர்க்கு ஸேஷமாக்கியும், ஜீவநத்துக்

அவ:—என்னோடு ஒப்பார் உண்டோமென்று சொல்லுவானென்னென்னில், இதுவன்றோ நாடு அனர்த்தப் படுகிறபடி என்கிறார்.

உரை:—அறிவுடைமைக்குத் தங்களைப்போலே தகுதி யானவர்களில்லையென்று அபிமானித்திருக்கும் ஹேயரான வர்கள். எம்பெருமானுக்கு அநந்யார்ஹ ஸேஷபூதரான தங்களை மூல்யங்களுக்குச் சிலர்க்கு எழுதிக்கொடுத்து

52. அவ:—‘இவ்வுலகிலே எனக்கு ஸமானமானவர் உண்டோ’ என்று ஒருவருமேயில்லைபோல் சொல்லலாமோ? என்னில் உலகில் எங்குபார்த்தாலும் இப்படிப்பட்டவர்களாகவே யிருக்கையாலே சொன்னேன் என்கிறார்.

வ்யா:—(விலைக்காட்படுவர்) பரமபுருஷனுக்கு அடிமைப்பட்ட தாய், அவனுக்கே உரித்தானதாய், ஸ்ரீ கௌஸ்துபம்போலே அவ னுக்கு இனியதாய், அதர்க்குமானதான—(விலைமதிப்புற்றதான)— இவ்வாத்மவஸ்துவை ஒரு பணத்துக்கும் அரைப்பணத்துக்கும் வேறு சிலருக்கு அடிமையாக்குவர். *வாழாட்பட்டு நிற்காமல் *கூழாட்பட்டு நிற்பார். (விசாதியேற்றுண்பார்) தளவானாயிருப்பா

காகப் பிறருடைய வ்யாதிகளை நீர்வார்ப்பித்துக்கொண்டும், ஒருத்தன் பிழைத்தால் தலையரிகிறேன் என்று ப்ரார்த்தித்து பூலித்ரவ்யமாய்த் திரிந்தும்ள்ளோடு படுகிறது. "தக்கோர்" என்று கேட்போக்தி. (முலையித்யாதி) இவர்கள் குறித்துச் செய்வது

அடிமைப்படுவார்கள். பிறருடைய வ்யாதிகளை காலதாரப்ரதித்ரஹ முகூத்தாலே நீர்வார்ப்பித்துக்கொண்டு வயிறு வளராநிற்பார்கள். ஒருத்தன் பிழைத்தால் தலையை அறுத்துக்கொடுக்கக் கடவதாக அடிமைபுக்கு தேவதைகளுக்கு பூலித்ரவ்யமாய்த் திரியா நிற்பார்கள். இப்படி தத்வஸ்திதியை ஸாஸ்த்ர முகூத்தாலே கற்று அறியமாட்டாத அவிஸேஷஜ்ஞரானவர்கள் முலைவழியே விஷபானத்தைப் பண்ணி பூகணையை முடித்த செயலாலே, ஐகூத்துக்கு

ஹேருவன் வியாதியால் துன்புறும்போது, அவன் கொடுக்கும் பணத்திற்காக அவனுடைய வியாதியை தாரையேற்றுக்கொண்டு அந்த வியாதியை அநுபூவிக்கவும் துணரிவர். விசாதி—வியாதி. (உண்பர்) அவன் கொடுக்கும் பணத்தை அநுபூவிக்கும்போதே வியாதியையும் அநுபவிப்பர். இவ்வளவேயோ?—(தலைக்காட்பனி திரிவர்) மரணவஸ்தையால் துன்புறும் ஒரு துளிகள் தலைப்பிழைனாகில்—(பிழைத்தானாகில்)—என் தலையை அறுத்துக் கொடுக்கிறேன் என்று கூடத்ரதெய்வங்களிடம் பிரார்த்தித்து பூலித்ரவ்யமாய்த் திரிந்து, தலையை அறுத்தும் கொடுப்பர், பணத்தின் மேலுள்ள ஆசையாலே. (தக்கோர்) மஹாபூத்திசூனிகள்: கவரைவைத்துக்கொண்டள்ளோ சித்திரம் எழுதவேண்டும் என்னும் உண்மையை அறியாமல் தங்களைப் பிறர்க்காக்கி ஸ்வவ்ருத்தியான—நாய் வேலையான—ஸேவையை ஏறிட்டுக்கொண்டும், தங்கள் உடம்புக்கு வியாதியை வரவழைத்துக்கொண்டும், தங்கள் உடம்பையே அழிக்க முற்பட்டுக்கொண்டும் தங்கள் உடம்புக்கு ஸூகூம் தேடும் இவர்களுடைய அறிவிருந்தபடி என்னோ! இவர்கள் இப்படி அறிவு மழுங்குகைக்குக் காரணமென்னென்னில்: (முலைக்கால் விடமுண்டவேந்தனையே வேறு ஏத்தாதார் கல்லாதவர்) தாயுருக்கொண்டுவந்த பூதனையென்றும் பேயுடைய முலைவழியாக அவள் தடவிவந்த விஷத்தோடுகூட அவளுடைய வஞ்சனையாகிற விஷத்தையும் உண்டு அழித்த ஸர்வேஸ்வரனை பூத்திபூர்வகமாகத்

ஸ்வ்விரோதி, யைப் போக்குமவனை ஏத்தாமை. (கடமித்யாதி)
அறிவுகேடர் "சைத்வக்யம் புஞ்ஜதே பாபா:" (தேத்வக்யம் புஞ்ஜதே பாபா:) என்னும்படியே பாபத்தை புஜிக்கிறார்கள். அன்றிக்கே, கொடுக்க உடலின்றிக்கேயிருக்கத் தனிகவாங்கி ஜீவிக்குமவர்களென்னவுமாம். 52.

ராஜாதி, ராஜான தன்னைநோக்கித்தந்த உபகாரகனுன வனையே வ்யாவ்ருத்தமாக ஏத்தமாட்டாதவர்களாய்க் கொண்டு அவன் தன்னை வழிபடுகைக்குத் தந்த கரண களேபூரங்களைக்கொண்டு. அந்யபரராகையாலே கொடுக்க முதலற்றிருக்கத் தனிசவாங்கி ஜீவிக்கும் புருஷர்களோடு ஒப்பார்கள். 'கடமுண்டார்' என்கிறது—"சைத்வக்யம் புஞ்ஜதே பாபா:" (தேத்வக்யம் புஞ்ஜதே பாபா:) என்கிறபடியே பாபத்தைப் புசிக்கிறவர்கள் என்றமாம். 52.

துதியாமையே இவ்வறிவுகேட்டுக்குக் காரணம் என்கை. விரோதி, களை அழிப்பதையே தொழிலாகக் கொண்டவனை நினைவறிந்து துதிக்காமையாலேயே இவர்களுடைய அஞ்ஞானமாகிற விரோதி, அழியாமல் கிடக்கிறது என்று பாவம். (வேந்தனையே வேறு ஏத்தாதார்) புகுவானையே குறிப்பாகத் துதியாதவர்கள். பணத் திற்காக எதையும் செய்பவர்களாகையாலே, இவ்வுலகிலுள்ள நாய்களையும் பேய்களையும் இந்திரனென்றும் சந்திரனென்றும் துதிப்பதிலே ஒருகுறையுமிராது. ஆனால், புகுவானாகிற ஒருவனை மட்டும் துதிப்பதேயில்லை என்றும் விரதம் பூண்டிருக்கிறார்கள். அறிவுகேட்டின் மிகுதியாலே. (வேறு ஏத்தாதார்) வேறு—தனியாக; குறிப்பிட்டு. "வேறு ஏத்தாதார்" என்பதற்கு விலக்ஷணமாகத் துதிக்காதவர்கள்" என்று பொருள் கொள்வாருமுண்டு. ஆச்சாஸ்பிள்ளையின் "இவர்கள் குறித்துச்செய்வது" என்ற ஸ்ரீஸூக்திக்கு நாம் கீழ் விவரித்த பொருளே பொருந்தும். அர்த்தஸ்வாசல்யமும் அப்பொருளிலேயே. (கடமுண்டார்) "தேத்வக்யம் புஞ்ஜதே பாபா:" [கீதை 3-13] | பாபிகளான அவர்கள் பாபத்தை புஜிக்கிறார்கள் | என்றுப்போலே பாபத்தை உண்கிறார்கள் இவர்கள். கடம்பாவம். (வேந்தனையே வேறு ஏத்தாதார் கடமுண்டார் கல்ஸதவர்) "நமாம் துஷ்க்ருதிநோ முடா: ப்ரபத்யந்தே நராதமா: |

மாயயா டபஹ்ருத ஜ்ஞாநா ஆஸூரம் பாவமாஸ்ரிதா: ||"

53. கல்லாதவ ரிலங்கை கட்டழித்த காருத்த

னல்லாஸொரு தெய்வம் யானிலேன்—பொல்லாத

தேவரைத் தேவரல்லாசைத் திருவில்லாத்

தேவரைத் தேறேல்மின் தேவு.

பதவுரை:— கல்லாதவர் இலங்கை — அறிவுகெட்ட ராக்ஷஸருடையதான இலங்காபுரியை. கட்டு அழித்த— அரணழித்த, காருத்தன் அல்லால்—இராமபிரானையல்லது, ஒரு தெய்வம்—வேறொரு தெய்வத்தை, யான் இலேன்— நான் தெய்வமாகக் கொள்வேனல்லேன்; பொல்லாத தேவரை—விருபரான தேவதைகளாயும், தேவர் அல்லாசை— (உண்மையில்) தெய்வத்தன்மையற்றவர்களாயும், திரு இல்லாதேவரை—பிராட்டியின் ஸம்பந்தத்தில்லாமலே தேவ ரென்று பேர் சுமப்பவர்களாயுமுள்ள சிலரை. தேவு—தெய்வங்களாக, தேறேல்மின்—நீங்கள் நினைக்கவேண்டா.

அவ:— ப்ரபந்தஜன ரக்ஷணமாகிற மஹாத்வரத்திலே நித்யதீக்ஷிதனாயிருக்கும் சக்ரவர்த்தித்திருமகனையொழிய வேறு சிலரை ஆஸ்ரயணியராக நினைத்திரேன். நீங்களும் க்ஷுத்ரதேவதைகளை ஸமாஸ்ரயணியராக விஸ்வஸியாதே கொள்ளுங்கோள் என்கிறார்.

[பாபிகளான மூடர்களும். நராத்மர்களும், மாயையினால் அறிவு கெட்டவர்களும், அசுர எண்ணங்கொண்டவர்களும் என்னை அடைவதில்லை] என்ற புகுவத்ய வசனத்தை அடியொற்றியிருப்பது இது. (கடமுண்டார்) கடனுண்டார் என்றும், எப்போதும் தூரித்யுரியத்தாலே கடள்வாங்கி ஜீவிப்பவர்களாகவேயிருப்பவர் என்றுமாம். (கல்லாதவர்) திருப்பிக்கொடுக்க முடியாது என்று அறிந்திருந்தும் கடன் வாங்கிப் பிழைக்கும் அறிவுகெட்டவர்களைப் போன்றவர்கள் என்று கருத்து. 52.

53. அவ:— “எனக்காவார் ஆரொருவரே” என்னும் நிலை யிலே நிரிருக்கைக்கும், ‘விடைக்காட்படுவர்’ என்னும் நிலையிலே நாங்களிருக்கைக்கும் ஹேதுவையும், நாங்கள் உய்வதற்கு உபாயத்தையும் அருளிச்செய்யவேணும்” என்று ஸம்ஸாரிகளில் சிலர் கேட்க, “தேவதாந்தர ஸம்பந்தத்தில்லாமையே என்பெருமைக்கு

பெரி-வ்யா:— (கல்லாதவரித்யாதி) கற்றான் ஒருத்தன் உளனாக, அவனைப்பிறப்பவிட்ட ஜ்ஞாநஹீனருடையதான லங்கையை அரணழித்த சக்ரவர்த்தித் திருமகளைப்பொழிய வேறொன்று ஸமாஸ்ரயணீயமாக நினைத்திரேன். “भावो नान्यत्र गच्छति” (பாவோ நாந்யத்ர கச்சதி) என்ற திருவடியைப்

உரை:— முதலிலே கல்வியில் புதியதுண்டறியாத அறிவு கேடரடங்கலும் குளவிக்கூடு கொண்டாற்போலே திரண்டு வர்த்திக்கிற லங்கையை அரணழித்துப் பொகட்ட கருத் ஸ்த்த, குலோத்யபுவனான ஆண்பிள்ளையையொழிய வேறே ஒருவஸ்துவை ஸமாஸ்ரயணீயதை, வமாக நான் உடையே னல்லேன். ஆனபின்பு நீங்களும் “காணிலுமுருப்பொலார்”

மேறது; அதுள்ளதே உங்கள் சிறுமைக்கு மேறது; நீங்கள் உய்யவேண்டுமாயில் அதை அறுத்துக்கொள்ளுங்கள்” என்று உபதேசிக்கிறார்.

வ்யா:— (கல்லாதவரிலங்கை) குளவிக்கூடுபோலே கல்லாதவ ரெல்லாம் திரண்டுவாரும் இலங்கை. “இஹ ஸந்தோ ந வா ஸந்தி” [ரா-ஸு 21-9] [இங்கு கற்றவர்களே இல்லையோ?] என்று பிராட்டியும் அதிஸங்கைகளொன்றும் இலங்கை. கற்றவனான னிபிஷணன் ஒருவனிருப்பதைக்கண்டு பொறுக்காமல் அவனை விரட்டிவிட்ட அறிவுகேடர்க்கு இருப்பிடமான இலங்கை. இங்கு கல்வியாவது:— “ஸா வித்யா யா விமுக்தயே” [வி-பு 1-19-41] [மோக்ஷத்திற்கு உபயோகப்படுவதே கல்வியாகும்.] என்கிறபடியே மோக்ஷத்திற்கு உறுப்பான பரம்பொருளறிவு. இலங்கையிலுள் ளார்க்கு அதில்லையென்னுமிடம் பிரஸித்தமன்றோ. (கட்டழித்த காகுத்தன்) அவ்விலங்கையின் அரணையழித்த சக்ரவர்த்தித் திருமகள். (காகுத்தனல்லால் ஒரு தெய்வம் யானிலேன்) ஸரணாக் த ரக்ஷணமாகிற பெரிய யாக்ஷத்திலே எப்போதும் தீக்ஷை கொண்டி ருக்கும் அப்பிராணீகத்தனிர வேறொருபொருளை ஆஸ்ரயிக்கத்தகுந்த தெய்வமாக நான் நினைவேன். இதுவே என் பெருமைக்குக்காரணம் என்றபடி. (யான் இலேன்) மறந்தும் புறந்தொழாமையாகிற இதில் லாமையே உங்கள் சிறுமைக்குக் காரணம் என்கை.

“ஸ்நேஹோ மே பரமோ ராஜந் த்வயி நித்யம் ப்ரதிஷ்டித: |

புக்திஸ்ச நியதா வீர பாவோ நாந்யத்ர கச்சதி ||”

போலே இவரும். (பொல்லாத தேவரை) ஸாப்யஸ்ரயமாக விருபாக்ஷன் தொடக்கமானாரை ஆஸ்ரயிக்கப்போமோ?

என்கிறபடியே ஏறிட்டுப் பார்க்கவொண்ணாதபடி கட்டின சடையும், பூசின சாம்பலும் நெற்றியில் கண்ணுமான பொல்லாத வடிவையுடையராய்,

[பெருமானே! எனக்கு உள்ளிடமுள்ள அன்பு (என்னிலும்) பெரிது. உள்ளிடம் இவ்வன்பு என்றுமே நிலைநிற்பது; விரளே! என் புக்தியும் அப்படியே நித்யமானது. என் நெஞ்சு வேறெங்கும் செல்லாது.] என்கிற ஹனுமானப்போன்றவர் இவ்வாழ்வாரும். 'நாங்கள் உய்வுபாயம் யாது' என்ன, தேவதாந்தரங்களின் தன்மை சொல்லி அவர்களோடு ஸம்பந்தத்தை அறுத்துக்கொள்ளச் சொல்லுகிறார் பின்னாடிகளாலே. — (பொல்லாத தேவரை) ரூப குண சேஷிதங்களாலேத்ருஷ்டிசித்தாபஹாரியாயிருக்கும்இவனைப் போலன்றியே, * காணிலும் உருப்பொலார், செவிக்கினிதான கிர்த்தியார், பேணிலும் வரந்தரமிடுக்கிலாதாராயன்றோ மற்ற தேவர்களிருப்பது. உயிர்க்கெல்லாம் தாயாயளிக்கின்ற தன் தாமரைக் கண்ணான இவனைப் போலன்றிக்கே, விருபாக்ஷராயும், அனல்கக்கும் கண்ணராயும், சடைகட்டிப் பொடிபூசியிருக்கையாலே ரூபமும் பொல்லாதாயிருக்கும். 'துஷ்டர்களை அறித்தான்; நல்லோர்களை அளித்தான்; இறந்துபோன பிள்ளைகளை மீட்டுக்கொடுத்தான்; பறவைக்கும் பேய்க்கும் பாளைக்கும் மோக்ஷமளித்தான்' என்பதுபோன்ற செவிக்கினிய செயல்களையுடைய இவனைப்போலன்றிக்கே, 'தந்தையின் தலையைக் கிள்ளினான்; அதற்குப் பரிஹாரமாகப் பிச்சையெடுத்தான்; யாகுத்தை யழித்தான்; பூஸ்மாஸூரனைக் கண்டு ஓடினான்; பூரணஸூரனுக்குத் துணைநின்று புறமுதுகிட்டான்' என்று மற்ற தெய்வங்களுடைய செயல்களும் செவிகொண்டு கேட்கவொண்ணாதபடி பொல்லாதாயிருக்கும். 'பத்ரம் புஷ்பம்' [கீதை] என்னும் இவனைப் போலன்றிக்கே, 'உன் பையலை அறுத்துத்தா' என்கையாலே குணங்களும் அறப்பொல்லாதாயிருக்கும். இப்படி எல்லாம் பொல்லாதாயிருக்கையாலே 'பொல்லாத தேவரை' என்கிறார். இப்படி ஸாப்யத்வமும்மில்லாமல், ஆஸ்ரயத்வமாகிற த்யேயத்வமும்மில்லாமலிருப்பவர்களை ஸாப்யஸ்ரயமாக — (தியாளிக்கத் தகுந்த மங்களப் பொருளாக) — ஆஸ்ரயிக்கமுடியுமோ என்று பூவம்.

(தேவரல்லாரை) அத்தைப்பொறுத்து ஆர்யபித்தாலும் கட்டக்குடியன்; அப்ராப்தஸ்துலம். (திருவில்லாத்தேவரை)

அதுக்குமேலே, “ ஸ்வாஸான்-வேதேவோ வபூவ ” (ஹுத்வாத்மாநம் தேவதேவோ பபூவ) என்கிறபடியே கைப்பறி பறித்து ஏறிட்டுக்கொண்ட தேவத்வமொழிய ஸ்வாபுரவிகமான தேவத்வத்தையுடையரன்றிக்கேயிருப்பாருமாய். “ அசுயா தேவோ

அடுத்தபடியாக, ஐயோ! ‘தேவரை’ என்று தப்பச்சொன்னோமே! தேவஸப்தத்துக்குள்ள ஒரு பொருளும் பொருந்தப்பெருத இவர்களைதேவரென்றதும் தவறு என்று அநுஸரிக்கிறார்,—(தேவரல்லாரை) இப்பொல்லாங்கையெல்லாம் பொறுத்துக்கொண்டு வணங்கலாமென்று இவர்களுடைய ஸ்வரூபத்தை ஆராய்ந்தால், இயற்கையில் ஒரு பெருமையும்ற்றவர்களாய், தாங்களே ஸர்வேஸ்வரனிடமிருந்து யாசித்துக் கஷ்டஜீவனம் பண்ணும் துரித்யர்களாயிருப்பார்கள்; அடியோடு வணங்கத்தகாதவர்களாயிருப்பார்கள் என்னை. (தேவரல்லாரை) ‘திஷு-கரீடா’ “அயன்முதலாத் தந்த நளிர்மாமலருந்தி வீட்டைப்பண்ணி விளையாடும் விம்லன்” என்று அவனுடைய விளையாட்டுக்கு உபகரணமாயிருப்பாரையோ தேவரென்பது? (தேவரல்லாரை) ‘திஷு-விஜிகீஷா’ புறமுதுகிட்டு ஓடியும், ஹுங்காரத்தாலே ஸ்தம்பித்தும் தனிப்பவரையோ தேவரென்பது? (தேவரல்லாரை) ‘திஷு-வ்யவஹார’ கிளிப்பிள்ளைபோலே அவனிடமிருந்து ஒதியுணர்ந்ததை உச்சரிப்பவர்களையோ தேவரென்பது? (தேவரல்லாரை) ‘திஷு-த்யுதி’ ‘தஸ்ய பூஸா ஸர்வமிதம் விபூதி’ என்று ஒளியை இரவல் வாங்கி மினுங்குமவர்களையோ தேவரென்பது? (தேவரல்லாரை) ‘திஷு-ஸ்துதி’ துதிக்கத்தகாத ரூபரூபண சேஷத்தங்களை உடையவர்களையோ தேவரென்பது? (தேவரல்லாரை) ‘திஷு-மோத்ய’ பிண்டியார் மண்டையேந்தித் துன்புற்றவரையோ தேவரென்பது? (தேவரல்லாரை) ‘திஷு-மத்ய பூரணஸூரயுத்த்யம்’ முதலிய ஸமயங்களிலே கர்வமொடுங்கப்பெற்றவர்களையோ தேவரென்பது? (தேவரல்லாரை) ‘திஷு-காந்தி’ காணிலும் உருப்பொலாதவரையோ தேவரென்பது? (தேவரல்லாரை) ‘திஷு-கூதி’ ‘அரக்கராஸ் அஸிப்பாஸா’ போது கூதிதேடித்திரிபவர்களையோ தேவரென்பது? எதைக்கொண்டு இவர்களை தேவரென்பது? “ஸர்வமேத்யாக்யத்தில் தள்ளையே ஹோமம்செய்து மஹாதேவன் பெரியோனாகவும், தேவதேவனாகவும் ஆனான்” [பார-சாந்-20-12] என்று மஹாபுராநமும் முழங்கிற்றன்றோ.

மோக்ஷப்ரத, னுனவன் ஸ்ரிய:பதியன்றே. (தேறேன்மின் தேவு) ப்ராப்தஸ்த், லமல்லாமையேயன்று; ஆஸ்ரயித்தால் ப்ரயோஜந மில்லை யென்கை. (தேறேன்மின் தேவு) முகப்பிலே புத்ரபஸ்வந்

देवत्वमश्नुते" (ஸ்ரத், த்யா தே, வோ தே, வத்வமஸ்நுதே) என்கிறபடியே ஸ்வஸம்பந்த, த்கரலே ஸ்வாஸ்ரயத்துக்கும் தே, வத்வத்தைப் பூண்கட்டிக்கொடுக்கக்கடவ ஸ்ரீஸம்பந்த, ம் முகவிலேயின்றிக்கேயிருக்கிற ருத், ராதி, களான க்ஷுத், ர

இவர்கள் தேவரல்லாராயிருப்பதற்குக் காரணமென்னென்னில்: (திருவில்லாத்தேவரை) திருவில்லாத்தேவராயிருக்கையாலேயே தே, வரல்லாராகின்றனர் என்றபடி. "ஸ்ரத், த்யா தே, வோ தே, வத்வ மஸ்நுதே" [பெரிய பிராட்டியாராலேயே தேவனாகிற நாராயணன் தே, வராயிருக்கும் தன்மையை அடைகிறான்] என்று வேதமும் புகழும் பிராட்டியின் ஸம்பந்த, மற்ற தே, வர்களாகையாலே தே, வத்வகூந்த, மும் அற்றவர்களாயுள்ளனர் என்கை. (திருவில்லாத்தேவரை) மிகத் தாழ்ந்தவர்களைச் சொல்லும்போது உலகத்திலும் 'திருவில்லார்' என்றன்றே சொல்லுவது. (திருவில்லாத்தேவரை) 'உதாம்ருதத்வஸ்ய ஈஸாந:' என்று மோக்ஷமளிக்கும் பரமபுருஷனைப்பேச முற்பட்ட புருஷஸூக்தமும் "ஹ்ரிஸ்ச தே வக்ஷமீஸ்ச பத்ந்யௌ...ஸர்வம் மநி ஷாண" [உனக்கு ஸ்ரீபூ, மிதே, விகள் பத்தினிகளாவர், உன்னிடம் எல்லாவற்றையும் பெறக்கடவோம்,] என்று ஸ்ரீமானுள தத்துவமே மோக்ஷமளிப்பது என்று முடிவுகட்டிற்றன்றே. (பொல்லாததேவரை தேவரல்லாரை திருவில்லாத்தேவரை) பிராட்டியின் ஸம்பந்த, மில்லா மையாலே உண்மையில் தேவரல்லாதாராயிருந்தும், தேவர் என்று பெயர் சுமப்பவர்களாகையாலே 'பொல்லாததேவரை' என்றும் 'திருவில்லாத்தேவரை' என்றும் அருளிச் செய்கிறார். கள்ளி வ்ருக்ஷத்தை மஹால்குக்ஷமென்றப்போலே தே, வரென்றும் மஹா தே, வரென்றும் பெயர் சுமந்து திரிகின்றனரன்றே. (தேறேன்மின் தேவு) இவர்களை தே, வர்களாக மதிக்காதீர்கள். இது செய்தீர்களானால் நீங்களும் 'எனக்காவார் ஆரொருவரே' என்று சொல்லத் தகுந்த நிலையை அடைவீர்கள் என்று பூ, வம். (தேறேன்மின் தேவு) வெளித்தோற்றத்திற்குப் புத்திரன், பக, அந்தம் முதலிய இப் பொருள்களைத் தருகையாலே. 'குக்ஷாங்—தூதே' என்னும் தூ, துவி றிருந்து தோன்றிய தே, வஸ்பூத, ம் இவர்களையும் குறிக்கக்கூடும்; ஆகையால் இவர்களும் ஆஸ்ரயிக்கத்தக்க தே, வர்களே என்று நீங்

நாதி, களைத்தரும். அத்தைக்கண்டு ஆஸ்ரயணீயராய் புத்தி,
பண்ணுதே கொள்ளுங்கோள். 53.

54. தேவராய் நிற்குமத்தேவும் அத்தேவரில்
முவராய் நிற்கும் முதுபுணர்ப்பும்—யாவராய்
நிற்கின்றதெல்லாம் நெடுமர்வென் றோராதார்
கற்கின்ற தெல்லாம் கடை.

பதவுரை:— தேவர் ஆய்நிற்கும் அத்தேவும்—(ஆதித்யர்
இந்திரன் முதலிய) தேவதைகளின் நடுவே விஷ்ணுவாயும்,
உபேந்திரனாயும் நிற்கிற நிலையும், அத்தேவரில்—அந்த தேவர்
களுக்குள்ளே. முவர் ஆய்நிற்கும்—மும்மூர்த்திகளில் ஒருவனாய்
நிற்பதாகிற, முது புணர்ப்பும்—முதல் அவதாரமும். யாவர்
ஆய் நிற்கின்றது எல்லாம்—மற்றும் தேவர் முதலியனவாய்க்
கொண்டு நிற்கிற சித்சித்துக்களெல்லாமான, நெடு மால்
என்று ஓராதார்—நாராயணனே என்று ஆராய்ந்துணர
மாட்டாதவர்கள், கற்கின்றது எல்லாம் கடை—கற்ற கல்வி
தெல்லாம் மிகத் தாழ்ந்தது.

தேவதைகளை ஸமாஸ்ரயணீய தேவதைகளாக விஸ்வஸி
யாதே கொள்ளுங்கோள். 53.

அவ:—ப்ரஹ்ம ருத்ராதி, ஸ்த்துவராந்தமான ஸமஸ்த
வஸ்துக்களும் எம்பெருமானாகு ப்ரகாரதயா ஸேஷமென்று
அறியாதவர்கள் கற்றதடங்கலும் காட்டுக்கத்து என் கிறார்.

கள் நினைக்கக்கூடும்; இவர்கள் தரும் அப்பொருள்கள் நிலையற்றவை
யாகையாலும், மிகத்தாழ்ந்தவையாகையாலும், அதையும் 'மனைய
விஹிதாந் ஹி தாந்' என்று கீழதையில் பகுவான் அருளியபடியே
ஸர்வேஸ்வரனே இவர்கள் மூலமாகத்தருகிறானாகையாலும், இவர்களை
தேவர்களாக நினைக்காதீர்கள் என்கை. 53.

54. அவ:—“பொல்லாத தேவரை” என்று தொடங்கி ருத்ரன்
முதலான தேவர்களை தூஷிக்கிறீரே; உம் தெய்வமும் இந்திரன்
முதலானதேவர்களில் ஒருவனான உபேந்திரனாகவும், ப்ரஹ்ம ருத்ரர்
களோடு ஒருவனாகப் படிக்கப்படும் விஷ்ணுவென்னும் தேவனாகவும்

பெரி-வ்யா:— (தேவரித்யாதி) ஆதித்யேந்த்ரராத்ரி, களுக்கு நடுவே நிற்கும் நிலையும், ப்ரஹ்மருத்ராத்ரி,களுக்கு

உரை:— “विश्व देवान्यचासप्यन्” (தரிம்ஸச்ச தேவா நத்யசாஸபர்யந்) என்று ஸமாய்ஸ்யணீயராகக் கர்மகாண்டத்தில் சொல்லுகிற அக்,நீந்த்ரராத்ரி, தேவர்களாய்க்கொண்டு ஆராத்யராய் நிற்கிற அந்த முகன்மையும், அந்த தேவர்களில் வைத்துக்கொண்டு ப்ரஹ்ம ருத்ரர்களாய் நிற்கிற

தேவர்களில் ஒருவனாகவும், தேவர்களால் நியமிக்கப்படுபவனாகவும் இருப்பதாக சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுகிறதே; இந்த தேவடிகள் அவனையும் அடையவோ” என்று சிலர் கேட்க, “உபேந்திரனாகவும், விஷ்ணுவாகவுமிருப்பவனே ஸர்வாத்நர்யாமியான நாராயணன் என்று அறியாத நீங்கள் படித்த சாஸ்திரமெல்லாம் (உங்கள் விஷயத்தில்) வீணாயின” என்று “ஆம்நாயாப்யஸிதாந்யரண்யருத்ரிதாநி” [முகந்தமாலை] [வேதமோதியது காட்டில் அமுததையொக்கும்] என்றுப்போலே அவர்களை நித்திக்கிறார்.

வ்யா:—(தேவராய் நிற்கும் அத்தேவும்) ‘பன்னிரண்டு ஆதித்தியர்கள், இந்திரன் ஆகிய தேவர்களிலே இவனும் ஒருவன்’ என்று உலகத்தார் பிரமிக்கும்படி த்வாத்ஸராத்ரித்யர்களில் விஷ்ணு என்பவனாகவும், இந்திரன் தம்பிராய் உபேந்திரன் என்றும், வாமனனென்றும் பெயர்கொண்டவனாகவும் அவதரித்து தேவர்களிலே ஒருவனாய் நிற்கும் அந்த தெய்வநிலையும், ‘தேவர்களுக்கு அந்தர்யாமியாய் நிற்கிறதெய்வமும்’ என்று பொருள் கொள்வாருமுண்டு. அப்பொருள் ‘யாவராய் நிற்கின்றதெல்லாம்’ என்னுமடியிரிநுத்தே கிடைக்கக்கூடியதாகையாலும், ‘மூவராய் நிற்கும் முதுபுணர்ப்பும்’ என்று விஷ்ணுவைச் சொல்லுவதற்கு முன் உபேந்திரனைச் சொல்லுவதே பொருத்தமுள்ளதாகையாலும், ஸங்க்யதிஸ்வரஸ்யமும் உபேந்திரனைச் சொல்லும்போதே ஏற்படுகிறதாகையாலும் உபேந்த்ராவதாரத்தைச் சொல்லுவதாகக் கொள்ளுவதே பொருத்தமுடையது. “ஆதித்யேந்த்ரராத்ரி,களுக்கு நடுவே நிற்கும் நிலையையும், ப்ரஹ்மருத்ராத்ரி,களுக்கு நடுவே...ப்ரதமாவதாரத்தையும்” என்ற பெரியவாச்சான்பிள்ளையின் ஸ்ரீஸூக்தியும் இப்பொருளையே காட்டுகிறது. (அத்தேவரில் மூவராய் நிற்கும் முதுபுணர்ப்பும்) அந்த தேவர்களுக்குள்ளே ப்ரஹ்மவிஷ்ணுருத்ரரென்னும் முர்முர்த்திகளில் ஒருவனாக ஆகி, உலகோர்க்கு ப்ரஹ்மருத்ரர்களோடு ஸமன் என்றும் மயக்கத்தை

நடுவே “मन्वेविरिञ्चगिरिः प्रथमावतारः” (மத்யே விரிஞ்ச கிரிஸம் ப்ரதமாவதார:) என்கிற ப்ரதமாவதாரத்தையும்,

பழையதான ஸ்ருஷ்டியும் மற்றும் மநுஷ்யாதிசுளான ஸர்வருமாய்க்கொண்டு நிற்கிறதுமான ஸகலபதூர்த்ததங்க ளும் ஸர்வாதிசுளான ஸர்வேஸ்வரனுக்கு ப்ரகாரதயா ஸேஷ

விளைவித்துக்கொண்டு ப்ரஹ்மருத்ரர்களுக்கு நடுவே விஷ்ணு என் னும் திருநாமத்துடனிருக்கும் முதல் அவதாரமும். (மூவராய் நிற்கும்) மும்மூர்த்திகளில் ஒருவனாய் நிற்கும். அன்றிக்கே, மும் மூர்த்திகளாகவும் நிற்கும் என்றும் கொள்ளலாம். இவன் ப்ரஹ்ம ருத்ரர்களுக்கு நடுவே அவர்களோடு ஒருவன் என்று திகாக்கும்படி நின்றபோதிலும், அறிவாளிகள்

“ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்யந்தகரணீம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணுஸிவாத்மிகாம் | ஸஸம்ஜஞாம் யாதி புக்வானேக ஏவ ஜநார்த்தந: ||”

[வி-பு 1-2-66]

[ஜனார்த்தனாகிய நாராயணன் ஒருவனே படைத்து, அளித்து, அழிக்கும் பிரமன் விஷ்ணு சிவன் என்னும் மூன்று பெயர்களை அடைகிறான்] என்று இவனை ப்ரஹ்மருத்ரர்களுக்கும் அந்தர்யாமி யாயிருப்பவன் என்று அறுதியிட்டனரன்றோ. (முதுபுணர்ப்பும்) விஷ்ணு என்னும் பெயர்கொண்ட பழமையான அவதாரமும், முதுமை—பழமை. புணர்ப்பு—ஸங்கல்பம்; (இங்கு) ஸங்கல்பத்தினு லேற்படும் அவதாரத்தைச் சொல்லுகிறது... “தரிபாதூர்த்துவ டதைத் புருஷ: பாதோஸ்யேஹாபுவாத் புந:” [மூன்று அவதாரங் களுடன் பரமபத்யத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் பரமபுருஷன் ஸங்கல் பித்தான்; அவனுடைய ஒரு அவதாரமான அநிருத்தன் இவ்வுலகில் மறுபடியும் விஷ்ணுவாக அவதரித்தான்] என்று புருஷஸூக்தத்தி லும், “ஸம்புவாயாத்மமாயயா” [என்னுடைய ஸங்கல்பரூப ஜ்ஞானத்தாலே நான் பிறக்கிறேன்] என்று கீதையிலும் சொன்ன படியே இவனுடைய பிறப்பு மற்றும் ள்ளாருடையதைப்போலே கர்மத் தாலாவதன்றிக்கே ஸங்கல்பத்தாலேயே ஆவதொன்றன்றோ. இவ னுடைய பிறப்பு இழிவானதன்றென்று உணர்த்துவதற்காக, ‘புணர்ப்பு’ [ஸங்கல்பத்தாலான அவதாரம்] என்று அதைக் குறிப் பிடுகிறார். (முது புணர்ப்பும்) “பாதோஸ்யேஹாபுவாத் புந:” என்று புருஷஸூக்தத்தில் சொன்னபடியே ப்ரஹ்மருத்ரர் நடுவே படிக்கப்படும் விஷ்ணு என்னும் அவதாரமே இவ்வுலகத்தில் முதல்

ஸ்வவ்யதிரித்த ஸமஸ்தவஸ்துக்களிலும் சேதநத்வவாரா
ப்ரவேஸித்து அவற்றுக்கு வஸ்துத்வநாமபாக்த்வமுண்டாம்படி

மென்று அநுஸந்தியாதவர்கள் பரக்கூற்றதெல்லாம் ஸம்
ஸாரத்தை வளர்க்கைக்கு உறுப்பாகையாலே சாலத்
தண்ணிதாயிருக்கும். “विद्याया शिवनेष्टुणः” (வித்யாயாயா

அவதாரமாயாலே ‘முதுபுணர்ப்பு’ என்கிறார். (ஸ்வராய் நிற்கும்
முதுபுணர்ப்பும்) ப்ரஹ்மருத்ரர்களோடு ஒருவனாய் திவ்றபோதிலும்,

‘மத்யேவிரிஞ்சகியரிஸம் ப்ரத்யுமாவதார:

தத்ஸாமயத: ஸ்த்யக்யிதும் தவ சேத் ஸ்வரூபம்।

கிம் தே பரத்வ பிஸுநைரபி ரங்க்யத்யாமந்

ஸத்த்வப்ரவர்த்தந க்ருபாபரிபாலநாத்யயை: ||”

[ர-ஸ்த 2-5]

[அரங்கனே] ப்ரஹ்மருத்ரர்களுக்கு நடுவே முதல் அவதாரமெடுத்து
விஷ்ணுவாய் நிற்பது அவர்களோடு ஒற்றுமையைக்காட்டி உன் ஸ்வ
ரூபத்தை மறைப்பதற்காகவாகில், (அவ்வவதாரத்திலேயே) உன்
பரத்வத்தைக்காட்டும் ஸத்த்வகுணப்ரவர்த்தனம், அநுளாலே ப்ரஹ்ம
ருத்ரர்களை ரக்ஷித்தல் முதலிய காரியங்களை நீ எதற்காகச் செய்
கிறாய்?] என்று பட்டரகுளிச்செய்தபடியே இவன் பரமபுருஷனின்
அவதாரமே என்பது ஸுப்ரஸித்தமானதெனினு இருப்பது. விஷ்ணு
வாய் நின்று ப்ரஹ்மருத்ரர்களையும் அவர்களுடைய ஸரீரத்தையும்
அதிஷ்டித்து நிற்குமளவேயோ? சேதநாதிஷ்டிதமாயிருக்கும்
ஸர்வபத்யார்த்தங்களையும் அதிஷ்டித்து நிற்பவன் இவனேயென்றோ
என்கிறார் அடுத்தபடியாக. — (யாவராய் நிற்கின்றது எல்லாம்)
தேவர், மதுஷ்யர், திர்யக், ஸ்த்யாவரம் என்னும் ஸரீரங்களையும்,
அவற்றை அதிஷ்டித்துநிற்கும் சேதனரையும் ‘யாவராய் நிற்
கின்றது’ என்கிறது. ‘யாவராய் நிற்கின்றது எல்லாம்’ என்கையாலே
ஏதேனுமொரு சேதனாலே அதிஷ்டிக்கப் படாத அசேதனம்
இல்லையென்று உணர்த்தப்படுகிறது.

“அவிநாஸி து தத் வித்யதி யேந ஸர்வபரிதும் ததம்” [2.17]

[இந்த எல்லா அசேதனப்பொருளும் எதனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ,
அவ்வாத்மதத்வத்தை அழிவற்றதென்று அறிவாயாக] என்று
கீதையிலும் சொல்லப்பட்டது. (தேவராய்...எல்லாம் நெடுமால்)
அவ்வராத்யரான தேவர்களும், அவர்களுக்குள் முதன்மைபெற்ற
‘ப்ரஹ்மருத்ரர்களும், மதுஷ் முதலான மற்ற படைப்புக்களும்

நிற்கிறதிலேயும், ஸர்வாதிக்ஞான ஈஸ்வரனென்றறியாதவர்கள்
பரக்கக்கற்கிறதெல்லாம் ஸம்ஸார ப்ரவர்த்தகராகைக்கு. 54.

ஸில்பநைபுணம்) என்றிறபடியே புகுவது விஷயத்தை
யொழியக்கற்றவையெல்லாம் செருப்புத் தைக்கக் கற்றதோ
பாதி என்கை. 54.

மிகப்பெரியவனுன நெடுமாலுக்கு ப்ரகாரமாய் ஸேஷம்—என்று
அப்பிள்ளை பொருள்கொண்டார். (யாவராய் நிற்கின்றதெல்லாம்
நெடுமால் என்று ஓராதார்) தன்னிலும் வேறுபட்ட எல்லாப்
பொருள்களிலும் சேதனரைமுன்னிட்டு வியாபித்து, அவற்றுக்கு
ஸத்தையையும், ரூபநாமங்கனையும் கொடுத்துநிற்கும் நாராயணனே
உபேந்திரனாகவும், விஷ்ணுவாகவும் அவதரித்து தேவரிலும், மூவ
ரிலும் ஒருவராய் நிற்கிறான் என்று அறியாதவர்கள். (நிற்கின்ற
தெல்லாம் நெடுமால்) நிற்கின்ற எல்லாப்பொருள்களுடாகிநிற்கும்
நெடுமாலே தேவராய் நிற்கும் அத்தேவும், மூவராய் நிற்கும்
முதுபுணர்ப்பும் என்னுதல்; தேவராய் நிற்குமத்தேவும், மூவராய்
நிற்கும் முதுபுணர்ப்பும் யாவராய் நிற்கின்றதெல்லாமும் நெடு
மால் என்னுதல். அந்வயத்தில் பேதுமேயொழிய அர்த்தத்தில்
பேதுமில்லை. தேவும் முதுபுணர்ப்பும் யாவராய் நிற்கின்றதும்
(ஆகிய) எல்லாம் நெடுமால் என்று கூட்டிப்பொருள் கொள்வாரும்
உண்டு. (நெடுமால் என்று ஓராதார் கற்கின்றதெல்லாம் கடை)
ப்ரஹ்மருத்ரர்களுக்கும், தேவர்களுக்கும் நடுவே அவதரித்து நிற்
பவன் ஸர்வேஸ்வரனே என்று அறியாதவர்கள் கற்ற கல்னியெல்
லாம் வீணானது மட்டுமன்று; ஸம்ஸாரத்தில் மேலும்மேலும்
அழுத்தி அநர்த்தத்தையும் விளைப்பது. (கற்கின்றதெல்லாம் கடை)
" வித்யாந்யா ஸில்பநைபுணம் " [மற்ற கல்னியெல்லாம் செருப்புத்
தைக்கக் கற்ற கல்னிபோன்றதாகும்] என்று விஷ்ணுபுராணத்தில்
சொன்னாப்போலே. (நெடுமால் என்று ஓராதார் கற்கின்ற
தெல்லாம் கடை)

சதுர்வேத, துரோ விப்ரோ வாஸுதேவம் ந விந்ததி |

வேதபுராரபுராக்ரந்த: ஸ வை ப்ரஹ்மணகூர்த்தபு: ||

[நாலு வேதமும் படித்த ப்ரஹ்மணானுஸூம் வாஸுதேவனே பா
னென்று அறியானாகில். வேதமாகிற (குங்கும்) புரத்தைச்
சுமக்கும் ப்ரஹ்மணக்கழுதையாவான் அவன்] என்று சொல்லப்
பட்டதன்றோ.

55. கடைநின்றமரர் கழல்தொழுது நாளும்
இடைநின்ற வின்பத்தராவர்—புடைநின்ற
நீரோதமேனி நெடுமாலே நின்னடியை
யாரோதவல்லா ரவர்.

பதவுரை:—அமரர் கடைநின்று—தேவதாந்தரங்களின்
வாசல்களைப்பற்றிநின்று, நாளும்—தினந்தோறும், கழல்
தொழுது—(அவர்களுடைய) காலில் விழுந்து, இடைநின்ற
இன்பத்தர் ஆவர்—(ஸம்ஸார மோகங்களுக்கு) நடுவே
கிடக்கிற (சுவர்க்கம் முதலிய) சுகத்தைப் பெற்றொழிவர்கள்;
புடை நின்ற நீர் ஓதம் மேனி நெடுமாலே—(பூமியைச்)
குழந்து கிடக்கிற கடல்போன்ற திருமேனியையுடைய
ஸர்வேஸ்வரனே! நின் அடியை—உனது திருவடிகளை, ஒத
வல்லாரவர் ஆர்—அநுஸந்திக்க வல்லார் ஆரேனுமுண்டோ?
[யாருமில்லையே!]

அவ:—கூடத் தேவதாபுஜனம்பண்ணி கூடத் துன்பு
தைப்பெற்றுப் போவாருண்டு இத்தனைபோக்கி, ஸர்
வாதிகளுள் உன்னையறிந்து ஆஸ்ரயிக்கவல்லார் ஒருவரு
மில்லை என்கிறார்.

56. அவ:—இப்படிப் பரோபதேயம் செய்தும் திருந்துவா
ரில்லாமையாலே, 'பிரானே! அல்பஸுகூத்தாததேடி தேவ
தாந்தரங்களின் காலில் விழுவார் நிறைந்துள்ள இவ்வுலகில்
பேரின்பமளிக்கும் உன் திருவடியைத் துதிக்கவல்லார் ஆருளர்?'
என்று ஸர்வேஸ்வரனிடம் முறையிடுகிறார். 'விடைக்காட்டுவர்'
என்னும்பாட்டிலே ஸம்ஸார ஸுகூத்தாதத் தேடியலைவர்களைக்
கண்டு துன்புற்றார். இப்பாட்டில், ஸித்திமாந ஸம்ஸாரஸுகூத்தி
லும், ஸாத்யமாயினும் மிகச்சிறந்ததான மோகஸுகூத்திலும்
ஈடுபடாமல், ஸாத்யமாயும் அல்பமாயும் அஸ்திரமாயுமுள்ள
ஸ்வர்க்காதி ஸுகூலித்தித்திகரக யஜ்ஞாதிக்களை அநுஷ்டித்து
மற்ற தேவதைகளின் காலிலேவிழுந்து துவளும்வர்களைக்கண்டு
துன்புறுகிறார்.

பெரி-வ்யா:— (கடை) தேவதாந்தரங்கள் வாசலிலே நின்று ஸர்வேஸ்வரன்பக்கல் பண்ணும் ப்ரணுமாதிகளை அவர்கள் பக்கலிலேபண்ணி ஸம்ஸாரஸுகுமுமின்றிக்கே நிரதிசயமான மோக்ஷஸுகுமுமின்றிக்கேயிருக்கிற ஸ்வர்க்கு,

உரை:— ப்ரஹ்மருத்ராதிக்களாகிற தேவதாந்தரங்களின் வாசலிலே அவர்கள் ஸந்தஷ்டராய் முக்யம் பார்க்கு மளவும் நின்று துவண்டு அவர்கள் கால் கீழே தலைமடுத்து நாள்தோறுமாய்ரயித்து. “ஶ்ரீணி ஸுயே மஃலோக் விஸித்” (ஶ்ரீணே புண்யே மர்த்யலோகம் விஸந்தி) என்கிறபடியே நடுவே ஒழியக்கடவ ஸ்வர்க்குரதி, ஸுகூத்தைப்பெற்று

வ்யா:— (அமரர் கடைநின்று) ஆராதிக்க அரியவர்களான அமரர்களின் வாசலிலே நின்று. தொழுது மாமலர் தீர்கடர் தூபங்கொண்டு எழுதும் என்னும் இது மிகையான அவனைப் போன்றவர்களன்றே இவர்கள். (கழல் தொழுது நாளும்) தினந்தோறும் அவர்கள் காலிலே வீழுந்து. ஒரஞ்சலியை பூரமாகவும், ‘கோவிந்தா’ என்னும் சப்தத்தை மனத்தையழுத்தும் கமையாகவும் கொள்பவனாய், ஆர்த்தநாதும் செவிப்பட்டவுடன் அரைகுலையத் தலைகுலைய அடியாரிருந்தவிடத்திற்கு ஓடிவரும் அவனைப்போன்றவர்களன்றே இவர்கள். (கழல் தொழுது நாளும்) ஸாத்யபுத்தியுடனல்லாமல், ஸ்வயம்ப்ரயோஜனமாக அவன் திருவடியிலே செய்யவேண்டிய செயல்களை அவர்களிடம் செய்து, இப்படிப் படாதனப்பட்டதற்குப் பலன் யாதென்னில்:— (இடைநின்ற இன்பத்தரவர்) இவ்வுலகிலுள்ள ஸித்தசுகுமுமில்லாமல், ஸாத்யஸுகுமான பேரதிலும் மிகச்சிறந்ததான மோக்ஷஸுகுமுமில்லாமல், ஸாத்யமுமாய், அல்பாஸ்திரமுமான ஸ்வர்க்குரதிஸுகூத்தைப்பெறுவர்கள். இதென்ன அறிவுகேடு! ‘விஸேகாட்படுவர்’ என்ற பாட்டிற்சொன்ன ஸம்ஸாரிகள் ‘கையினிருக்கும் முயலைவிட்டுக் காக்கைப்பின் பேர்வதுபோலே ப்ரத்யக்ஷமாயிருக்கும் ஸுகூத்தை விட்டுக் கண்காணாத ஸுகூத்தைத் தேடியலைகையாவதென்’ என்று எண்ணி இவ்வுலக இன்பத்தைத் தேடியலைவர். அவர்கள் கூட அறிவாளிகள் என்று சொல்லத்தகுந்தவர்களாகின்றனர். இவர்களைக்காணும்போது, ப்ரத்யக்ஷமுமல்லாததாய், ஸம்ஸாரஸுகூத்

ஸுகூத்தையுடையராவர். (புடையித்யாதி) ஒரு ப்ரயோஜனம் பெறுவிடிலும் ஸ்தோத்ரம்பண்ண வேண்டும்படி ஸ்ரமஹரமான வடிவையுடைய உன் திருவடிகளையேத்த வல்லாரார்? 55.

56. அவரிவ ரென்றில்லை யனங்கவேள் தாதைக்கு
எவரு மெதிரில்லை கண்டர் - உவரிக்
கடல்நஞ்சமுண்டான் கடனென்று வாணந்
குடனினு தோற்று நெருங்கு.

பதவுரை:— அவர் இவர் என்று இல்லை—அறிவாளிகள் அறிவற்றோர் என்று ஒருவாசியில்லை; அனங்கவேள் தாதைக்கு—காமனுக்குத் தந்தையான கண்ணபிரானுக்கு,

அநுபவிக்கப்பெற்றவர்களிடத்தினைபோக்கி — சுற்றெறங்கும் குழந்துநிற்கிற ஜலத்தையுடைத்தான கடல்போலே ஸ்ரம ஹரமான வடிவையுடைய ஸர்வாதி, கருணாவனை! ரஜஸ்தம: ப்ரக்ருதிகளாகையாலே பின்னருகிகளாயிருக்கிற அவ் வதி, காரிகளில் ஸர்வாதி, கருண உன்னுடைய திருவடிகளை கீர்த்தனம்பண்ணி ஆஸ்ரயிக்கவல்லார் யார்? 55.

தைப்போலவே அல்பாஸ்திரமானதான ஸுகூத்தையல்லவோ இவர்கள் தேடிப் படாதன படுகின்றனர்.

(புடைதின்ற நீரோதமேனி நெடுமாலே) பூமியைச் சூழ்ந்து நிற்கும் கடல்போன்ற திருமேனியை உடைய எப்பிரானே! ப்ரத்யக்ஷமாயிருந்தபோதிலும் அல்பாஸ்திரமான ஸம்ஸாரஸுகூத் தைப்போலுமல்லாமல், கண்கூலாத ஸ்வர்க்குமோகூஸுகூங்கியப் போலுமல்லாமல், அர்ச்சாவதாரபர்யந்தமாய் நிற்கையாலே அடியார்க்கு ப்ரத்யக்ஷமாயும், கடல்போலே ஸகலதாபஹரமாயும், சிறந்த ஸுகூத்தை அளிப்பதாயுயிருப்பதன்றோ உன் திருமேனி என்று பாவம். (நீரோதமேனி நெடுமாலே உன்னடியை யாரோதவல்லாரவர்) ஒருபுலனுயில்லாவிடிலும் துதிக்கவேண்டும் படியான பெருமைபெற்ற உன் திருமேனியைத் துதிக்கவல்லவர்கள் இவ்வுலகில் யாரிருக்கின்றனர்? விடைக்காட்படும் ஸம்ஸாரிகள் துதிக்கவல்லரோ? இடைதின்ற இனபத்தரான இயங்குதான் துதிக்க வல்லரோ?

எவரும்—ஒருவரும், எதிர் இல்லை கண்மீர்—எதிர் நிற்க வல்லாரில்லை காண்மீன்; உவரிக்கடல் நஞ்சம் உண்டான்—கடலில் தோன்றின விஷத்தை உட்கொண்டவனான சிவன், வாணற்கு—பூணாஸுரனுக்கு, கடன் என்று—உன்னை ரக்ஷிப்பது என் கடமை' என்று சொல்லி, உடன் நின்று—அவரினாடு கூடவே நின்று (எப்பெருமானுடன்) சண்டை செய்து, ஒருங்கு தோற்றான்—அவனோடு கூடத் தோற்று ஒடிப்போனான்.

பெரி-வ்யா:—(அவரித்யாதி) காமனுக்கு உத்பாதகனுக்கு ஒருத்தரும் உபமாநமில்லாமைக்குவிசேஷஜ்ஞரோடு அவிசேஷ

அவ:—கூறுத், ரபுலப்ரத்யுரான ருத், ராதி, கள் தங்களைப் பற்றினாரை ஆபத்து வந்தால் கை கழியவிட்டுக்கடக்க நிற்பார்களென்னுமிடத்தை பூணாஸுரயுத்த, துமுக்குத்தாலே உபபாதிக்கிறார்.

உரை:— பெரியார் சிறியாரென்று ஒருவாசியில்லை அழகாலே நாட்டை வெருட்டித்திரியும் காமனுக்கு

56. அவ:— "நெடுமாலே நின்னடியை யாரோத வல்லாரவர்" என்று ஆழ்வார் பரோபதேஸத்தில்தின்று கண்ணநீரோடே கைவாங்குவதைக் கண்ட ருத், ரபுலபாதி, கள் சிலர்— "நீர் பகவானுக்குப் பெருமை சொல்லுவதெல்லாம் சரி! ஆனால் ருத், ராநையும் விஷ்ணுவோடொத்தவனாகவே கொள்ளவேண்டும். அம்ருதமதுந காலத்திலே தேவாசுரர்களை அழிக்கவிருந்த ஆலகால விஷத்தை உண்டு அனைவரையும் ரக்ஷித்தவனன்றோ சிவன்" என்று கேட்க, "தன்னை அண்டின பூணனை ரக்ஷிப்பதாகப்ரதிக்ஷைபண்ணிப் பிறகு கிருஷ்ணனோடு யுத்தம் மூண்ட காலத்திலே புறமுதுகிட்டு ஓடிய ருத், ராநையோ நீங்கள் ரக்ஷகனாக நினைப்பது? ஸர்வேஸ்வரனோடு ஓத்தவர் ஒருவருமேயில்லைகிடர்" என்று அவர்களைத் தெளிவிக்கிறார்.

வ்யா:— (அளங்கவேள் தாதைக்கு அவரிவரென்றில்லை எவரும் எதிரில்லை கண்மீர்) - அழகிற்சிறந்த மந்தமனுக்கும் தந்தை

ஜ்ஞரோடு வாசியில்லாமை கண்டுகோளே. (உவரியித்யாதி) ஒருத்தருமில்லையென்கிறதென்? ஒருதேவர் இல்லையோவென்னில்; அவரும் செய்தபடி இதுவன்றோவென்கிறார். அம்ருதமதநகாலத்திலேயுண்டான விஷத்தைக் கண்டதிலே துரித

உத்பாதகனுன க்ருஷ்ணனுக்கு ஒருவரும் எதிரில்லை கிடிகோள்; எங்ஙனே என்னில்: அம்ருதமதநகாலமயத்திலே சுநீராப்தியிலே பிறந்த விஷத்தைக்கண்டதிலே அடக்க வல்ல மிடுக்கனுன ருத்ரன் தன்னை ஆஸ்ரயித்த பூரணஸூர

யாய், ஸாக்ஷாத் மந்மதமந்மதன் என்று புகழப்படுபவனுக்குக் ஸர்வேஸ்வரனுக்கு அறிவாளிகளோடு அறிவற்றாரோடு வித்தியாச மில்லாமல் அனைவரும் ஒப்பில்லை என்னும் விஷயத்தைப் பார்த்தீர்களா? (அளங்கவேள் தாதைக்கு எவருமெதிரில்லை) அழகில் ஒப்பில்லாதாப்போலே ஆண்மையிலும் ஒப்பில்லாமை கண்டீர்களோ? (அவர் இவர்) 'அவர்' என்று தூரத்திலிருப்பவரையும், 'இவர்' என்று அருகிலிருப்பவரையும் குறிக்கும் சொற்கள். இங்கு, ஸாமாந்ய சேதனருடைய புத்திக்கு வெகுதூரத்திலிருக்கும் பூரஹ்மருத்ராதிகளை 'அவர்' என்னும் பதமும், அருகிலிருக்கும் மற்ற சேதனரை 'இவர்' என்னும் பதமும் குறிப்பிடுகின்றன. ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிகளில் குறைந்த இவ்வுலகத்தோர் எப்படி எம் பிரானுக்கு ஒப்பாகமாட்டார்களோ, அப்படியே, அவைகளில் மிக்க பூரஹ்மருத்ராதிகளும் அவனுக்கு ஒப்பாகமாட்டார்கள் என்கை. (எவரும் எதிரில்லை கண்டீர்) நீங்கள் உயர்ந்தவனாகக் கருதும் ருத்ரனோடு அவனுக்குக் கீழ்ப்பட்ட தேவதைகளோடு வாசியின்றிக்கே எவரும் எம்பிரானுக்கு எதிர் திற்கமுடியாதென்பதைக் கண்டீர்களோ? காணவில்லையாகில் நான் காட்டக் காணுங்கள் என்று பூரவம்.

'எவரும் எதிரில்லை' என்னலாமோ, அம்ருதமதநகாலத்திலே பாற்கடலிலிருந்து தோன்றிய ஆலகாலவிஷத்தை உண்டு அமரரை ரக்ஷித்த சிவன் ஒப்பாகமாட்டானோ? என்றுகேட்க அருள்செய்கிறார் மேல்;— (உவரிக்கடல் நஞ்சமுண்டான்) உப்புக்கடலிலிருந்து தோன்றிய விஷத்தை உண்டவனாக நீங்கள் அபிமானித்திருக்கும் சிவன். உண்மையில் ஸர்வேஸ்வரனுடைய அதிஷ்டாளம் அச்சமயம் விநோஷித்திருந்ததாலேயே ருத்ரன் விஷபாளம் செய்ய

தானுன ருத்ரனும் தன்னையார்யித்த வாணனுக்கு ஒலக்கத்
திலே ரக்ஷிக்கிறேனென்று ப்ரதிஜ்ஞைபண்ணி அவன்தானே
ஸாக்ஷியாகத் தோற்றான். (ஒருங்கு) ஒருபடிப்பட; வாண
னோடு தன்னோடு வாசியற.

56.

னுக்குத் தலையில் பூவாடாமல் ரக்ஷிக்கக்கடவேன் என்று
ஒலக்கத்திலே ப்ரதிஜ்ஞைபண்ணி தன் கண்ணிலே தான்
கண்டு கூடநின்று ஒருபடிப்பட பசலும்குட்டியுமாய்க்
கொண்டு நோர்நிற்கமாட்டாதே முதுகு காட்டிப்போனான்.
ஆகையாலே அனங்கவேள் தாதைக்கு எவரும் எதிரில்லை
கண்மர் என்றபடி. ஒருங்கு—ஒருபடிப்பட; கும்பிட்டவ
னோடு கும்பீடுகொண்டவனோடு வாசியில்லையாயிற்றுத்
தோற்றவிடத்து என்றபடி. திருப்பாற்கடலை உவரிக்
கடல் என்றது—ஸமுத்ரஸாம்யத்தைப்பற்ற.

56.

முடிந்ததென்று சாஸ்திரங்கள் முறையிடுகின்றன. (கடன் என்று
வாணற்கு) ' உன்னை ரக்ஷிப்பது என் கடமை ' என்று பூரண
ஸூரனுக்கு நாலுபேரறியும்படி ஸைபுயிலே ப்ரதிஜ்ஞைபண்ணி.
(உடன்தின்று) அவனோடு கூடவேதின்று எம்பிரானுடன் சண்டை
செய்து. (உடன்தின்று தோற்றான்) அந்த பூரணஸூரனே
ஸாக்ஷியாம்படி தோற்றான். (ஒருங்கு தோற்றான்) வாணனோடு
தன்னோடு வித்தியாசமில்லாதபடி தோற்றான். அன்றிக்கே, "மோடி
யோடு இலச்சையாய சாபமெய்தி முக்கணன் கூடுசேனை மக்க
ளோடு கொண்டுமண்டி வெஞ்சமத்து ஓட" [53] " முண்டன்
நீறன் மக்கள் வெப்புமோடி அங்கி ஓடிட " [71] [முண்டன்
நீறன்—சிவன்; வெப்பு—ஜ்வரம்; மோடி—காளி; அங்கி—அக்ளி]
என்று இவ்வாழ்வார் திருச்சந்தவிருத்தத்திலும், " பரிவின்றி
வாணனைக்காத்துமென்றன்று படையொடும் வந்தெதிர்ந்த திரி
புரம் செற்றவனும் மகனும் பின்னும் அங்கியும் போர்தொலைய "
[திருவாய் 3-10-4] என்று நம்மாழ்வாரும் அருளிச்செய்தபடியே
தன் பரிவாரங்களோடு தன்னோடு வாசியறத்தோற்றான் எள்ளும்
கொள்ளலாம். திருப்பாற்கடலை உப்புக்கடலென்றது பொதுவாக
ஸமுத்ரம் உவர்ப்பாயிருக்குமாகையாலே, க்ருஷ்ணனுடையபிள்ளை
ப்ரத்யயுள்ளன் மந்மதுனுடைய அம்ஸமாகையால் கண்ணனை 'அநங்க
வேள்தாதை' என்றார்.

56.

57. ஒருங்கிருந்த நல்வினையும் தீவினையுமாவான்
பெருங்குருந்தஞ் சாய்த்தவனே பேசில்—மருங்கிருந்த
வானவர்தாம் தானவர்தாம் தாரகைதான் என்நெஞ்சம்
ஆனவர்தா மல்லாததென்.

பதவுரை:— பேசில்—உண்மை பேசப்புகுந்தால், பெரு
குருந்தம் சாய்த்தவனே—பெரிய குருந்தமரத்தை வேர்பறி
யத் தள்ளி முறிக்க கண்ணபிரானே, ஒருங்கு இருந்த
நல்வினையும் தீவினையும் ஆவான் — ஜீவனுடன் கூடநிற்கும்
புண்யபாபங்களுக்கு நீர்வாஹகன்; மருங்கு இருந்த—
ஸமீபத்திலுள்ள, வானவர்தாம்—தேவர்களும், தானவர்
தாம்—அசுரர்களும், தாரகைதான்—பூமியும், என் நெஞ்சம்
ஆனவர்தாம்—என் நெஞ்சினுள் உறைகின்ற ஸர்வேஸ்வ
ரனையாம்; அல்லாதுது என்—அந்த ஸர்வேஸ்வரனல்லாத
வஸ்து என்ன இருக்கிறது?.

அவ:— புண்யபாபப்ரமுகமான ஸகலபதூர்த்துங்
களும் அவனுக்கு ப்ரகாரங்களாயிருக்கும்; தத்ப்ரகார
மன்றிக்கே யிருப்பதொரு வஸ்து முதலிலேயில்லை என்கிறார்.

57. அவ:— ஆக, “நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான்”
என்று தொடங்கி, “அனங்கவேள் தாதைக்கு எவருமெதிரில்லை
கண்டார்” என்னுமளவும் ப்ரஹ்மருத்வர்களுக்குப் பரத்வம் சொல்லு
வாரும், எம்பெருமானோடு ஸாம்யம் சொல்லுவாரும் நிரஸிக்கப்
பட்டனர். ப்ரஹ்மருத்வர்களும் நாராயணனும் ஒருவரே என்று
தரிமூர்த்தையெய்யம் சொல்லுமவன் வாதாடக்கிளம்பினான் பின்வரும்
யுக்தியைச் சொல்லிக்கொண்டு. அதாவது:— “வேதத்திலேயே
'ஸ ப்ரஹ்மா ஸ ஸிவ:’” ‘ப்ரஹ்மா நாராயண: | ஸிவஸ்ச நாராயண:’
[நாராயணோபநிஷத்] [பிரமணும் நாராயணானே; சிவனும் நாரா
யணானே] என்று சொல்லப்பட்டிருக்கையாலே ப்ரஹ்மருத்வர்களும்
நாராயணனும் ஒரே தத்துவமே; அப்படியிருக்க, இவன்
பெரியவனா, அவன் பெரியவனா என்று வாதாடுவதே வேதவிருத்தி
மாகும்” என்று. இந்த தூர்வாதத்தை இப்பாகரத்தில் கண்டித்து
நிரஸனம் செய்தருள்கிறார். “கெடுவாய்! ‘ப்ரஹ்மா நாராயண:
ஸிவஸ்ச நாராயண:’” ‘ஸ ப்ரஹ்மா ஸ ஸிவ:’ என்றவுடன்

பெரி-அவ:— (ஒருங்கித்யாதி) “ अवयवभोक्तव्य ”
(அவன்யமநுபே,கத்தவ்யம்) என்கிற புண்ய பபங்களுக்கு

உரை:— இவ்வாத்மாவுக்கு உடன்வந்தியாய்க்கொண்டு
அருகுவிட்டுப் பேராதே கூடியிருக்கிற ஸத்கர்மங்களும்

‘ ஸேந்த்ர: ’ ‘ ஸக்ரம்ச நாராயண: , காலம்ச நாராயண: , திஸ்ஸம்ச
நாராயண: , விதிஸ்ஸம்ச நாராயண: , ஊர்த்வஞ்ச நாராயண: , அதிஸ்ஸம்ச
நாராயண: , அந்தர் பூஹிம்ச நாராயண: ; நாராயண ஏவேதும் ஸர்வம்
யத்பூதம் யச்ச பூவ்யம் ’ [இந்திரனும் நாராயணனே, காலமும்
நாராயணனே; திக்குகளும் நாராயணனே; விதிக்குகளும் நாரா
யணனே; மேலும் நாராயணனே; கீழும் நாராயணனே; உள்ளும்
புறமும் நாராயணனே; முன் இருந்தவையும், (இப்போத்குப்பவை
யும்), இனி வருமவையுமெல்லாம் நாராயணனே] என்று ஜீவர்
களாகப் ப்ரஸித்தர்களான இந்திரன் முதலானோடு, அறிவற்ற
காலம், திக்கு முதலானவற்றோடு வாசியில்லாமல் எல்லாம் நாரா
யணனே என்று உத்யுகே,ஷித்திருக்கிறபடி கண்டாயே; அசேதனப்
பெருள்களோடு ப்ரமசேதனனுக்கு ஸ்வரூபைக்கம் சொல்லு
வாயோ? அவையெல்லாம் நாராயணனுக்கு விபூதியாய், சரீர
மாய், கார்யமாய், தூர்யமாய், வ்யாப்யமாய், நிர்வாஹ்யமாய்,
நியாய்யமாய், ஸேஷபூதமாய், ப்ரகாரமாயுள்ளனவாகையாலே
‘எல்லாம் அவனே’ என்று சொல்லலாம் என்றுதானே நிர்வஹித்தாக
வேண்டும். அப்படியே இந்த ப்ரஹ்மருத்வர்களுமிருக்கையாலே
‘இவர்களும் அவனே’ என்று சொல்லப்படுகிறது என்றள்ளோ
நிர்வஹிக்கவேண்டும். சாஸ்திரங்களிலே அவனல்லாததாகச்சொல்
லப்படும் வஸ்து என்ன இருக்கிறது? ” என்று பதினுகரப்பதன்
மூலம் சாஸ்திரத்தை ப்ரமானாமாகக் கொண்டு த்ரிமூர்த்யைக்கம்
ஸாதிப்பவனை நிர்ஸித்தருளுகிறார்.

வ்யா:—(பேசில்) ‘ப்ரஹ்ம நாராயண: , ஸிவம்ச நாராயண:’
முதலான வாக்கியங்களாகக் கொண்டு பேசப்புகுந்தால், (ஒருங்
கிருத்த நம்ஸித்யையும் தீவ்ஸித்யையும் ஆவாக்) நமமோடு கூடவே
யிருக்கும் புண்யபாபங்களும் அவனேயாவன். “ ஏஷ ஏவ ஸாது,
கர்ம காரயதி | ஏஷ ஏவ அஸாது, கர்ம காரயதி ” [இப்ப்ரமபுருஷனே
ஜீவனை நந்தனும் செய்விக்கிறான் இப்ப்ரமபுருஷனே இந்த
ஜீவனைத் தீய கருமங்களைச் செய்யும்படி தூண்டுகிறான்] என்கிற
படியே புண்யபாப கர்மங்களை நிர்வஹிப்பவன் அவனேயாகையாலே

நிர்வாஹுகளுனவனே குருந்தை அநாயாஸேந ஒசித்தாற்
போலேநம்முடைய வலிய ப்ரதிபுந்த,கங்களைப் பேர்க்குவான்.

அஸ்த்கர்மங்களுமாவான்—பெரிய குருந்தத்தை வேர்பறியும்படி அநாயாஸேந தள்ளிப்போகட்ட க்ருஷ்ணனே.

புண்யபாபங்களாயிருப்பவனும் அவனேயென்று சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுகிறான். இதுகொண்டு, அசேதநமாய் ஷுணத்வம் வியாஜ கர்மத்தோடு அவனுக்கு ஸ்வரூபைக்கம் சொல்லுவதோ? (ஒருங்கிருந்த நல்வினையும் தீவினையும்) அநுபுவித்தாலல்லாது கழியாமல் கூடவேயிருக்கும் புண்ணியமும் பாவமும்.

“அவஸ்யமநுபேயுக்கதவ்யம் க்ருதம் கர்ம ஸாபாஸாபம் |

நாபுத்தம் ஸ்நேயதே கர்ம கல்பகோடிஸதைரபி ||

[ப்ரஹ்மவைவர்த்தம்-ப்ரக்ருதிகூண்டும் 26-90]

[(ஜீவனுல்) செய்யப்பட்ட நல்வினையும் தீவினையும் அவனுல் அநுபுவிக்கப்பட்டே தீரவேண்டும். நூற்றுக்கணக்கான கல்பகோடி காலமானாலும் கர்மம் அநுபுவியாமல் கழியாது.] என்று சொல்லப்படுகிறதன்றோ. (பெருங்குருந்தம் சாய்த்தவனே நல்வினையும் தீவினையும் ஆவான்) கண்ணனுப் அவதரித்தபோது கம்ஸனுல் ஏவப்பட்ட ஒரு அகரன் கண்ணன் ஏறும் குருந்த மரமொன்றிலே ஆவேசித்துநிற்க, அதை ஒடித்தெறித்து அவ்வகரனை அழித்து, ஆயர்களின் விரோதியை வினையாட்டாகப் போக்கினுப் போலே, நம்முடைய விரோதியான பாபங்களை “ஸர்வபாபேப்யோ மோஷயிஷ்யாமி” என்று ஸங்கல்பமாத்ரத்தாலே போக்குவான். இப்படிக்கர்மம் அவனிட்ட வழக்காகையாலே புண்யபாபகர்மமாகவே சொல்லப்படுகிறான் அவன் என்று கருத்து.

இவ்வளவேயோ? (மருங்கிருந்த வானவர்தாம்) உங்களுக்கு எட்டாஜவராமையாலே ஐக்க்யப்ரமத்தை வினைக்கும் ப்ரஹ்மருத்ரர்களிருக்கட்டும்; நம்மைப்போலே ஜீவர்களாகப் ப்ரஸித்தர்களாகையாலேநமக்கு அருகினிருக்கும் இந்திரன், அக்னி, வாயு, ஸூர்யன், முதனிய தேவதையும் அவனேயென்றன்றோ சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுகின்றனர். “ஸக்ரஸ நாராயண:” “ததேவாக்யநிஸ் தத்வாயு: தத் ஸூர்யஸ் தது சந்த்ரமா:” [அந்தப்ரஹ்மமே அக்னி; அதுவேவாயு; அதுவேஸூர்யன்; அதுவே சந்திரன்] என்றன்றோ வேதங்கள் விளம்புகின்றன. இந்த தேவர்களோடு அவனுக்கு ஸ்வரூபைக்கம் சொல்லலாமோ?

(மருங்கித்யாதி.) ஆஸந்நரான தேவர்கள், அஸுரர்கள், தாரகை தான் இதடங்கலுக்கும் அவனையொழிய ஸ்துதியில்லை. 57.

இவ்வளவன்றிக்கே சொல்லுமிடத்தில், ஸமீபவர்த்திச னோடே பரிக்ஷணிக்கும்படி ப்ரஸித்தராய் ஆஸந்நரான தேவர்களும் அஸுரர்களும், த்ரணிதானும், தத்விஷயத் திலே ப்ரவணமான கௌரவத்தையுடையஎன்னெஞ்சானது தானும் அந்த க்ருஷ்ணனே. ததூதீனமன்றிக்கேயிருக்கிற வஸ்துதான் எது? 'என்னெஞ்சமானவர்' என்று ப்ரகுவத் ப்ரத்யாஸத்தியாலே திருவுள்ளத்தை கௌரவித்துச் சொன்னபடி. சொன்ன அர்த்தத்துக்குப் பொருந்தாதார்-அவன் கையிலே குருந்துபட்டது படுவரென்று கருத்து. 57.

'சொன்னால் போகிறது' என்ன, அருளிச்செய்கிறார் (தானவர் தாம்) 'பாபிகளான அஸுரர்களும் அவனே' என்றன்றோ சொல்லப்படு கிறது? இவர்களோடு அவனுக்கு ஐக்கியம் சொல்லுவதோ? 'ஸகல சேதனஸ்வரூபமும் ப்ரஹ்மமும் ஒன்றே' என்று ஆத்மைக்கயத்தை ஒப்புக்கொண்டுவிட்டால்போகிறது என்ன, அருளிச்செய்கிறார் (தார கைதான்) அசேதன தத்வமான பூமியும் அவனே என்றன்றோ 'இஸர்ச நாராயண: விதிஸர்ச நாராயண: நாராயண ஏவேதம் ஸர்வம்' என்று வேதங்களிலே உத்யுகேஷிக்கப்படுகிறது. ஸகல தேஷங்களுக்கும் இருப்பிடமான அசேதனத்தோடு அகிலஹைய ப்ரத்யகீகளுன அவனுக்கு ஸ்வரூபக் கயம் சொல்லுவாயோ? தாரகை-பூமி. முப்பத்தோராம் பாட்டில் 'தாரகையுள்' என்றது காண்க

இவையெல்லாமாயிருப்பவன் யார்? என்ன அருளிச்செய்கிறார் (என் நெஞ்சமானவர் தாம்) நியமித்துக்கொண்டு என் நெஞ்சிலே எழுத் தருளியிருக்கையாலே 'மதஸிச நாராயண:' என்று ஸுப்ஜாலோபதிஷத் திற் சொல்லுகிறபடியே என் நெஞ்சாகவுயிருப்பவன் என்னத் தருத்த நாராயணனே இவையெல்லாமுமாகிறான். எம்பெருமானிடம் ஈடுபாட்டையிட்டு, நெஞ்சை 'நெஞ்சமானவர்' என்று கௌரவம் தோற்றச் சொல்லுகிறார். இதுமட்டுமோ? (அல்லாத தென்) அவனல்லாததாக சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படும் வஸ்து சேதனசேதனங்களிலே என்ன இருக்கிறது? 'நாராயண ஏவேதம் ஸர்வம்' 'ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம தஜ்ஜலந்' [அந்த ப்ரஹ்மத் தா-தி-40

(மருங்கித்யாதி.) ஆஸந்நரான தேவர்கள், அஸுரர்கள், தாரகை தான் இதடங்கலுக்கும் அவனையொழிய ஸ்திதிமில்லை. 57.

இவ்வளவன்றிக்கே சொல்லுமிடத்தில், ஸமீபவர்த்திச னோடே பரிக்ஷணிக்கும்படி ப்ரஸித்தராய் ஆஸந்நரான தேவர்களும் அஸுரர்களும், த்ரணிதானும், தத்விஷயத் திலே ப்ரவணமான கௌரவத்தையுடையஎன்னெஞ்சானது தானும் அந்த க்ருஷ்ணனே. ததூதீனமன்றிக்கேயிருக்கிற வஸ்துதான் எது? 'என்னெஞ்சமானவர்' என்று ப்ரகுவத் ப்ரத்யாஸத்தியாலே திருவுள்ளத்தை கௌரவித்துச் சொன்னபடி. சொன்ன அர்த்தத்துக்குப் பொருந்தாதார்-அவன் கையிலே குருந்துபட்டது படுவரென்று கருத்து. 57.

'சொன்னால் போகிறது' என்ன, அருளிச்செய்கிறார் (தானவர் தாம்) 'பாபிகளான அஸுரர்களும் அவனே' என்றன்றோ சொல்லப்படு கிறது? இவர்களோடு அவனுக்கு ஐக்கியம் சொல்லுவதோ? 'ஸகல சேதனஸ்வரூபமும் ப்ரஹ்மமும் ஒன்றே' என்று ஆத்மைக்கயத்தை ஒப்புக்கொண்டுவிட்டால்போகிறது என்ன, அருளிச்செய்கிறார் (தார கைதான்) அசேதன தத்வமான பூமியும் அவனே என்றன்றோ 'இஸர்ச நாராயண: விதிஸர்ச நாராயண: நாராயண ஏவேதம் ஸர்வம்' என்று வேதங்களிலே உத்யுகேஷிக்கப்படுகிறது. ஸகல தேஷங்களுக்கும் இருப்பிடமான அசேதனத்தோடு அகிலஹைய ப்ரத்யகீகளுன அவனுக்கு ஸ்வரூபக் கயம் சொல்லுவாயோ? தாரகை-பூமி. முப்பத்தோராம் பாட்டில் 'தாரகையுள்' என்றது காண்க

இவையெல்லாமாயிருப்பவன் யார்? என்ன அருளிச்செய்கிறார் (என் நெஞ்சமானவர் தாம்) நியமித்துக்கொண்டு என் நெஞ்சிலே எழுத் தருளியிருக்கையாலே 'மதஸ்ச நாராயண:' என்று ஸுப்ஜாலோபதிஷத் திற் சொல்லுகிறபடியே என் நெஞ்சாகவுயிருப்பவன் என்னத் தருத்த நாராயணனே இவையெல்லாமுமாகிறான். எம்பெருமானிடம் ஈடுபாட்டையிட்டு, நெஞ்சை 'நெஞ்சமானவர்' என்று கௌரவம் தோற்றச் சொல்லுகிறார். இதுமட்டுமோ? (அல்லாத தென்) அவனல்லாததாக சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படும் வஸ்து சேதனசேதனங்களிலே என்ன இருக்கிறது? 'நாராயண ஏவேதம் ஸர்வம்' 'ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம தஜ்ஜலந்' [அந்த ப்ரஹ்மத் தா-தி-40

58. என்னெஞ்ச மேயா விருள்நீக்கி யெம்பிரான்
மன்னஞ்ச முன்னொருநாள் மண்ணாளந்தான்-என்னெஞ்ச
மேயானே யில்லா விடையேற்றான் வெவ்வினைதீர்த்
தாயானுக் காக்கினே னன்பு.

பதவுரை:—என் நெஞ்சமேயான்—என்னுடைய நெஞ்
சிலே நித்யவாஸம் செய்பவனும், இருள் நீக்கி எம்பிரான்—
(நெஞ்சிலுள்ள) அறியாமையிருளைப் போக்கி உபகரிப்ப
வனும், மன் அஞ்ச—அரசரனைவரும் பூயப்படும்படியாக,
முன் ஒரு நாள்—முன்பொருகாலத்தில், மண் அளந்தான்—
பூமியை அளந்துகொண்டவனும், என் நெஞ்சம் மேயானே—
(அந்தத் திருக்கோலத்துடனே) என் நெஞ்சை விடாம
லிருப்பவனுமான எம்பெருமானே, இல்லா—நெஞ்சில் கொள்
ளாத, விடை ஏற்றான்—ரிஷபுவாஹனான ருத்ரானுடைய,
வெம் வினை—பெரும் பா வ த் தை த, தீர்த்து—தொலைத்து.
ஆயானுக்கு—(அதனால்) ஸத்தை பெற்றவனான பெருமா
னுக்கு, அன்பு ஆக்கினேன்—(உலகில்) அன்பை உண்
டாக்கினேன்.

தினிடமே இவை தோன்றி வாழ்ந்து மறைகையாலே, இவையெல்
லாம் பூரஹ்மமே! என்றன்றோ வேதத்தில் கேட்காவிக்கப்படுகிறது.
ஆகையால் உன்னுடைய யுக்தியைக்கொண்டு பார்த்தால் ஸகலசித்
சித்துக்களோடும் நாராயணனுக்கு ஸ்வரூபைக்கம் சொல்லவேண்டி
வருமகையால் அது குயுக்தியேயாகும். பூரஹ்மருத்ராதி ஸகல
பதூர்த்துங்களும் நாராயணனைப் பிரியில் வாழ்நிலைதபடி அவனை
ஒட்டி நிற்கையாலேயே எல்லாம் அவனே என்று சொல்லப்படுவ
தாகவே கொள்ளவேண்டும். ஆகையால் ஆத்மைக்கமும், தேவ
தைக்கமும், த்ரிமூர்த்தையக்கமும் ஒருகாலும் எரித்தியாது என்று
கருத்து. (பெருங்குருத்தம் சாய்த்தவனே.. அல்லாததென்?) எல்லாம்
அவனதீனமே என்னும் இவ்வர்த்துத்துக்கு இசையாதார், அவன்
கையிலே குருத்துபட்ட பாடு படுவர் என்று கருத்து. 57.

58. அவ:—இப்படி தேவதாந்தர பரத்வ புத்தியுடையாரையும்,
ஸாம்ய புத்தியுடையாரையும், ஐக்ய புத்தியுடையாரையும் பலபடி
யாகக் கண்டித்து வாய் திறக்கவொண்ணாதபடி செய்கையாலே
அவர்களனைவரும் பகவத்ப்ரவணர் ஆயினர். இதைக்கண்டு 'எனக்குப்

பெரி-வ்யா:—(என் நெஞ்சமித்யாதி) என்னுடைய ஹ்ருத்யத்தை இருப்பிடமாகக்கொண்டு அஜ்ஞாநாந்தகாரங்களைப்

அவ:— நெஞ்சில் இருளை அறுத்துக்கொண்டு அங்கே நிரந்தரவாஸம் பண்ணுகிற ஆபத்ரக்ஷகன்பக்கலிலே தமக்கு ப்ரேமம் விளைந்தபடியை அருளிச்செய்கிறார்.

உரை:— என்னுடைய ஹ்ருத்யத்திலே நிரந்தரவாஸம் பண்ணுகிறபாய, என்னெஞ்சைப் பற்றிக்கிடக்கிற

பலபடியாக உபகரித்த ஸர்வேஸ்வரனுக்கு நான் இவ்வுலகெல்லாம் அன்பு செலுத்தும்படி பண்ணினேன் என்று ஆதந்திக்கிறார். சென்ற பாட்டுடன் இப்ரபந்தத்திலே இவ்வாழ்வாருடைய பரோபதேயம் முடிவடைகிறது, ஸ்வாநுபயபரமாகவும், திருந்தினவர்களுக்குக் காலக்ஷேபப்ரகாரத்தை உபதேசிப்பதாகவும், 'இவ்வநுபவத்தைச் சிலர் இழப்பதே' என்னும் வெறுப்பை வெளியிடுவனவாகவும் பின்வரும் பாசுரங்களிருக்கின்றன.

வ்யா:—(என் நெஞ்சம் மேயான்) என்னுடைய நெஞ்சத்திலே பொருந்தினான். பரமபதம் முதலானவிடங்களிலும் பொருந்தவில்லை போலே காணும் ஆழ்வார் நெஞ்சத்தைப் பெற்றறபின்பு! 'நிற்பதும் ஓர் வெற்பகத்து' [திருச்சந்த-65] 'நின்றதெந்தையூரகத்து' [திருச்சந்த-64] என்று இவ்வாழ்வார்தாமும்,

“கல்லும் களைகடலும் வைகுந்தவானாடும்
புல்லென்றொழிந்தனகொல் ஏபாவம்—வெல்ல
நெடியான் நிறும் கரியான் உள்புகுந்து நீங்கான்
அடியேனதுள்ளத் தகம்” [பெரியதிருவ 63] என்றும்,

“நெஞ்சமே நீள்நகராக இருந்த என் தஞ்சனே”

என்றும் தம்மாழ்வாரும்,

[திருவாய் 3-8-2]

“பனிக்கடலில் பள்ளிகோளைப் பழகவிட்டோடி வந்தென்
மனக்கடலில் வாழவல்ல மாயமனாள் நம்பி”

என்று பெரியாழ்வாரும் இவ்வர்த்துத்தை அருளிச்செய்தனர்.

போக்கி அத்தாலே எனக்கு உபகாரகனாய், கூத்திரிய ஜாதியெல்லாம் அஞ்சும்படிக்கீடாகப் பண்டு பூமியையடையத் தன் காற்

அஜ்ஞானமாகி வல்லிருளை ஸ்வஸன்னிதி, விசேஷத்தாலே ஸ்வாஸனமாகப்போக்கி அவ்வழியாலே தன் ஸ்வரூபாதி, களை வெளிச்செறிப்பித்த உபகாரகனாய், அஸ்ரராஜனான மஹாபுலிபோல்வார் அஞ்சும்படிக்கீடாகப் பண்டு ஒரு நாளிலே பூமியை அநாயாஸேன அளந்துகொண்டவனாய்,

இவருடைய மனத்திலே இப்படி ஸ்தாவரப்ரதிஷ்டையாய்ப் பொருத்தியிருந்தது எதற்காகவென்னில் : (இருள் நீக்கி) முதலில் என்னுடைய அறியாமையிருளைப் போக்கிப் பிறகு பிறகுடைய அறியாமையிருளைப் போக்குவிப்பதற்காகவே இத்தனை உகப்போடு எழுந்தருளியிருந்தான். (என்னெஞ்சமேயான் இருள் நீக்கி) இருளற்ற உலகமாகிற பரமபதத்திலே இருந்தால் இருள் நீக்கமுடியாதென்று. இவ்விருள்தருமாஞாலத்திலே இருளுக்கோர் இருப்பிடமாயிருந்த என் நெஞ்சில் பொருத்தி 'இருள்நீக்கி' என்னும் பட்டப்பெயர் பெற்றான். (இருள்நீக்கி எம்பிரான்) இப்படி என்னுடைய இருளையும், என்னைக் கொண்டு பிறகுடைய இருளையும் போக்குகையாலே எனக்கு உபகரித்தவன். தன்னுடைய அறியாமையைப் போக்கியதைப்போலவே தம்மைக்கொண்டு பிறகுடைய அறியாமையைப் போக்கியதையும் தமக்குச் செய்த உபகாரமாக நினைக்கிறார். எம்பிரான்—எனக்கு உபகாரகன்.

“இவன் எவன்?” என்ன அருளிச்செய்கிறார்,—(மன் அஞ்ச முன்னொருநாள் மண் அளந்தான்) மூவுலகையும் ஆண்டுவந்த மஹாபுலிச்சக்ரவர்த்திக்கு நேர்ந்த கூதியைக் கண்டு எக்காலத்திலு முள்ள தூர்மானிகளான கூத்திரியர்களனைவரும் பயந்து நடக்கும்படியாக முன்பொரு ஒப்பற்ற நாளிலே உலகனைத்தையும் தன் காலின் கீழே இட்டுக்கொண்டலனே இவன். 'மன்னஞ்ச' என்றதுக்கு 'மஹாபுலிச்சக்ரவர்த்தி பயப்படும்படியாக' என்று பொருள்கொள்வாரு முண்டு. விஷ்ணுபுத்தனாய், தன் தலையைத் திருவடியின் கீழ்க்கொண்ட மஹாபுலி, திருவுலகனந்தருளியபோது உகந்திருப்பானையொழிய பயந்திருக்கப் பரஸக்தியில்லையாகையால், 'கூத்திரிய ஜாதியெல்லாம் அஞ்சும்படிக்கீடாக' என்று பெரியவாச்சான்பிள்ளை கொண்ட பொருளே பொருத்தமுடையது, அர்த்த ஸ்வாரஸ்யமும் இப்பொருளிலேயே அதிகம். (இருள்நீக்கி எம்பிரான்...மண்ணளந்தான்)

கமே இக் கொள்வதும் செய்து, பின்னையும் என் பக்கலிலே அபி, நிஷ்டி, னுயிருக்கிறவனைத் தன் நெஞ்சிலே கொள்ளாத ருஷப, வாஹனன் டைய முஹாபாபத்தைப் போக்கி, அத்தாலே தானுள்ளாவனுக்கு ஸ்நேஹத்தை உண்டாக்கினேன். 58.

பின்னையும் என்னெஞ்சிலே அத்யபி, நிஷ்டி, னுயுக்கொண்டு பொருந்திவர்த்திக்கிறவனை “ईश्वरोद्द” (ஈஸ்வரோஹம்) என்கிற துர்மானத்தாலே தன்னெஞ்சிலே கொள்ளுகையின்றிக்கேயிருக்கிற ருஷப, வாஹனனான ருத்ரனுடைய ப்ரஹ்மராபமாகிற கொடிய பாபத்தைப் போக்கி அத்தாலே தானுள்ளான ஸர்வேஸ்வரனுக்கு ப்ரேமத்தைப் பண்ணினேன். 58.

அப்போது மண்ணளந்ததும் என்னை ஆட்கொண்டு இருள் நீக்குவதற்காகவே என்றிருக்கிறார். (மண்ணளந்தான் என் நெஞ்சம் மேயான) உலகை யெல்லாம் வசப்படுத்திக்கொண்டபின்பும் திருப்தியுருபல், உலகெல்லாம் ஒரு தட்டும் நான் ஒரு தட்டுமாகக்கொண்டு என் நெஞ்சிலே பேரன்போடு எழுந்தருளியிருக்கிறவனை (என் நெஞ்சம் மேயான யில்லா விடையேற்றான்) இப்படிப்பட்ட அன்பனைத் தன் நெஞ்சிற் கொள்ளாத ருஷப, வாஹனனான சிவனுடைய, ஸத்வம் தலையெடுத்த சில சமயங்களிலே “அஹம்பி தே தூஸ:” [நானும் உனக்கு தூஸனே] என்று அநுஸந்தித்துப்போத்தாலும், பெரும்பாலும் ரஜஸ்தமாபகரணம் எதிரம்புகோத்துத் திரிபவனாய்நே பேசநின்ற சிவனிருப்பது, அதனாலேயே ‘என் நெஞ்சமேயான’ இல்லா விடையேற்றான்’ என்கிறார். விடை - ருஷபம்; ஏறு - வாஹனம்; விடை ஏற்றான் - ருஷப, வாஹனனான சிவன், (விடையேற்றான் வெவ்வினை தீர்த்து) தன்னை நெஞ்சிற்கொள்ளாமல் துர்மானியாய்த் திரியும் அவனுடைய ப்ரஹ்மஹத்தி பாபத்தையும் போக்கினான் எம்பெருமான் என்று ஈடுபடுகிறார். போக்கினவளவிலேயோ? (வெவ்வினை தீர்த்து ஆயானுக்கு) இவன் ப்ரஹ்மகபாலத்தைச் சுமந்து ‘கண்ட கடலும் மலையும் உலகேழும் முண்டத்துக்காற்று’ என்று கதறித் தீர்வதைக் கண்டு தன் ஸத்தையையே இழந்தாற்போலே வருந்தி கபாலத்தைத் தன் கைபாலே நிறைத்துப் போக்கினபின்பு தன் ஸத்தையைப் பெற்றதாக நினைத்தனனன்றோ எம்பிரான்! இது என்ன நீர்மை! என்று ஈடுபடுகிறார் (ஆயானுக்கு ஆக்கினேன் அன்பு) இப்படி எதிரம்பு கோக்குபவர்களுக்கும் உபகரித்து உளமுமவனுக்கு, நான் அன்பு

59. அன்பாவா யாரமுத மாவாய் அடியேனுக்
கின்பாவா யெல்லாமும் நியாவாய்—பொன்பாவை
கேள்வா கிளரொளி யென்கேசவனே கேடின்ரு.
ஆள்வாய்க் கடியேனா னான்.

பதவுரை:—அன்பு ஆவாய்—(என்னிடம்) பிரீதியே வடி
வெடுத்தவன்போலிருப்பவனே! ஆர் ஆமுதம் ஆவாய்—
நிறைந்த அமுதம்போல் இருப்பவனே! அடியேனுக்கு இன்பு
ஆவாய்—(உன்னுடைய அநுபூவமாகிற) ஸுகுத்தை அடியே
னுக்கு உண்டாக்கினவனே! எல்லாமும் நீ ஆவாய்—மற்று
முள்ள ஸுகுங்களுமெல்லாம் எனக்கு நீயேயாயிருப்பவனே!
பொன்பாவை கேள்வா—லக்ஷ்மீ நாதனே! கிளர் ஒளர்—(அத்
திருமகளின் சேர்த்தியினால்) கொழுந்துவிடுகின்ற ஒளியை
உடைய, என் கேசவனே—எம்பெருமானே! கேடு இன்றி—
ஒரு குறையுமில்லாமல், ஆள்வாய்க்கு—அடிமைகொள்ளும்
உனக்கு, அடியேன் நான்—அடியானான நான், ஆள்—
அடிமைப்பட்டவன்.

அவ:— பிராட்டிக்கு உகப்பாக எனக்கு ஸ்நிக்த்யூனாய்,
தன் பேராக்யதையை அநுபூவிப்பித்து அநுபூவஜித்தமான
ஆனந்தத்தையும் தந்து, அநர்த்தகூந்தும் தட்டாதபடி
ஆண்டுகொண்டுபோருகிற உனக்கு நித்யகிங்கரானேன்
என்கிறார்.

செலுத்துவதோடன்றியில், பிறரையும் அன்பு செலுத்தும்படி பண்ணி
னான். இந்நிலையில் என்னை நிறுத்தினதன்றோ எம்பிரான் எனக்குச்
செய்த பேருபகாரம் என்கிறார். 'நின்கண் வேட்கை எழுமிப்பனே'
[திருவிருத்தம்-96] என்று ப்ரதிஜ்ஞை செய்தார் நம்மாழ்வார்.
'ஆக்கினேன் அன்பு' என்று நிறைவேற்றினதைப் பேசுகிறார்
இவர். 58.

59. அவ:—“ஆக்கினேன் அன்பு” என்னும்படியான ஆழ்வா
ருடைய அன்பைக் கண்ட அச்சதன், ஆழ்வாருடைய கையைக்
காலைப் பிடிப்பதாய்த் தாமதின்று பரிமாறத் தொடங்கினான். அவனை
முறையுணர்த்துகிறார் இப்பாகரத்தில்.

பெரி-வ்யா:—(அன்பித்யாதி) என்பக்கல் ப்ரேமத்தையுண்டாக்கி, நிரதிசய பேடாக்யானுமாய், எனக்கு ஸ்வாநுபூவத்தை

உரை:— உன்பக்கல் எனக்கு உண்டான ப்ரேமம் அஸத்ஸமமாம்படி என் பக்கலிலே நிரவதிகமான ப்ரேமத்தைப் பண்ணுமவனாய், நிரதிசயபேடாக்யானுதனாய், ஸேஷபூதனான எனக்கு உன் அநுபூவஸுகூத்தை விளைத்தவனாய், அநுக்தமான எல்லா ஸுகூத்தையும் நீயே உண்டாக்கு

வ்யா:—(அன்பாவாய்) அன்பே வடிவானவனாயிருக்கிறாய். “நான்முகனே” என்று தொடங்கிப் பரத்வமே இவனுக்கு வடிவு என்று உபதேசித்து வந்தவர், ஸ்வானுபூவம் தொடங்கியவுடன் ‘அன்பே இவனுக்கு வடிவு’ என்று முடிவுகட்டுகிறார். “நாராயணனே நமக்கே பறைதருவான்” என்று தொடங்கியவர்கள் அவனை அணுகியவுடன் “மாலே!” என்று கூப்பிட்டாப்போலே. (அன்பாவாய்) அன்றிக்கே “ஆக்கினேன் அன்பு” என்று பிறருடையவும், என்னுடையவும் அன்பை உனக்கு ஆக்கினேன் என்று அருளிச்செய்தவர், விசாரித்தவாறே தம்முடைய அன்பையும் உண்டாக்கினவன் அவனே யென்றுணர்ந்து, ‘என்னுடைய அன்பாகவும் ஆனவனே!’ என்று கூப்பிடுவதாகவும் கொள்ளலாம். “என்பக்கல் ப்ரேமத்தை உண்டாக்கி” என்ற பெரியவாச்சான்பிள்ளையின் ஸ்ரீஸூக்தி, “என் விஷயத்தில் உன் அன்பை உண்டாக்கி” என்றும், “என்னிடம் (உன் விஷயமான) அன்பை உண்டாக்கி” என்றும் இருவிதமாகவும் பொருள்கொள்ளப் பாங்காக அமைந்திருப்பது உற்று நோக்கத்தக்கது. (ஆரமுதமாவாய்) எனக்குப் பரமபேடாக்யாமாயிருப்பவனும் நீயே. அன்புருவனாகவேயிருப்பதால் எனக்குப் பூர்ணம்ருதமாகவு மிருப்பவன் நீயே. என்னிடம் அன்பை உண்டாக்கினதோடன்றியில், அவ்வன்புக்கு விஷயமாகவும் உன்னை நீயே கொடுத்தாய் என்றுமாம். (ஆர் அமுதம்) நிறைந்த அமுதம். தேவர்களுக்கு பேடாக்யமான உப்புச்சாறு நிறைவில்லாத அமுதம்போலே காணும்!

(அடியேனுக்கு இன்பாவாய்) உனக்கு ஸேஷபூதனாய், ஒப்பற்ற பேடாக்யப்பொருளாயிருக்கும் எனக்கு—‘ஆநத்தும்’ என்னும் சொல்லுக்கு முக்யார்த்தமான தன் விஷயமான அநுபூவமாகிற ப்ராஹ்மநாதத்தையும் அளித்தவன் நீயே என்கை. ‘இன்பு’ என்னும் ஸார்பான்யபத்யத்திற்கு ப்ராஹ்மநாதத்தே முக்யார்த்தமாகும் என்று உரைத்துகிறபடி. (எல்லாமும் நீ ஆவாய்) ஸ்வானுபூவத்திலும்

பும் தந்த, அதுக்தமான பேரூயங்கனையும் தந்த, இவையெல்லாம் செய்கைக்கடியான பிராட்டிக்கு வல்லபுனும்,

மவனும், இப்பேற்றையெல்லாம் எனக்கு நீ செய்யத்தக்கதாக உன்னைப் பேரூரிக்கும் பொற்கென்ற வடிவையுடைய நாரீனாருத்தமையான பிராட்டிக்கு வல்லபுனும்,

வேறுபட்ட தீத்யமுத்தானுபுவம், உபயவிபூதியனுபுவம் முதலானவையும் உன்னால் தரப்படுமவையே என்கை. “வாஸுதேவஸ் ஸர்வம்” [கீதை] என்றும் “உண்ணும்சோறு பருகுநீர் தின்னும் வெற்றிலையுமெல்லாம் கண்ணன்” [திருவாய் 6-7-1] என்றும் சொல்லுகிறபடியே தாரக போஷகபேரூயங்கனெல்லாம் எனக்கு நீயே ஆவாய் என்றுமாம்.

(பொன்பாவை கேள்வா) ஹிரண்யவர்ணையான லக்ஷ்மியின் தாத்னே! மேலே சொன்னவையெல்லாம் இவளுடைய ஸாந்தித்யமிருந்ததாலேயே எம்பெருமான் தனக்கு அருளினான் என்று கருத்து. (அன்பாவாய் - பொன்பாவை கேள்வா) “க்ஷிபாமி” [கீதை] “நக்ஷமாமி” [வராஹபுராணம்] என்று தீயெனக் கொதிக்கும் எம்பெருமான், வெந்நீருக்குக் குளிர்நீர் போன்ற இவளுடைய ஸம்பந்தத்தாலே அன்புருவானான் என்கை. “கோலமலர்ப் பாவைக்கன்பாகிய என்னன்பேயோ” [திருவாய் 10-10-7] என்று நம்மாழ்வாரும் அருளினாரன்றோ. (ஆரமுதமாவாய் - பொன்பாவை கேள்வா) “அமுதில் வரும் பெண்ணமுது உடை எம்பெருமானே!” [பெரிய திரு 6-1-2] என்கிறபடியே அமுதத்தில் ஸாரமெல்லாம் ஓர் வடிவெடுத்தாப்போலே யிருக்கும் அவனைப் பருகிப்பருகியே அவனும் ஆரமுதானான் என்கை. (அடியேனுக்கின்பாவாய் பொன்பாவை கேள்வா) ஸ்வாஸுபுவத்தைத் தருவதும் அவளுடைய ஸாந்தித்யத்தாலேயே என்கை. “தரும் அங்வரும் பயனாய் திருமகளார் தனிக்கேள்வன்” [திருவாய் 1-6-9] என்று சடகோபரும் அருளினாரன்றோ. (அடியேனுக் கின்பாவாய் - பொன்பாவை கேள்வா) பூரஹ்மசாரி நாராயணாயிருந்தால் ரஸமில்லை போலே காணும்! அவளுக்கு இன்பமளிப்பதுபோலே அடியேனுக்கும் இன்பமளிக்கிறாய் என்றுமாம். “நமக்கும் பூவின்மிசை நங்கைக்கு மின்பனை” [திருவாய் 4-5-8] என்றாரன்றோ மாறன். (எல்லாமும் நீயாவாய் - பொன்பாவை கேள்வா) அவன் தாரகபோஷகபேரூயங்கனெல்லாமாவதும் இவன் ஸம்பந்தத்தாலேயே என்கை. “எனக்கென்றும் கேனும் பாலும் அமுதுமாகிய திருமால்” [பெரிய திரு 6-10-6] என்றாரன்றோ மங்கைமன்னன். (பாவை) “நாரீனும் உத்தமாவதூர்” என்கிறபடியே பெண்களில் சிறந்தவன். (கேள்வன்) அவளுக்கு இனியவன்.

இவளோட்டை ஸம்ஸ்லேஷத்தாலே நிரதிஸயோஜ்வலனாய், ப்ரஸஸ்தகேஸனாய், கைங்கர்யாநுபுவத்துக்கு விச்சேத்ய மின்றிக்கே என்னை அடிமைகொள்ளுகிற உனக்கு நான் அடிமை. ஸர்வஜ்ஞனானவனுக்கு 'நான் உனக்கு ஆள்' என்று சொல்லவேண்டாதிருக்க, ஆளென்று சொல்லிற்று—

அவளோட்டைக் கலவியாலே உத்தரோத்தரம் கிளருகிற வடிவின் ஒளியையுடையனாய், எனக்கு அநுபூவ்யமான அழகிய திருக்குழலையுடையவ்னே! கைங்கர்யாநுபுவத்துக்கு விச்சேத்யஸங்கையாகிற அநர்த்தம் தட்டாபடி அடிமை கொள்ளுகிற உனக்கு, ஸேஷபூதனாய்க் கொண்டு அடிமை செய்யும் அடியேன். ஸர்வஜ்ஞனானவனுக்கு "நானுனக்கு ஆள்" என்று சொல்லவேண்டாதிருக்க, ஆள் என்று

(பொன்பாவை கேள்வா கிளரொளி) அப்பிராட்டியுடைய சேர்த்தியாலே சிறத்த ஒளிபெற்றவனாகிருள் என்கை. "ஸ்ரத்த்யா தேவோ தேவத்வமஸ்ருதே" [ஸ்ரத்த்யாஸப்த்யவாச்சையான பிராட்டியாலே பரமபுருஷன் ஒளியுடையனாகிருள்] என்றது கடர்மீது கருதி. "அதிவ ராம: ஸுஸுபேதிசாமயா விபு: ஸ்ரியா விஷ்ணுரிவ" [ஸர்வ வ்யாபியான ஸ்ஷ்ணு ஸ்ரீதேவியாலே விளக்கமடைவதுபோலே, ராமபிரான் பிராட்டியாலே மிகவும் விளங்கினான்] என்றார் வால்மீகி பகவான். "வடிவாய் நின்வலமார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கை" [திருப்பல்-2] "திகழ்கின்ற திருமார்பில் திருமங்கைதன்னோடும் திகழ்கின்ற திருமாலார்" [திருவாய் 10-6-9] என்றனர் ஆழ்வார்கள். (கிளரொளி என் கேசவனே) பிராட்டியாலே ஒளிபெறுமவனாய், எனக்கு ஸ்வாமியாய், அவளும் விரும்புவதும், "ஹிரண்யகேஸ:" என்று வேதத்தாலும் புகழப்படுவதுமான திருக்குழற்கற்றையை உடையவனாயிருப்பவனே! (கேசவன்) ப்ரஸஸ்தகேஸத்தை உடையவன் வேதகவதிகர்களால் புகழப்படும் கேஸத்தை உடையவன் என்கை.

(கேடின்றி ஆள்வாய்க்கு அடியேன் நான் ஆள்) கைங்கர்யத்துக்கும், அநுபுவத்துக்கும் இடையூறு சிறிதுமில்லாதபடி அடிமை கொள்ளுமுனக்கு, இயற்கையிலேயே ஸேஷபூதனாயிருக்கிற நான் அடிமை-கைங்கர்யம் செய்யவேண்டியவன். ஆகையால் நீ என் கையைக் காலைப் பிடித்துக் கைங்கர்யம் செய்யலாகாது என்று கருத்து.

அவன் தாழப் பரிமாறுகிறபடியைக் கண்டு முறையறிந்து பரிமாற வேண்டுமென்று. முறையுணர்த்த வேண்டுகிறது, அவன் விரும்பினபடியைக்கொண்டு. 59.

60. ஆள்பார்த் துழிதருவாய் கண்டுகொ ளென்றும்
தாள்பார்த் துழிதருவேன் தன்மையை—கேட்பார்க்
கரும்பொருளாய் நீன்ற வரங்கனே உன்னை
விரும்புவதே விள்ளேன் மனம்.

பதவுரை:—கேட்பார்க்கு—(ஸ்வயத்நத்தாலே) கேட்டறிய விரும்புமவர்களுக்கு, அரு பொருள் ஆய்நின்ற அரங்கனே— அறியவொண்ணாத பரம்பொருளான அரங்கநாதனே! ஆள் பார்த்து உழிதருவாய்—‘நமக்கு ஆட்படுமவன் யாரே னும் கிடைக்கக்கூடுமோ’ என்று தேடித் திரிகிறவனே! நின் தாள் பார்த்து உழிதருவேன்—உனது திருவடி காணத் திரிகின்ற என்னுடைய, தன்மையை—இந்த ஸ்வபூவத்தை, என்றும் கண்டுகொள்—என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும்படி யாகக் கடாக்கித்தருளவேணும்; உன்னை விரும்புவதே—

சொல்லிற்று — அவன் தாழநின்று பரிமாறுகிறபடியைக் கண்டு முறையறிந்து பரிமாறவேணுமென்று முறையுணர்த்துகைக்காக. 59.

‘அடியேன்’ என்றதுக்கும், ‘ஆள்’ என்றதுக்கும் புநருக்தி வாராதோ வென்னில்: ‘அடியேன்’ என்று ஸேஷத்வ ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுகிறது. ‘ஆள்’ என்று “அகிஞ்சித்கரஸ்ய ஸேஷத்வாநுபபத்தி:” [கைங்கரியம் செய்யாதவனுக்கு ஸேஷத்வஸ்வரூபம் எரித்தியாது] என்கிறபடியே ஸேஷத்வகார்யமான கைங்கர்யத்துக்கு ஆஸ்ரயமாயிருப்பவன் என்கிறது. ஆகையாலே புநருக்தியில்லை. ஸர்வஜ்ஞனை பகவானுக்கு இவரிதை உணர்த்தவேண்டுமோ என்னில்: அன்புருவான அவன் தாழநின்று பரிமாறுகையாலே முறையறிந்து பரிமாற வேணுமென்று உணர்த்துகிறார். “குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமற் போகாது...என்றைக்கும் ஏழேழ் பிறனீக்கும் உன்றன்னேடுற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாமாட்செய்வோம்” [திருப்பாவை-29] என்று உணர்த்தினரும் உண்டன்றோ. 59.

நான் உன்னையே ஆசைப்பட்டிருக்கும் தன்மையை, மனம்—நெஞ்சில், விள்ளேன்—தவிராதவனாயிருக்கிறேன்.

பெரி-வ்யா:—(ஆட்பார்த்தித்யாதி) தேவர் திருவடிகளைக் காண்கையே ஸ்வபூவமான என்னை, 'ஆரோ நமக்கு அகப் படுவார்' என்று பார்க்குமதுவே ஸ்வபூவமாயிருக்கிற நீ, காலமெல்லாம் இப்படியேயாகப் பார்த்தருளவேணும். (கேட்பார்க்கித்யாதி) “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन” (நாயமாத்மா ப்ரவசநேந லப்யோ ந மேத்யா ந

அவ:—என்னுடைய மனஸ்ஸானது உன் குணங்களிலே துவக்குண்டது. இத்தை திருவுள்ளம்பற்றியிருளவேணுமென்று அவனுக்கு விண்ணப்பம் செய்கிறார்.

உரை:—ஸ்வயத்னத்தாலே ஸ்ரவணாதிசூகளைப் பண்ணுவார்க்கு அறியவரிய வஸ்துவாய்க்கொண்டு நின்றவனாய், நீயே காட்டக்காண்பார்க்கு எளியனாகக்காகக் கோயிலிலே

60. அவ:—இப்படி உனக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கும் தன்மையை என்றுமே ஆகும்படி பார்த்தருளவேணும் என்கிறார்.

வ்யா:—(ஆட்பார்த்துழிதருவாய்) 'நமக்கு அடிமைப்பட்டிருப்பார் ஆரேனுமுண்டோ?' என்று தேடித்திரியுமவனே! அடியேன் உனக்கு ஆளானதும், நீ *உயிர் அளிப்பான் எந்நின்ற யோநியுமாய் *தாட்டிற் பிறந்து மனிசர்க்காப் படாதன பட்டதாலேயே என்கை. (கண்டுகொள் என்றும் தாட்பார்த்து உழிதருவேன் தன்மையை) உன் திருவடிகளையே பெறவேணுமென்று ஆசைபட்டுத் திரிகிற என் தன்மையை என்றுமிருக்குமாறு பார்த்துக்கொள். ஆட்படுத்திய உனக்கே, அதை ஸ்திரீப்படுத்திக்கொள்வதும் பணி.

(கேட்பார்க்கு அரும் பொருளாய்) உன்னருளாலேயல்லாமல், (சாஸ்திரங்களின்) ஸ்ரவணத்தாலும், மனனத்தாலும், தியானத்தாலும் அறிய விரும்புமவர்களுக்கு அடைய அரியனாய். 'கேட்பார்க்கு' என்று ஸ்ரவணத்தைச் சொன்னது மதந்தத்துக்கும், நிதித்யாஸனமென்னும் தியானத்திற்கும் உபலக்ஷணம். “நாயமாத்மா ப்ரவசநேந லப்யோ ந மேத்யா ந ப்ரஹ்நா ஸ்ருதேந” [கட 3-23] [பலபடி

Released by Maaran's Dog ,Toronto , Canada

புஹுநா ஸ்ருதேஃ) என்னும்படியே உன் ப்ரஸாத்மொழிய ஸ்வயத்தந்தாலே ஸ்ரவணாதிசுக் பண்ணுவார்க்கு அரியையாய், நீயே காட்டக் காண்பார்க்கு எளியையாகக்காகக் கோயிலிலே கண்வளருகிறவனே! (உன்னையித்யாதி) என்னுடைய மனஸ்ஸானது உன்னை விரும்புகையை விடுகிறதில்லை. விரும்புகையை விடாதொழிகையைப் பார்த்தருளவேணும் என்று மாம். 60.

வந்து கண்வளர்ந்தருளுமவனாய், நமக்கு அடிமையாவாருண்டோவென்று ஸ்ருஷ்ட்யவதாராதிசுகளாலே உத்தரோத்தரம் க்ருஷிபண்ணிக்கொண்டு திரிகிறவனே! இப்படியிருக்கிற உன்னுடைய திருவடிகளைக் கண்டநுபுவித்து வாழவேணுமென்று மேன்மெலென மனோரதித்துத் திரிகிற என்னுடைய ஸ்வபூராவத்தை ஸர்வகாலத்திலும் இந்த நிலை குலையாதே உருவச்செல்லும்படியாகக் கடாக்கித்தருளவேணும். இப்படி சூனாதிசுகளுள் உன்னை நிரந்தரமாக ஆதரித்து மேல்விழுகையே யாத்ரையான மனஸ்ஸை உன் பக்கல் நின்றும் நீக்கேன். 60.

யான ஸ்ரவணத்தாலும், மனனத்தாலும், தியானத்தாலும் அடைய அரியவன்] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. (நின்ற அரங்கனே) “யமேவைஷி வ்ருணுதே தேந லப்யஸ் தஸ்யைஷி ஆத்மா விவ்ருணுதே தநாம் ஸ்வாம்” [கட 3-23] [எவனொருவனை இப்பரமபுருஷன் வரிக்கிறானோ, அவனாலேயே இவன் அடையப்படுகிறான். அவனுக்கு இப்பரமாத்மா தன் மேளியைக் காட்டுகிறான்.] என்கிறபடியே நீயே உன்னருளாலே உன்னைக் காட்டக் காண்பார்க்கு எளியனாவதற்காகத் திருவரங்கத்தில் அனைவரும் காணும்படி கண்வளர்ந்தருளுமவனே! (உன்னை விரும்புவதே விள்ளேன் மனம்) நான் விடிலும் என் மனம் ஆட்பார்த்துழிதரும் உன்னை விரும்புவதை விடமாட்டாது. நானும் இத்தன்மையிலேயே நிற்கும்படி நீ பார்த்தருளவேணும் என்று கருத்து. அன்றிக்கே, என் மனமும் உன்னை விரும்புவதை விடாதபடி நீ கண்டுகொள்—பார்த்தருள் என்று கீழோடே கூட்டியும் பொருள் கொள்ளலாம். 60.

61. மனக்கேதம் சாரா மதுசூதன் தன்னை

தனக்கேதான் தஞ்சமாகக் கொள்ளில்—எனக்கேதான்
இன்றென்றி நின்றுலகை யேழாணை யோட்டினான்
சென்றென்றி நின்ற திரு.

பதவுரை:—மதுசூதன் தன்னை—மதுவென்னும் அசுரனைக்
கொன்றெழுதித்த பெருமானே, தனக்கே தஞ்சம் ஆ தான்
கொள்ளில்—தனக்கு கடிதியென்று ஒருவன் கொண்டால்,
மனம் கேதம்—மனத் துன்பங்கள், சாரா—வந்தடையா;
ஒன்றிநின்று—(விடாமல்) சேர்த்துநின்று, ஏழ் உலகை—
ஸப்தலோகங்களிலும்; ஆணை ஒட்டினான்—(தன்னுடைய)
செங்கோலைச் செலுத்துமவனான எம்பெருமான், இன்று—
இப்போது, தான்—தானே, சென்று—(என்னிடம்) வந்து,
ஒன்றி நின்ற திரு—(என்னிடத்தில்) பொருந்தியிருப்பதாகிற
செல்வமானது, எனக்கே—என்றொருவனுக்கொழிய
வேறொருவர்க்குமில்லை.

அவ:— ஸர்வேஸ்வரன் நிர்ஹேதுகமாக வந்து விஷயீ
கரித்த ஸம்பத்து எனக்கே இப்போதுள்ளது என்கிறார்.

61. அவ:— “ விரும்புவதே விள்ளேன் மனம் ” என்று
ஆழ்வார் அருளிச்செய்தவுடன், “மறப்பென்று செந்தாமரைக்
கண்ணோடு மறப்பற என்னுள்ளே மன்னினான்” [திருவாய் 1-10-10]
என்கிறபடியே, நீரும் உம் மனமும் மறந்தாலும் நான் விடேன்
என்று நெஞ்சிலே நிலைநின்றான் நாரணன். இதைக்கண்டு “ மற்
றுள்ளார் தன்னைப் பற்றினால் அவர்களுடைய மனத்துன்பங்களைப்
போக்குமணவோடு நிற்பன் ஸர்வேஸ்வரன்; என் விஷயத்திலோ
வெளில் அப்பெருமானே நிர்ஹேதுகமாக மேல்வீழ்ந்து என்நெஞ்சில்
கலந்து ஸ்தூவர ப்ரதிஷ்டையாய் தின்றான்; இச்செல்வம் வேறு
எவர்க்கும் இல்லை ” என்று இவியராகிறார்.

வ்யா:— (மனக்கேதம்) மத:கேத: (मनःवेदः) என்னும் வட
சொல்லாகக்கொண்டால் மனத்துன்பங்கள் என்று பொருளாகிறது.
அன்றிக்கே, மனத்துக்கு ஏதம் என்று பிரித்து மனத்துக்குள்ள
அஞ்ஞானம் முதலிய தோஷங்கள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.
‘மனத்துக்கு’ என்னும் பதத்தில் அத்துச்சாரியை வாராமல் ‘மனக்கு’

பெரி-வ்யா:—(மனக்கேதம் சாரா) மனஸ்ஸுக்குக் கேடும் சாரா என்னுமாம். (மதுகுதனித்யாதி) தஞ்சமான செயலைச் செய்யுமவனைத் தனக்கே தான் தஞ்சமாக்கொள்ளில். (எனக்

உரை:— அங்கீகாரவிரோதிகளையும் மதுவாகிற அஸூரனை நிரஸித்தாற்போலே நிரஸித்து நிர்ஹேதுகமாகத் தானே வந்து விஷயீகரிக்கும் ஸர்வேஸ்வரனை, பொதுவாக நினைக்கையன்றிக்கே தனக்கே அஸாதாரணமான ரக்ஷிக மென்று தானிசைந்து கைக்கொண்டால் அவனுக்கு ஒரு நாளும் மனோது:க்கங்கள் வந்து கிட்டா. இங்ஙனேயிருக்க ஏகாக்ரசித்தனாய்ப் பொருந்திநின்று ஸப்தலோகங்களையும்

என்று கிடப்பதாகக் கொள்வது. “மனக்கு இன்பம் படமேவும்” என்றார் ஆழ்வாரும். (மனக்கேதம் சாரா மதுகுதன் தன்னைத் தனக்கே தான் தஞ்சமாக்கொள்ளில்) வேதத்தை அபஹரித்து அஞ்ஞானத் தைப் பரப்பிய மதுகைடபர்களை அழித்து ப்ரஹ்மாதீகளுக்குத் தஞ்சமான செயலைச் செய்தவனைத் தனக்கு ஒருவன் உபாயமாகக்கொண்டானாகில், மதுவையொழித்தாப்போலே மனத்திலுள்ள மயர்வு முதலிய வற்றையும் முடித்தருளுவான் மாதவன் என்கிறார். (தனக்கே தான் தஞ்சமாகக் கொள்ளில்) இத்தால் இது - தானாக எம்பெருமானைப் பற்றும் ஸ்வகூத ஸ்லீகாரநிஷ்டன் விஷயம் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. தானாக எம்பெருமானைப் பற்றுவார் ஸ்வகூதஸ்லீகாரநிஷ்ட ரென்றும், “உடையவன் உடைமையை வேண்டுப்போது ஸ்லீகரித்துக்கொள்ளுகிறான்” என்று அவன் கைபார்த்திருப்பார் பரகூதஸ்லீகார நிஷ்டரென்றும் ப்ரபந்தர் இருவகைப்பட்டன்றோ இருப்பது.

ஆக, முதலிரண்டடிகளாலே ஸ்வகூத ஸ்லீகாரநிஷ்டன் விஷயத்திலே எம்பெருமான் இருக்கும்படியைப் பேசினார். இனி பரகூத ஸ்லீகாரநிஷ்டரான தம் விஷயத்தில் விசேஷித்து எம்பெருமானிருக்கிறபடியைப் பேசுகிறார்:— (எனக்கேதான் இன்னொன்றி நின்றுலகை ஏழானையோட்டினான் சென்னொன்றி நின்ற திரு) ஏழு லோகங்களையும், “அந்தர் ப்ரஹிஞ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித:” [நாராயணன் இவையெல்லாவற்றையும் உள்ளும் புறமும் வியாபித்து விளங்குகிறான்.] என்கிறபடியே அவற்றோடு பொருந்தியிருந்து ஏகசக்ராதிபத்யம் செலுத்தும் எம்பெருமான், தானே வலிய வந்து என் மனத்தில் பொருந்தியிருக்கப்பெற்றதாகிற இப்பெருஞ்செல்வம்

கத்யாதி) ஸமஸ்தலோகத்தையும் விடாதே நின்று தன் ஆஜ்ஞை செல்லும்படி நடத்தினவன் தானே வந்து அபி,நிவிஷ்டஞான ஸம்பத்து எனக்கே உள்ளது. அதுதானும் இன்று. 61.

62. திருநின்ற பக்கம் திறவிதென் ரோரார்
கருநின்ற கல்லார்க் குரைப்பர்—திருவிருந்த
மார்வன் சிரீதரன்றன் வண்டுலவு தண்டுழாய்த்
தார்தன்னைச் சூடித்தரித்து.

பதவுரை:— திரு இருந்த மார்வன்—பெரியபிராட்டியார் எழுந்தருளியிருக்கப்பெற்ற திருமார்வை உடையவனாய், (அதனாலே) சிரீதரன்தன்—‘ஸ்ரீதரன்’ என்று திருநாமம்

திவ்யஸாஸனத்தை அப்ரதிஹதமாக நடத்தியருளின ஸர்வேஸ்வரன் நிர்ஹேதுகமாகவந்து ஸாதூரமாகப்பொருந்தி விஷயீகரித்து நின்ற ஸம்பத்தானது இதுக்கு முன்பன் றிக்கே இன்று எனக்கொருவனுக்குமேதான் உள்ளது. “ஒன்றி நின்று ஏழுலகையாணையோட்டினுன்சென்றொன்றி நின்ற திரு இன்று எனக்கேதான்” என்று அந்வயம். 61.

எனக்கே ஏற்பட்டது; அதுவும் இன்று ஏற்பட்டது. (எனக்கேதான்) தானாகச்சென்று அவனை வரிப்பவர்களிடத்தில் காட்டும் பரிநினும், அவன் கையே பார்த்து இருப்பவர்களிடம் பரமருஷனுக்குப் பரிவு பதின்மடங்கு அதிகமாயிருக்குமன்றோ. ஆயர்கள், ஆய்ச்சியர்கள், ஆயர் சிறுமிகள், பசுக்கள், கன்றுகள் ஆகிய இவர்களிடம் உத்த ரோத்தரம் துஸூருணிதமாயன்றோ கண்ணனின் அன்பிருப்பது. “திவத்திலும் பசுநிரை மேய்ப்பு உவத்தி” “கன்று மேய்த்து இனி துகந்த” “காலிமேய்க்க வல்லான்” “கன்று மேய்த்து வினையாட வல்லான்” முதலான ப்ரமாணங்களில் பொதித்துகிடக்கும் பரம ரஹஸ்யமான பெரும்புதையலன்றோ இப்பொருள். ஆக இப்பாட்டால் “ப்ரஜாபதிஸ் த்வம் வேது: ப்ரஜாபதிம் த்வோ வேது: யம் ப்ர ஜாபதிர் வேது: ஸ புண்யோ ப்யவதி” [பரமபுருஷன் ஒருவனைத் (தானே) அடைகிறான்; பரமபுருஷன் ஒருவன் (தான்சென்று) அடை கிறான். இவர்களிருவரிலும் எவனைப் பரமபுருஷன் அடைகிறானோ அவனே சிறந்தவன்] என்னும் வேதார்த்தம் வெளியிடப்பட்ட தாயிற்று.

பெற்றவனான எம்பெருமானுடைய, வண்டு உலவு தண்
துழாய் தார் தண்ணை — வண்டுகள் ஸஞ்சரிக்கப்பெற்ற
குளிரந்த திருத்துழாய்மாலையை, சூடி—(தலையில்) அணிந்து
தரித்து—அதனால் ஸத்தைபெற்று, திரு நின்ற பக்கம்
திறவிது என்று ஓரார்—‘பிராட்டி பொருந்தியிருக்கப்பெற்ற
இடமாகிற நாராயணனே பரம்பொருள்’ என்று நிச்சயிக்க
மாட்டாதவர்கள், கரு நின்ற—(தங்களைப்போலே) கூர்ப்பு
வாஸம்பண்ணிப் பிறக்கின்ற பிரமன் உருத்திரன் முதலா
னாரை, கல்லார்க்கு உரைப்பர்—(பரதெய்வமாக) மூடூர்
களுக்கு உபதேசிப்பார்கள்.

அவ:—ஸ்ரீய:பதியை ஸர்வேஸ்வரனென்று அறியாதே
தங்களையொத்த ஸம்ஸாரிகளை ஈஸ்வரர்களாக அறிவு
கேடர்க்கு உபதேசியாநிற்பார்கள் என்கிறார்.

62. அவ:—தன் பெருமையைப் பார்த்து இன்புற்றவுடன் பிற
ருடைய தாழ்வைக் கண்ணுற்றார். இதுக்குக் காரணம் தங்களோ
டொத்து கூர்ப்புவாஸம்பண்ணிப் பிறந்த சில தெய்வங்களைப் பர
தெய்வமாக நினைத்து மயங்குகையும் மயக்குகையுமன்றோ’ என்று
வருந்தி அருளிச்செய்கிறார் இப்பாட்டில். பிறர் துன்பம் கண்டால்
பொறுக்கமாட்டாமலிருக்கையன்றோ ஸ்ரீவைஷ்ணவலக்ஷணம்.

வ்யா:—(திருநின்ற பக்கம் திறவிது) இன்ன வஸ்து என்ன
வேண்டியதில்லை. பிராட்டி எந்த வஸ்துவிலே ஸாந்நித்யம் செய்
திருக்கிறாளோ அதுவே பரதத்துவம். “ஸ்ரத்த்யா தேவோ தேவத்வ
மஸ்நுதே” [ஸ்ரத்த்யாஸ்ப்யத்வாச்சயையான பிராட்டியாலே பெருமான்
தேவனுயிருக்கும் தன்மையைப் பெறுகிறான்] என்று மறையும் முடிவு
கட்டின விஷயமன்றோ இது.

“அபாங்க்யா பூயாம்ஸேர யதுபி பரம் ப்ரஹ்ம தத்பூத்” [30]
[(பிராட்டியின்) அதிகமான கடாக்கங்கள் எப்பொருளின்மீது விழுந்
தனவோ, அப்பொருள் பரப்ரஹ்மமாயிற்று.] என்றும்,

“வேதாந்தாஸ் தத்வசிந்தாம் முரபிதுரலி

யத்பாத்யுஹ்நைஸ் தரந்தி” [4]

பெரி-வ்யா:— (திருநின்றபக்கம்) “अपाङ्गा भूयांसो यदुपरि” (அபாங்கா பூயாம்ஸோ யதுபரி) என்னும்படியே ‘இனை வஸ்து’ என்னவேண்டா; ஏதேனுமொரு வஸ்துவிலே அவ னுடைய கடாக்ஷமுண்டாகில் அது ஸ்வேஸ்வரதத்வமாகிறது. (திறவிதென்று) திறவிதாவது - ஸ்வவ்யதிரித்த ஸமஸ்தமும் தன்னதீனமாய், வேறென்றாலறியாதது; ஒருசேதநராகில் அறிய லாம் என்கை. (கருநின்ற கல்லாரித்பாதி) மாம்பழமுண்ணி ந்யாயத்தாலே ஸ்ரீஸம்பந்தம்மில்லாதாரை ஸ்ரீமாண்களாகச்சொல் லும்படியன்றிக்கே, பெரியபிராட்டியார் திருமார்விலே எழுந்

உரை:—பெரியபிராட்டியார் எழுந்தருளியிருக்கிற திரு மார்பையுடையனாய், அத்தாலே ஸ்ரீதேவனென்னும் திரு [எப்பிராட்டியின் திருவடியடையாளங்களை முராரியின் திருமார்விலே கண்டு வேதூந்தங்கள் பரதத்வ விசாரத்தை முடிக்கின்றனவோ,] என்றும் ஸ்ரீகுணரத்தகோஸத்தில் பட்டரும் இவ்வர்த்தத்தையே அறுதி யிட்டாரன்றோ. (திறவிதென்று) திறவிதாவது:—தன்னையொழிந்த எல்லாப் பொருளும் தனக்கு வசப்பட்டதாய், தானே தன்னைக் காட்டினாலொழிய வேறென்றால் அறியத்தகாதது. “ஆபாஸமான (மேலெழ்த்தோன்றும்) வசதங்களாலும், யுக்திகளாலும் அசைக்க வொண்ணாதது” என்பர் அப்பின்னை. (ஓரார்) அறிவுடையாரா யிருந்தால் இத்தத்துவம் இப்படிப்பட்டது என்று அறியலாமே! அதில்லையே! அறிவுடைமைக்கு அடையாளமேயில்லையே! (கரு நின்ற) தங்களோடொக்க கர்ப்பவாஸம் பண்ணிப் பிறக்கும் உருத் திரன் முதல்ய தேவதைகளை. “உஷஸி ரேதோடஸிஞ்சத்” [உஷ காலத்துக்கு அபிமானினியான தேவியிடம் பிரான் வீரியத்தை விட்டான்] என்று உருத்திரவின் பிறப்பைச் சொல்லும் வேதப்பாக்ய மொன்று அவனும் கர்ப்பவாஸம் பண்ணிப்பிறந்தவனே என்று பேசிறன்றோ. (கரு நின்ற கல்லார்க்கு உரைப்பர்) தங்களைப் போன்ற ஜீவர்களான தேவர்களைப் பரதெய்வமாக, தங்களைப் போன்ற ஸாஸ்த்ராஜ்ஞாநமற்ற மூடர்களுக்கு உபதேசிப்பார்கள்.

இவர்கள் செய்ய அடுப்பது யாதென்பதைப் பிற்பகுதியாலே பேசுகிறார்:— (திருவிருந்த மார்வன் கிரீதரன்) மாம்பழத்தின் வாஸனையும் அறியாததொரு புழுவுக்கு உலகத்திலே ‘மாம்பழமுண்ணி’ என் னும் பெயருண்டு. பிராட்டியின் ஸம்பந்தமேலேமும் அற்ற மற்ற நா-தி—32

தருளியிருக்கையாலே 'ஸ்ரீதரன்' என்று திருநாமத்தை உடையவனுடைய-மதுவெள்ளத்தாலே வண்டுகள் திரியாநின்றன செவ்வியையுடைய திருத்துழாயை "சூடிக்களைந்தன சூடும்" என்னும்படியே தலையாலே துரித்துத் திருநின்ற பக்கம் திறவிதென்று ஓரார். 62.

நாமத்தை முக்யமாகவுடைய ஸர்வேஸ்வரனுடையதாய். மதுஸம்ருத்தியாலே வண்டுகள் இதஸ்ததஸ்ஸஞ்சரியா நிற்பதான குளிர்ந்த திருத்துழாய் மாலையை, "தொடுத்த துழாய் மலர்சூடிக் களைந்தன சூடுமித்தொண்டர்களோம்" என்கிறபடியே தலைக்கு அலங்காரமாக துரித்து, அத்தாலே லப்யதஸ்த்தாகராய் துரித்து "இறையுமகலகில்லேன்" என்று பெரியபிராட்டியார் நிரந்தரவாஸம் பண்ணுகிற வலப்பக்கத்தையுடைத்தான வஸ்துவே, வசநாபுரஸயுக்த்யா

தெய்வங்களை "ஸ்ரீமான்" என்று அவற்றின் புக்தர்கள் அழைப்பது மாம்பழமுண்ணியென்னும் பெயரை ஒத்ததேயாகும். இப்பரம்புருஷன் விஷயத்திலோவெனில், பெரிய பிராட்டியார் திருமார்விலேயே "அகல கில்லேன் இறையும்" என்று எழுந்தருளியிருக்கையாலே, "ஸ்ரீதரன்" என்னும் பெயருக்குப் பொருத்தியவன் இவனேயென்கை. இதுவே எம்பிரானுக்குள்ள தனிப்பெருமை என்று காட்டுவதற்காகவன்றோ

“ஸ்ரீவத்ஸவக்ஷா: ஸ்ரீவாஸ: ஸ்ரீபதி: ஸ்ரீமதாம் வர:

ஸ்ரீத: ஸ்ரீஸ: ஸ்ரீநிவாஸ: ஸ்ரீநிதி: ஸ்ரீவிபூவந: ||

ஸ்ரீதர: ஸ்ரீகர: ஸ்ரேய:ஸ்ரீமாத்”

[608-819]

[திருமறுமார்வன்: திருவுக்கிருப்பிடம்; திருவின் நாயகன்; திருவாளர் தலைவன்; திருவையளிப்போன்; திருவுக்கும்திரு; திருமகள் கொழுனன்; திருவின் பெட்டகம்; திருப்புகழாளன்; திருவை தரிப்போன்; திருவுடன் பிறப்போன்; திருவை உடையோன்] என்று பன்னிருதிரு நாமங்களாலே இலளுடைய ஸம்பந்தத்தை விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத் திலே வியாஸர் வெளியிட்டார். "திருவிருந்த மார்பில் சிரீதரன்" என்றும் பாடும் காண்கிறது. (சிரீதரன் தன் வண்டுலவு தண்டுழாய்த் தார் தன்னைச் சூடித்தரித்து) லக்ஷ்மீநாதனுடைய, மதுவெள்ளம் மிக்கிருக்கையாலே வண்டுகள் ஸஞ்சரிக்கும், குளிர்ந்து மலர்ந்த திருத்துழாய் மாலையை "சூடிக்களைந்தன சூடும் இத்தொண்டர் களோம்" [திருப்பல்லாண்டு-9] என்கிறபடி தலையிலே சூட்டிக்

63. தரித்திருந்தே னாகவே தாராகணப் போர்
விரித்துரைத்த வெந்நாகத் துன்னை—தெரித்தெழுதி
வாசித்துங் கேட்டும் வணங்கி வழிபட்டும்
பூசித்தும் போக்கினேன் போது.

பதவுரை:— தாராகணம் — நகூத்ரக் கணங்களினுடைய,
போர்—ஸஞ்சாரத்தை, விரித்து உரைத்த—(ஜ்யோதிஸ்
ஸாஸ்த்ரத்தின் மூலம்) விஸ்தாரமாக வெளியிட்டவனும்,
வெம் நாகத்து உன்னை—எதிரிகளுக்கு வெம்மை மிக்கவனு
மான திருவனந்தாழ்வானுக்கு அந்தராத்மாவாகிய
உன்னை, தெரித்து—அநுஸந்தித்தும், எழுதி—எழுதியும்,
வாசித்தும்—(எழுதினவற்றைப்) படித்தும், கேட்டும்—(பல
ரிடம்) ஸ்ரவணம்பண்ணியும், வணங்கி—நமஸ்காரம்பண்ணி
யும், வழிபட்டும்—ஆராதனம் செய்தும், பூசித்தும்—பூஜித்
தும், போது போக்கினேன்—காலத்தைக் கழித்துக்கொண்
டிருக்கிறேன், ஆகவே—இப்படி செய்ததினால், தரித்திருந்
தேன்—நான் ஸத்தைபெற்றிருந்தேன்.

புராஸங்களால் சலிப்பிக்கவொண்ணாத பரவஸ்துவென்று
யுக்தியுத்தமாக அறுதியிடமாட்டாதவர்கள் — தங்களோ
டொக்கக் கர்மவஸ்யராய் கூர்ப்புவாஸம்பண்ணிப் பிறப்பது
இறப்பதாய்த் திரிகிற கூஹூத்ரதேவதைகளை, ஸாஸ்த்ராப்
யாஸத்தில் புதியதுண்டறியாத தங்களோடொத்த அறிவு
கேடர்க்கு உபதேஸியாநிற்பார்கள். கல்லார்க்கு—கல்லா
தவர்களுக்கு என்றபடி.

62.

கொண்டு, அத்தாலே ஸத்தைபெற்று நின்று; “திருநின்ற பக்கம்
திறவிதென்று ஓரார்” என்று கீழோடே கூட்டி அந்லயித்துக்
கொள்வது.

62.

63. அவ:—சென்ற பாட்டில் பிறருடைய தாழ்வைக்கண்டு.
‘பரமபுருஷனை வணங்குகிறார்களில்லையே’ என்று வருந்தினார். இப்
பாட்டில், “ஆரானுமாதானும் செய்ய அகலிடத்தை ஆராய்ந்து
அது திருத்தலாவதே” [பெரிய திருவ 25] என்ற நம்மாழ்வாரைப்

பெரி-அவ:—(தரித்திருந்தேன்) கீழிற்பாட்டில் இப்படி செய்திலர் என்று வெறுத்தார் லோகத்தை. இதில் தமக்குள்ள ஏற்றம் சொல்லுகிறது.

வ்யா:—(தாராகணப்போரித்யாதி) நக்ஷத்ரகூணங்களுடைய ஸஞ்சாரத்தை விஸ்த்ருதமாகச் சொன்ன திருவனந்தாழ்வானுக்கு ஆத்மாவாய் நுந்துள்ள உன்னை அநுஸந்தித்தும்,

அவ:— “கல்லார்க்கு உரைப்பர்” என்று முதலிலே அறிவிற்புத்தபதுண்டறியாத நாட்டாரை கார்ஹித்து வார்த்தை சொல்லாநின்றீர். அவர்களிற்காட்டில் உமக்கு ஏற்றம்தான் என்னென்ன, இதுவன்றோ நான் ஸத்தை பெற்று தரிக்கைக்காகப் போதுபோக்கினபடி என்கிறார்.

உரை:—நக்ஷத்ரகூணங்களினுடைய ஸூபாஸூபநிமித்தமான பரஸ்பர ஸஞ்சாரத்தை லோகரக்ஷணர்த்தமாக ஜ்யோதிஸ்ஸாஸ்த்ர முக்யத்தாலே பரக்க அருளிச்செய்த—ப்ரதிகூலர்க்கு அணுகவொண்ணாத வெம்மையையுடைய திருவனந்தாழ்வானுக்கு அந்தராத்மாவாய் நின்ற உன்னை விஸ்த்ருதமாக அநுஸந்தித்து, அநுஸந்தித்தப்ரகாரத்திலே போலே நெஞ்சை மீட்டு, மறுபடியும் தான் பெற்ற நன்மையைப் பேசி உகக்கிறார்.

வ்யா:—(தாராகணப்போர் விரித்துரைத்த வெந்நாகத்துன்னை) நக்ஷத்ரகூணங்களின் பேர்க்கை (கூதியை - ஸஞ்சாரத்தை) ஜ்யோதி:ஸாஸ்த்ரமூலமாக விஸ்தாரமாகச் சொன்ன திருவனந்தாழ்வானுகிற உன்னை; திருவனந்தாழ்வானுக்கு ஆத்மாவாயிருக்கும் உன்னை யென்றபடி. “என்னாகத்துன்னை” என்று ஆராய்ச்சிக்காரரொருவர் “ஆழ்வார்கள் ஈவநிலை” என்னும் புத்தகத்தில், பாடத்தை மாறுபடுத்தி விண் ஆராய்ச்சிகள் செய்திருப்பது ஆசார்ய ஸ்ரீஸூக்தி விருத்தாமாயையாலே அநாதரிக்கத்தக்கது. (தெரித்து) தெரிந்து; அறிந்து; அநுஸந்தித்து என்றபடி. “தரித்து” “விரித்து” என்ற தோடு எதுகை ஒத்திருப்பதற்காக, ‘ந்’ என்னும் மெல்லொற்றை, ‘த்’ என்னும் வல்லொற்றாக்கி, ‘தெரித்து’ என்று கிடக்கிறது. “தெரிவித்து” [உபதேசித்து] என்பது இடைக்குறையாய்க் கிடக்

லிகித்தும், வாசித்தும், ஸ்ரவணம்பண்ணியும், நிர்மமனாய் வணங்கி அதுதானே யாத்ரையாய் ஆராதித்தும் காலம் போக்கினேன். (ஆகவே தரித்திருந்தேன்) ஆக தரித்திருந்தேன். (தரித்திருந்தேனாகவே) தரித்திருந்தேனாகக்காகப் பூசித்துக் காலத்தைப் போக்கினேன் என்றுமாம். 63.

எழுதியும், நாத்தமும்பெழும்படி பலகாலும் அதைப் படித்தும், அதின் அர்த்தங்களை வேறே சிலர் பக்கலிலே ஸ்ரவித்தும், பின்னையும், "सन्तं नमस्यन्तः" (ஸந்ததம் நமஸ்யந்த:) என்கிறபடியே நிர்மமனாய்த் திருவடிகளிலே அந் வரதம் ப்ரணாமம் பண்ணியும் அதுதானே யாத்ரையாயும், "मयाजी भव" (மத்யாஜீ புவ) என்கிறபடியே தத்தத்தகாலங்கள் தோறும் ஸமாராத்நம் பண்ணியும் இப்படி காலசேஷம் பண்ணினேனாயன்றோ நான் தரித்திருந்தேன். தரித்திருந்தேனாகக்காக இப்படி போதுபோக்கினேன் என்றுமாம். 63.

கிறது என்று கொள்ளலாமாயினும், "தெரித்து, எழுதி, வாசித்தும், கேட்டும்" என்னும் காமத்தைப் பற்ற, "அநுஸந்தித்து" என்னும் பொருளை கவையுடைத்தாகையாலே, ஆசார்யவர்யரால் அங்ஙனமே அருளிச்செய்யப்பட்டது. (தெரித்து) முதலில் மனஸ்ஸாலே அநுஸந்தித்து. (எழுதி) பிறகு அவ்வர்த்தங்களை நூல்களாக எழுதி. (வாசித்தும்) தாரும் பிறரும் எழுதிய செவிக்கினிய செஞ்சொற்களைப் படித்தும்; சகாரத்தாலே பிறரைப் படிக்கச் செய்வதையும் கூட்டிக் கொள்கிறது. (கேட்டும்) முதலாழ்வார்கள் போன்ற மஹான்கள் அருளிச்செய்யுமவற்றைக் கேட்டும். சகாரத்தாலே தம்முடைய சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசித்து அவர்களைக் கேட்கச்செய்வதையும் கூட்டுகிறது. (வணங்கி) 'நாம் இவ்வளவு அறிவுடையோம்' என்னும் கர்வமில்லாமல், 'அதுவும் அவனதின்னருளே' என்றறிந்து மமகாரமற்று அவன் திருவடிகளிலே வணங்கி. (வழிபட்டும் பூசித்தும்) மனோவாக்காயங்களால் அவனை ஆராதனம் செய்தும். "வழிபட்டும்" என்றும் "பூசித்தும்" என்றும் இரண்டு பதங்களைப் பிரயோகிக்கையால் தனக்கு புகழ்வதாராதனமே ப்ரதானமான பொழுதுபோக்காயிருந்தது என்று உணர்த்துகிறார். (போக்கினேன் போக) ஆத்மோஜ்ஜீவநார்த்தமாகச் செய்யவேண்டுவதொன்றில்லை. திருத்தலாமா

64. போதான விட்டிறைஞ்சி யேத்துமினோ பொன்மகரக்
காதானை யாதிப் பெருமானை—நாதானை
நல்லானை நாரணனை நம்மேழ் பிறப்பறுக்குஞ்
சொல்லானைச் சொல்லுவதே சூது.

பதவுரை:—பொன் மகரம் காதானை—அழகிய மகரகுண்
டலங்களைத் திருக்கா துகளில் அணிந்துள்ளவனும், ஆதி—
ஐக்யத்தாரணபூதனும், பெருமானை—பெருமை பொருந்திய
வனும், நாதானை—(அனைவர்க்கும்) நாத்யனாயிருப்பவனும்,
நல்லானை—அடியாரிடம் வா த்ஸல்யமுடையவனும், நாரணனை—
நாராயணனென்று ப்ரஸித்திபெற்றவனும், நம் ஏழ் பிறப்பு
அறுக்கும் சொல்லானை—நம்முடைய ஐந்ம பரம்பரைகளை
அறுக்கவல்ல திருநாமங்களுடையவனுமான புருஷோத்த
மனைக் குறித்து, போது ஆன இட்டு இறைஞ்சி ஏத்துமின்—
புஷ்பமென்று பேர் பெற்றவற்றை ஸமர்ப்பித்து வணங்கித்
துதிசெய்யுங்கோள்; சொல்லுவதே—(அவனுடைய திரு
நாமங்களை வாயாரச்) சொல்லித் துதிப்பதே, சூது—
நமக்குத் தகுதி.

அவ:— என்னிலை இதுவானபின்பு நீங்களும் என்னைப்
போலே—ஆகர்ஷகமான அழகையுடையனாய் ஸர்வாதிக
ஞான ஸர்வேஸ்வரனை புஷ்பாத்யபுகரணங்களைக்கொண்டு
ஆஸ்ரயித்து ஏத்துங்கோள் என்கிறார்.

வும் பிறரையும் திருத்தியாகிவிட்டது. இனி, இங்கிருக்கும் நாள்
நல்ல போதாகப் போக்கவேண்டுமெவ்வளவேயன்றோ உள்ளது. அதை
இக்காரியங்களாலே போக்கினேன். (ஆகவே தரித்திருந்தேன்)
ஆகையினாலேயே மிகக்கொடிய இந்த ஸம்ஸாரத்திலிருந்தும் ஸத்தை
பெற்றிருந்தேன். அன்றிக்கே, இவற்றைச் செய்தது எதற்காக
வெனிலி;— (தரித்திருந்தேனாகவே) தரித்திருந்தவன் ஆவதற்காக;
ஸத்தை பெறுவதற்காக என்றும் கொள்ளலாம். 63.

64. அவ:—தம் காலக்ஷேபங்காரத்தை அருளிச்செய்தார் கீழ்ப்
பாட்டில். பிறருக்குப் போதுபோக்கும் வழியை உபதேசிக்கிறார் இப்
பாட்டில்.

பெரி-வ்யா:—(போதானவித்யாதி) 'இன்ன புஷ்பம்' என்று நியதியில்லை; பூவானதை யெல்லாவற்றையும் கொண்டு திருவடிகளிலே ஸமர்ப்பித்து வணங்கி ஸ்தோத்ரம் பண்ணுங்கோள். (பொன் மகரக்காதானை) கைக்கூலி கொடுத்தும் ஸ்தோத்ரம்

உரை:—ஸ்ப்ருஹணீயமான திருமகரகுண்டூலங்களாலே அலங்கருதமான திருக்காதுதனையுடையனாய், அழகுகண்டு மேல் விழுகிறவளவன்றிக்கே, அழிந்துகிடக்கிற காலத்திலே இவற்றை உண்டாக்கின ஸர்வாதிகளாய், ஸர்வர்க்கும்

வ்யா:—(போதான இட்டிறைஞ்சி ஏத்துமினே) பூவென்று பெயர்பெற்றது எதுவானாலும் சரி; அவற்றையெல்லாம் எம்பெருமானுடைய திருவடிகளிலே ஸமர்ப்பித்து, மனத்தாலே அவனை வணங்கி, வாயாலே துதியுங்கள். புக்தியுடன் ஸமர்ப்பித்தால் எந்தப் பூவாயினும் எம்பிரானுக்கு ஆகாததில்லை என்னும் சாஸ்திரார்த்தத்தை "போதான" என்னும் பதூத்தாலே உணர்த்துகிறார். "பத்ரம் புஷ்பம்... புக்த்யபஹ்ருதம் அஸ்நாமி" [புக்தியோடு அளிக்கப்பட்ட எந்த இலையையும் பூவையும் நான் ஆதாரத்துடன் அனுபவிக்கிறேன்,] என்றான் கீதையில் கண்ணன்; திருமங்கையாழ்வாரும் "கள்ளார் துழாயும் கணவலரும் கூனியையும் முள்ளார் முளரியும் ஆம்பலும்... புள்ளாய் ஒரேனமுமாய்ப் புக்கிடந்தான் பொன்னடிக்கு" என்று எம்பெருமானுக்கு ஆகாத பூவில்லை என்று உணர்த்தினார். "புரிவதுவும் புகை பூவே" என்றார் நம்மாழ்வாரும். இவ்விடத்தை உபத்யஸியாதின்ற பட்டர் "கூளத்தையிட்டுப் புகைத்தாலும் போதும்; கண்டகாரிப்பூவை இட்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளுவன்" என்று அருளிச்செய்தார். இதைக்கேட்ட நஞ்சையர் "ந கண்டகாரிகாபுஷ்பம் தேவாய விநிவேத்யேத்" [கண்டகாரிப்பூவை எம்பெருமானுக்கு இடலாகாது] என்று ஸாஸ்திரம் சொல்லிற்றே" என்றார். "எம்பெருமானுக்கு ஆகாதது என்னும் நினைவாலே கண்டகாரிப் புஷ்பத்தை நிஷேதிக்கவில்லை, பறிக்கிற ஆஸ்ரிதன் கையில் முள்பாயும் என்பதற்காகத் தவிர்த்தது காணும்" என்று பட்டர் அருளினார். (இட்டு இறைஞ்சி ஏத்துமினே) 'இட்டு' என்று காயிகைகங்கர்யத்தையும், 'இறைஞ்சி' என்று மாதஸகைகங்கர்யத்தையும், 'ஏத்துமினே' என்று வாசிககைகங்கர்யத்தையும் சொல்லுகிறது. (பொன் மகரக் காதானை) பொன் போலே ஆசைப்படத்தக்கதாய், மகரகுண்டூலங்களணிந்ததான திருச்செவிகளை உடையவனை. விலைகொடுத்து வாங்கிப் போற்றி

பண்ணவேண்டும்படி ஸ்ப்ருஹணியனாவனே. (ஆதியித்யாதி) அழகியதென்று அப்ராப்தமன்றிக்கே நமக்கு உத்பாதகனாவன். ஸ்வாமியாய், வத்ஸலனாகையாலே நாராயணஸப்தத்வாச்சயனாய், நம்முடைய ஸம்ஸாரஸம்பந்தத்தை அறுக்கும் திருநாமத்தை உடையவனாச் சொல்லுவதே இவ்வாத்மாவுக்கு உறுவது. 64.

நிருபாதி, கசோஷியாய் ஆஸ்ரித விஷயத்தில் அதிமாத்ர வத்ஸலனாய், பிரியில் தரியாமல் உள்ளே பதிகிடந்து ஸத்தையை நோக்கிக்கொண்டு போருகையாலே நாராயணஸப்தத்வாச்சயனாய், நம்முடைய—ஒன்றன்பின்னொன்றாக ஒழுக்கருமல் வருகிற ஜன்மபரம்பரைகளை வேர்ப்பற்றேடே அறுத்துவிடவல்ல திருநாமங்களையுடையவனே,

ரக்ஷிக்கப்படும் பொன்போலே இவனும் கூலிகொடுத்துத் துதிக்கத் தக்கவன் என்று உணர்த்துவதற்காக 'பொற்காதானே' என்றார். 'பொன்மகரம்' என்று ஸ்வர்ணமயமான மகரகுண்டூலங்கள் என்றும் பொருள் கொள்வர். (ஆதிப்பெருமானே) அழகியதாயிருந்தும், தகரதாயிருக்கும் சில பொருள்கள்போல் அன்றிக்கே, நமக்குத் தகுந்தவனாய், நம்மைப் படைத்த பெருமையை உடையவனே. "நம்மை ஏற்படு?" என்ன:—(நாதானே) நம் ஸ்வாமியாகையாலே நம்மை அங்கீகரிக்கக் கூடியவனே. 'நம் தேவாஷங்கண்டு வெறுப்பனே?' என்ன,—(நல்லானே) தேவாஷங்களைக் காணாமலிருக்கை, அவைகளை குணமாகவும் கொள்ளுகை என்னும் வாத்ஸல்யமாகிற நல்லதோர் குணத்தை உடையவனே. இப்பெருமைகள் இவனுக்குண்டு என்னும் விஷயத்தில் ப்ரமாணமென்னவெனில்;—(நாரணனே) நாராயணன் என்னும் இவன் பெயரே இப்பெருமைகளைப் பிரகடனம் செய்கிறதன்றோ என்கிறார். (ஆதிப்பெருமானே நாரணனே) ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் நரஸமுஹங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடமாயிருந்தவனாகையாலே நாராயணஸப்தத்வம் இவனுடைய ஸர்வஸ்ரஷ்ட்ருத்வத்தையும் காட்டுகிறது. "ஞாலமுற்றும் உண்டுமிழ்ந்த நாராயணனே" [திருவாய் 4-3-6] என்றார் ஆழ்வாரும். (நாதானே நாரணனே) நரஸமுஹங்களை தூர்த்தும், வியாபித்தும் நின்று, அவற்றுக்கு ப்ராப்ய ப்ரார்பகங்களாயிருக்கையாலே ஸர்வஸ்வாமித்வமும் நாராயணஸப்தத்வார்த்தம். "நாரணன் முழுலோலுக்குத் தாதன்" [திருவாய் 2-7-2]

65. சூதாவ தென்னெஞ்சத் தெண்ணினேன் சொன்மலை
மாதாய மாலவனை மாதவனை—யாதானும்
வல்லவா சிந்தித் திருப்பேற்கு வைகுந்தத்
தில்லையோ சொல்லீ ரிடம்.

பதவுரை:—மாது ஆய—அழகுதான் ஒரு வடிவுகொண்
டாப் போலேயிருப்பவனும், மாலவனை—அடியாரிடம் மயக்க
முடையவனுமான, மாதவனை—திருமலைக் குறித்து, சொல்

கைக்கு எட்டப்பட்ட பூக்களானவை எல்லாவற்றையும்
பணிமாறி, நிர்மலராய் நிர்மமராய்த் திருவடிகளிலே விழுந்து
புகழுங்கோள். சொன்ன சூணங்களுக்கு வாசகமான
அவன் திருநாமங்களைச் சொல்லுகையே நல்ல வாய்ப்பு. 64.

என்றார் ஆழ்வாரும். (தல்லாளை நாரணனை) மிகத்தாழ்ந்த நா
ஸமூஹங்களைக் கண்டு வெறுக்காமல் அவற்றினுள்ளே பூர்ணமாக
வியாபித்து விளங்குகிறானாகையாலே வாத்ஸல்யசூணமும் நாராயண
ஸப்துதார்த்தம். “நல்லானுடைய நாமம் சொல்லில் நமோ நாரா
யணமே” [பெரியதிரு 6-10-4] என்றார் மங்கை மன்னனும். (நாரணனை
நம்மேழ் பிறப்பறுக்கும் சொல்லாளை) நம்முடைய கணக்கற்ற பிறவி
களைப் போக்கடிக்கும் நாராயண ஸப்துத்தால் சொல்லப்படுமவனை.

“ஸங்கீர்த்ய நாராயண ஸப்துமாத்ரம் விழுக்கத்துக்கூர்:

ஸுகீநோ புவந்தி”

[நாராயண ஸப்துத்தைமட்டும் ஸங்கீர்த்தனம் செய்தவளவில் ஸம்ஸா
ரத் துன்பம் நீங்கி மோக்ஷஸுகுத்தை அடைகின்றனர்] என்று சொல்லப்
பட்டதன்றோ. “அடியார் படுதுயராயினவெல்லாம் நிலத்தரஞ்செய்யும்
நாராயணவென்னும் நாமம்” [பெரிய திரு 1-1-9] என்றார் மங்கை
மன்னனும். அன்றிக்கே, “நம்மேழ் பிறப்பறுக்கும் சொல்லாளை”
என்று பொதுவாக பகவானுடைய திருநாமங்களின் பெருமையைச்
சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். “யந்நாமஸங்கீர்த்தநதோ விழுச்
யதே” “யந்நாமஸங்கீர்த்தநதோ மஹாபயாத் விமோக்ஷமாப்நோதி”
[எவனுடைய திருநாம ஸங்கீர்த்தனத்தினால் ஸம்ஸாரமாகிற பெரும்
பயத்தினின்றும் நீங்கி மனிதன் மோக்ஷமடைகிறானே.....] என்று
ரிஷிகளும் இவ்வர்த்துத்தைப் பேசினர். (சொல்லுவதே சூது) அவனைச்
சொல்லுவதே ஜீவர்களான நமக்குத் தகுந்தது. 64.

மாலே—இச்சொல் தொடைகளை, யாதானும் வல்ல ஆ சிந்தித்து இருப்பேற்கு—சக்தியுள்ளவரையில் அனுஸந்தித்திருக்கிற எனக்கு, வைகுந்தத்து இடம் இல்லைபோ—ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் இடம் இல்லையோ? சொல்லீர்—சொல்லுங்கள்; சூது ஆவது—இதுவே நமக்குத் தகுந்தது என்று, என் நெஞ்சத்து எண்ணினேன்—என் மனத்தில் உறுதிக்கொண்டேன்.

பெரி-வ்யா:—(சூதித்யாதி) உறுவதாவது என் நெஞ்சிலே மனோரதித்தேன். (சொன்மாலையித்யாதி) அழகுதான் வடிவு கொண்டாற்போலேயாய், வ்யாமுக்கு, னாயிருந்துள்ள ஸ்ரீய:பதி

அவ:—ஸ்மர்த்தவ்யனான எம்பெருமானுடைய கீர்மையாலே பரமபத, ப்ராப்திக்கு ஸ்மரணமாத்ரத்துக்கு அவ் வருகுண்டோ? என்கிறார்.

உரை:—அழகுதான் ஒருவடிவு கொண்டாற்போலே யிருக்கிறவனாய் ஆஸ்ரிதவ்யாமுக்கு, னான ஸ்ரீய:பதியைச் சொன்ன ஸப்ரப்துஸந்தர்ப்பருபமான இத்திருவந்தாதி யாகிற ப்ரபந்தத்தை ஏதேனும் வல்லதொரு ப்ரகாரம் அனுஸந்தித்து இருப்போமென்று இருக்கிற எனக்கு புகுவத்குணபுவத்துக்கு ஏகரந்தமான பரமபதத்தில் இடமில்லையோ சொல்லுங்கோள். இதுவே நமக்கு நல்ல

65. அவ:—“சொல்லுவதே சூது” என்று பிறருக்கு உபதேசித்ததைத் தாம் அனுஷ்டித்தபடியையும், அதனால் பெறவிருக்கும் பலனையும் பேசுகிறார்.

வ்யா:—(சூதாவது என்னெஞ்சத் தெண்ணினேன்) செய்யத் தகுந்த காரியத்தை என் மனத்திலே மனனம் செய்தேன். “நின் புகழில் வையும் தம் சிந்தையிலும் மற்றினிதோ நீயவர்க்கு வைகுந்தம் என்றருளும் வான்” [பெரிய திருவந்தாதி-53] என்கிறபடியே நினைப்பதும் பேரின்பமாயிருக்கும் விஷயமாகையாலே இதையே நெஞ்சிலே மனோரதித்தேன். அது யாதென்னில்—(சொன்மாலே வல்லவா சிந்தித்து...) ஸர்வேஸ்வரனைச் சொல்லும் பிரபந்தங்களை முடித்தவரையில் அதுஸந்திப்பதே என்கை. ‘விஷயமேது’ என்ன;—

யைச் சொல்லப்பட்ட ப்ரபுந்தத்தை ஏதேனும் ஒருபடி அனுஸந்தித்திருக்கிற எனக்குப் பரமபதத்தில் இடமில்லையோ? ஸ்மருதிமாத்ரம் உடையாருக்கும் பரமபதம் ஸித்தியாதோ? என்கை. “स्मृति यच्छति शोभनं” (ஸ்மருதோ யச்சுதி ஸோபநம்) என்கிறபடியே, பரமபதப்ராப்திக்கு ஸ்மர்த்தல்யனுடைய நீர்மையாலே ஸ்மரணமாத்ரத்துக்கு அவ்வருகு வேண்டாவென்று தாத்பர்யம்.

வாய்ப்பென்று என் மனஸ்ஸிலே அத்யவஸித்தேன். மாதென்று — அழகாய்—மாதாயவென்றது—அழகென்றும், அழகுக்கு ஆஸ்ரயமென்றும் இரண்டின்றிக்கே அழகு தான் ஒரு வடிவுகொண்டாற்போலேயிருக்குமவன் என்கை. அன்றிக்கே — மாதாயவென்றது — தாய்போலே பரிவனாவனை என்றுமாம். “மாயவனை” என்று பாடும்பாய் ஆஸ்சர்ய குணசேஷ்டிதங்களை யுடையவனை என்றுமாம். 65.

(மாதாய) அழகே வடிவெடுத்தது என்னும்படியான விஷயம். மாதா—அழகு. வெளியழகையாய், உள்ளத்தில் கொடியவனாயிருப்பனோ? என்ன;—(மாலவனை) அன்பே உருவானவனை. இவ்வழகுக்கும், அன்புக்கும் அடியென்ன? எனில்;—(மாதவனை) லக்ஷ்மீநாதனை. மா—லக்ஷ்மீ; தவன்—நாதன். இவனுடைய ஸம்பந்தமே இவனை அழகனாகவும், அன்பனாகவும் ஆக்குகிறது என்கை. (மாதானும் வல்லவா சிந்தித்திருப்பேற்கு) மாலைச்சொல்லும் மாலைகளை ஏதேனுமொரு விதத்தில் இயன்றவரையில் நினைத்திருக்கும் எனக்கு. (வைகுந்தத்திலையோ சொல்லீர் இடம்) வைகுந்தத்தில் இடமில்லையோ? நீங்களே சொல்லுங்கள். (சிந்தித்திருப்பேற்கு வைகுந்தத்தில்லையோ இடம்)

“ஆயாஸ: ஸ்மரணே கோடிஸ்ய ஸ்மருதோ யச்சுதி ஸோபநம்”
[வி-பு 1-17-78]

[இப்பரமனை நினைப்பதில் என்ன சிரமமுள்ளது? நினைத்தமாதர்த்தில் நன்மையளிப்பவன் இவன்] என்று சொல்லப்படும் ஸௌலப்யத்தை யுடையவனாய் அவனிருக்கும்போது அவனை அடைய நினைவுக்குமேல் வேறென்று வேண்டுமோ? (மாதாய) தாய்போலே பரிவனாவனை. “மாலவனை” என்றவிடத்தில் “மாயவனை” என்று பாடும்பாய், ஆஸ்சர்யமான குணசேஷ்டிதங்களை உடையவனை என்றும் கொள்ளலாம். 65.

66. இடமாவ தென்னெஞ்ச மின்றெல்லாம் பண்டு
படநாகனை நெடியமாற்கு—திடமாக
வையேன் மதிசூடி தன்னோடு அயனைநான்
வையேனாட் செய்யேன் வலம்.

பதவுரை:—பண்டு—(நான் நினைப்பதற்கு) முன்பு, படம்
நாக அனை நெடிய மாற்கு—படங்களையுடைய சேஷஸயனத்
தில் பள்ளிகொண்டருள்பவனாயிருந்த ஸர்வேஸ்வரனுக்கு,
இன்று—இப்போது முதலாக, எல்லாம்—மேலுள்ள கால
மெல்லாம், இடம்ஆவது—இருப்பிடமாவது, என் நெஞ்சம்—
எனது நெஞ்சாகும்; மதி சூடி தன்னோடு—சந்திரனைத்
தலையிலே சூடியிருக்கிற ருத்விரையும், அயனை—பிரமனையும்,
திடம் ஆக—பரம்பொருளாக, வையேன்—மனத்திற்கொள்ள
மாட்டேன்; வையேன் நான் — (பரதத்துவமின்னதென்று
கண்டறியத்தக்க) ஸூக்ஷ்ம புத்தியுடையேனான நான்,
வலம்—(பகவானை அண்டைகொண்ட) புலத்தாலே, ஆள்
செய்யேன்—(அந்த தேவதாந்தரங்களுக்குத்) தொண்டு
செய்யவும் மாட்டேன்.

பெரி-வ்யா:—(இடமித்யாதி) ஸர்வாதி,கனா ஸர்வேஸ்
வரனுக்கு வாஸஸ்தானம்—என்னோடு ஸம்ஸ்லேஷிப்பதுக்கு

அவ:— ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் இடமில்லையோவென்று
நான் மனோரதித்தவாறே எம்பெருமான் வந்து என்னெஞ்
சிலே புகுந்தருளினானென்று பரீதராசிரார்.

உரை:— என்னை விஷயீகரிப்பதற்கு முன்பு ஸ்வஸ்பர்
ஸத்தாலே விகளிதமான பூணங்களையுடைய திருவனந்தாழ்

66, அவ:—“ என்னெஞ்சத்தெண்ணினேன் ” என்றார் கீழ்ப்
பாட்டில். எண்ணியவுடன் அவன் பட்ட பாட்டையும், அதைக்கண்டு
தான் ஈடுபட்டபடியையும் அருளிச்செய்கிறார் இப்பாட்டில்.

வ்யா:—(இடமாவதென்னெஞ்சமின்றெல்லாம்) நான் அவனை
நெஞ்சிற்கொண்டபிறகு, இப்போதெல்லாம் என் நெஞ்சமே அவனுக்கு
இருப்பிடமாயிற்று. இதற்குமுன் எங்கிருந்தான்? எனில்: (பண்டு

முன்பெல்லாம், தன்னோடே ஸம்ஸ்லேஷத்தாலே விஸ்த்ருத
மான புணத்தையுடைய திருவனந்தாழ்வான்; இப்போதெல்

வான் மேலே பள்ளிகொண்டருளக்கடவ ஸர்வாதி,களுன
ஸர்வேஸ்வரனுக்கு, இப்போது தொடங்கி மேலுள்ள கால
மெல்லாம் உகப்புடனே எழுந்தருளியிருக்கும் வாஸ
ஸதூரனம்—என்னுடைய மனஸ்ஸாயிருக்கும். கலாமாத்ர

பட நாகணை) இதற்கு முன்பெல்லாம், தன்னோடு உண்டான நித்ய
ஸப்ஸ்மத்தாலே பல்கிப் பணைத்திருக்கும் பல்லாயிரம் படங்களை
யுடைய திருவனந்தாழ்வான் மேலேயாயிற்று கண்வளருவது. (இன்
றெல்லாம் என்னெஞ்சம்—பண்டு படநாகணை) ஸாத்யஸ்தூலமும்
ஸாத்யநாதுஷ்டூனஸ்தூலமும். நிஹிதமான நெஞ்சில் விருப்பம்
யாருக்கு? எனில்: (நெடிய மாற்கு) ஸர்வாதி,களுன ஸர்வேஸ்வர
னுக்கு என்கிறார். (இடமாவதென்...நெடியமாற்கு)

“அன்று வெஃகணைக்கிடந்ததென்னிலாத முன்னெலாம்” [64]

“கிடப்பதும், நற்பெருந்திரைக்கடலுள் நாலிலாத

முன்னெலாம்” [65]

என்று இவ்வாழ்வார்தாமே திருச்சந்தவிருத்தத்திலும்,

“பனிக்கடலில் பள்ளிகோளைப் பழகவிட்டோடிவந்தென்
மனக்கடலில் வாழுவல்ல மாயமனாழம்பி” [5-4-9]

என்று பெரியாழ்வாரும் இவ்வர்த்துத்தை விவரித்தருளினார்கள்.
(நெடிய மாற்கு) என்னிலும் விஞ்சிய காதலை உடையவனுக்கு என்றும்
பொருள்கொள்ளலாம். மால்—பெரியோன்; அன்பன்.

“வாரிக்கொண்டின்னை விழுங்குவன் காணிலென்று
ஆர்வுற்ற என்னையொழிய என்னின்முன்னம்
பாரித்துத் தான் என்னை முற்றப் பருகினான்”

[திருவாய் 9-6-10]

என்னும்படியான நெடிய காதலை உடையவனாகையாலே அதிநிஹித
மான என் நெஞ்சிலே நிலைபெற்றான் என்கிறார். “நீர் என்
செய்தீர்?” என்ன; “அவன் வந்து சேர்ந்தபிறகு அந்நெஞ்சை
அவனிருக்கத்தக்கதாம்படி திருத்திவைத்தேன்” என்கிறார் பின்னடி

லாம் என்னுடைய ஹ்ருத்யம். (திடமித்யாதி) சந்த்ரணை துரித் தானாயிருக்கிற ருத்ரனையும், திருநாபீகமலத்திலே உத்பந்ந னாகையாலே அஜனென்றிருக்கிற ப்ரஹ்மாவையும் த்ருட பதார்த்தங்களாக நினைவேன். (வையேனாட்செய்யேன்) அதுக்கடி கூரியேனாய், ஸாராஸாரவிவேகஜ்ஞானை. “प्रतिबुद्धा न सेवन्ते” (ப்ரதிபுத்வா ந ஸேவந்தே) என்று கூரியரானவர்கள் தேவதாந்தரபுஜனம் பண்ணார்களிறே என்கை. (வலம்) இதுக்கெல்லாவற்றுக்கும் அடி புகுவத் பரிக்ரஹமான புலம். 66.

னான சந்த்ரணைத் தலையிலே துரித்திருக்கிற ருத்ரன்தன் னோடே கூட இதர விஸஜாதீயமான திருநாபீகமலத்தில் பிறப்பாலே அஜனென்று அபிமானித்திருக்கும் ப்ரஹ் மாவை த்ருடவஸ்துக்களாக என் மனஸ்ஸிலே வையேன். பராபரவஸ்துக்களை அலகலகாகக் காணவல்ல அறிவுடைய னான நான் அவர்கள்விஷயமாக ப்ரத்யக்ஷிணநமஸ்காராத் யநுவர்த்தனங்களைப் பண்ணேன். இவையெல்லாவற்றுக்கும் மூலம் ஸர்வாதிகனான எம்பெருமானை அண்டைகொண்ட ராஜகுலத்தால் வந்தமிடுக்கு. “प्रतिबुद्धा न सेवन्ते” (ப்ரதி புத்வா ந ஸேவந்தே) என்று ஸாராஸாரவிவேகஜ்ஞாந் தேவதாந்தர புஜனம் பண்ணார்களென்னுநின்றதிறே. வைபேன் நான்—குறியேன் நானென்றபடி. அத்வா—

களாலே. (திடமாக வையேன்) இதர தேவதைகளை நிலையான பொருள்களாக நெஞ்சிலே வைக்கமாட்டேன். அவர்கள்தான் யாரென்றில்; (மதிசூடி தன்னோடு அயனை) ஆபத்துக்காலத்திலே தன்னை அண்டிலந்த சந்திரனைத் தலையிலே துரித்து ரக்ஷிக்கையாலே தானே ஸர்வரக்ஷிகள் என்று அபிமானித்திருக்கிற ருத்ரனையும், நாபீகமலத்திலிருந்து பிறக்கையாலே தான் அயோநிஜன் என்று அபிமானித்திருக்கிற பிரமனையும் பரம்பொருளாக நினைவேன். (தான் வையேன்) இதற்குக் காரணம் தான் ஸலக்ஷ்மபுத்வாதிபுடையவனாய், நன்மைதீமைகளை அறியவல்லவனாயிருக்கை. வை-கூர்மை; (இங்கு) புத்வாதிபுக்ர்மை, வையேன்-புத்திகூர்மையை உடையேன். (வையேன் ஆட்செய்யேன்) புத்வாதிபுக்ர்மையை உடையேனாகையாலே ப்ரஹ்ம ருத்ரர்களுக்கு அடிமை செய்யமாட்டேன்.

67. வலமாக மாட்டாமை தானாக வைகல்
குலமாக குற்றந்தா என—நலமாக
நாரணனை நாபதியை ஞானப்பெருமானை
சீரணனை யேத்துத் திறம்.

பதவுரை:—நாரணனை—ஸர்வஸ்வாமியாய், நாபதியை—
(என்னுடைய) நாவுக்கு நிர்வாஹகனாய், ஞானம் பெரு
மானை—அறிவிற் பெரியவனாய், சீர் அணனை—நற்குணங்கள்
பொருந்தியிருக்கப்பெற்றவனான ஸர்வேஸ்வரனை, வைகல்
நலம் ஆக ஏத்தும் திறம்—எப்போதும் நன்றாகத் துதிசெய்கை
யாகிற இந்த ஸ்வபாவமானது, வலம் ஆக—புலம் த்ருவ
தாகிலுமாகுக; மாட்டாமை தான் ஆக—புலம் தரமாட்டா
தாகிலுமாகுக; குலம் ஆக—நற்குலத்தைத் த்ருவதாகிலு
மாகுக; குற்றம் தான் ஆக—தீக்குலத்தையுண்டாக்குவதாகிலு
மாகுக; (துதிப்பதை நான் கைவிடமாட்டேன்).

அவர்களை வலத்திலே வையேன்-ப்ரத்யக்ஷிணம் பண்ணேன்;
ஆட்செய்யேன் - அல்லாத அடிமைத்தொழில்களும் செய்
யேன் என்றுமாம். 66.

“ப்ரஹ்மானம் ஸிதிகண்டஞ்ச யாஸ்சாந்யா தேவதா:
ஸம்ருதா:”

ப்ரதிபுத்தா ந ஸேவந்தே யஸ்மாத் பரிமிதம் புலம் ||

[புார-மோக்ஷ-116]

[அவர்களிடமிருந்து கிடைக்கும் புலன் அளவுபட்டதாகையாலே,
புத்தி கூர்மையுள்ளவர்கள் பிரமனையும், சிவனையும், மற்ற தேவதை
களையும் ஆராதிக்கமாட்டார்கள்] என்றன்றோ சொல்லப்பட்டது.
(வலம்) இப்பெருமைகள் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் அப்பெருமானை
அண்டைகொண்ட புலமாகும். (வலம் வையேன்) அவர்களை
ப்ரத்யக்ஷிணம் செய்யேன் என்கிறாராகவுமாம். 66.

67. அவ:—“நெஞ்சத்து எண்ணினேன்” என்றும், “திடமாக
வையேன் மதிசூடி தன்னோடு அயனை” என்றும் சொன்னீர். நன்னு
தார் முழுவலிப்பதும், நல்லுற்றார் கரைந்தேங்குவதும் உலகியற்கை
யாகக் காணப்படுகிறதே. துன்பம் வந்துற்றபோதும் இவ்வுறுதி
தளராதிருக்குமோ? என்ன;—இன்பம் வந்தாலும் துன்பம் வரினும்

பெரி-வ்யா:—(வலம்) (நலமாக இத்யாதி) நன்றாக ஸர்வ ஸ்வாமியாய், என் நாவுக்கு நிர்வாஹகனாய், ஜ்ஞாநகுணங்களுக்கெல்லாம் ஆஸ்ரயமாயிருக்கிறவனை நன்றாக ஏத்தும் ப்ரகாரம்; (வலமாக) பூலமாகவுமாம்; ஆபிஜாத்யத்தை உண்டாக்கவுமாம்;

அவ:— நன்மையாகிலுமாம், தீமையாகிலுமாம். இவற்றில் எனக்கொரு தூத்பர்யமில்லை. பூஹுஞ்ஞான எம் பெருமானை ஏத்துகையே உத்தேச்யமென்கிறார்.

உரை:— நார்ஸப்துவாச்யரான ஸர்வாத்மாக்களுக்கும் நிருபாதிசுவாமியாய், அப்படியே அவர்களெல்லாம் ஒரு தட்டும், நாம் ஒருதட்டும் என்னும்படி நமக்கு ஸ்வாமியாய், “உனக்கென் செய்கேன்” என்று கரைந்திருக்கிற அறிவால் பெரியனாய், அல்லாத ஸகலகுணங்களுக்கும் ஆஸ்ரயமாயிருக்கிறவனை — ஸர்வகாலத்திலும் அழகிதாக ஏத்தும் இந்த ஸ்வபூவமானது பூலமாகிலும் ஆகிறது.

யான் எம்பிரானைத் துதிப்பதில் ஒருகுறையுமிராது என்று தன் அத்யவலாயத்தை அருளிச்செய்கிறார்.

வ்யா:—(நலமாக நாரணனை) நன்றாக ஸர்வஸ்வாமியாயிருப்பவனை. நரஸமுஹங்கள் எல்லாவற்றையும் வியாபித்து, துரித்துநின்று அவற்றுக்கு ஸ்வாமியாயிருக்கும்போது அவற்றின் தோஷம் தன்மேல் படாதபடி நன்றாக இருப்பவன். ஆகையால் இவனைத் துதிப்பது தாழ்வுக்குக் காரணமாகாது என்று பூவம். (நாபதியை) தாழ்ந்த விஷயங்களிலே அழுந்திக்கிடந்த என் நாவைத் தன் விஷயத்திலே யாம்படி நிர்வஹித்தவனை. (நம்பதியை) என்றும் பாடும். நார்ஸப்துவாச்யரான் மற்றவர் ஒருதட்டும், நாம் ஒரு தட்டுமாய்ப்படி எமக்கு நாத்ஞாயிருப்பவனை என்று பொருள். (ஞானப்பெருமானை) “யஸ்ஸர்வஜ்ஞ:ஸர்வவித்” [எவன் எல்லாப் பொருள்களுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபூவங்களை அறிகிறானோ] என்கிறபடியே அறிவுக்கோர் இருப்பிட மாயிருப்பவனை. “உன்னடியார்க்கு என் செய்வன் என்றே இருத்தி நீ” [பெரியதிரு 53] என்று சொல்லப்பட்ட அறிவால் பெரியவன் என்றுமாம். (சீரணனை) அறிவுள்ளவனாயிருந்தும் குணவீரனாயிருக்கையன்றிக்கே, குணங்களுக்கெல்லாம் கொள்கலமாயிருப்பவனை, (ஏத்தும் திறம்) ஏத்தும் விதம். ‘நலமாக’ என்றதை இங்கு கூட்டி ‘நன்றாகத் துதிக்கும் வழி’ என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். (வலமாக) அவனைத் துதிப்பதாகிற செயல் பூலத்தைக் கொடுத்தாலும் சரி;

அதிலே தோஷத்தை உண்டாக்கவுமாம். இவையன்று உத்
தேய்யம்; அவனை ஏத்துகையே உத்தேய்யமென்கை. 67.

68. திறம்பேன்மின் கண்டர் திருவடிதன் நாமம்
மறந்தும் புறந்தொழா மாந்தர்—இறைஞ்சியும்
சாதுவராய்ப் போதுமின்க ளென்றான் நமனுந்தன்
துதுவரைக் கூவிச் செவிக்கு.

புலஹாநியாகிலும் ஆகிறது. புகுவத்பரிக்ரஹரூபமான
ஆபிஜாத்யத்துக்கு உடலாகிலும் ஆகிறது. அதிற்குற்ற
மாகிலும் ஆகிறது. இவையல்ல உத்தேய்யமென்கை.
இங்ஙனே சொல்லிற்று—நன்மையையே பண்ணுமென்னும்
கருத்தாலே. அன்றிக்கே “நாரணனை” இத்யாதிக்கு—
ஸர்வேஸ்வராய், என்னுடைய நாவுக்கு ப்ரவர்த்தகாய்,
என்னை ரக்ஷிக்கைக்கு உறுப்பான அறிவால் மிக்கிருக்கிற
ஸ்ரீதேவனென்று பொருளாகவுமாம். 67

(மாட்டாமையான) புலமின்மையைக் கொடுத்தாலும் சரி; (குலமாக)
நற்குடிப்பிறப்பைக் கொடுத்தாலும் சரி; (குற்றந்தானாக) தோஷ
முள்ள டுடிப்பிறப்பைக் கொடுத்தாலும் சரி; (வலமாக—குலமாக...)
“குலம் தரும்; வலத்தகும்” [பெரியதிரு 1-1-9] என்றபடி ஆனாலும்
சரி; அதற்கு எதிர்த்தட்டையானாலும் சரி; (வைகல்) இது நித்யமே
யானாலும் சரி. எனக்கு ஒரு புலன் உத்தேய்யமல்லாமல், அவனை
ஏத்தி உகப்பிப்பதே உத்தேய்யமாகையால், “என்னெஞ்சத்தெண்ணி
னேன்” [65] “திடமாக வையேன்” [66] என்னும் இரண்டு உறுதி
களையும் கைவிடேன். (நாரணனை நாபதியை ஞானப்பெருமானை
சீரணனை ஏத்தும் திறம்) துதிக்கப்படுபவன் ஸர்வேஸ்வராய், என்
நாவை இத்திருவந்தாதியைப் பாடவைப்பவனாய், என்னை ரக்ஷிக்
கைக்கு உறுப்பான அறிவால் மிக்கிருக்கும் ஸ்ரீதேவனாகையாலே,
உண்மையில் வலம் முதலிய நன்மையே ஏற்படுமெய்யாயித தீமை
ஏற்பட இடமில்லை என்று கருத்து.

“கடியன் கொடியன் நெடியமால் உலகங்கொண்ட

அடியன் அறிவருமேனிமாயத்தன் ஆகிலும்

கொடிய என் நெஞ்சம் அவனென்றே கிடக்கும் எல்லே”

[திருவாய் 5-3-5]

என்ற நம்மாழ்வாரின் உறுதியும் இங்கு நினைக்கத்தக்கது. 67.

நா-தி—34

பதவுரை:—நமனும்—யமனும், தன் தூதுவரை—தனது சேவகர்களை, கூவி—அழைத்து, செவிக்கு—(அவர்களுடைய) காதில், திறம்பேல்மின் கண்டிர்—(தூதர்காள்! இப்போது நான் உங்களுக்கு இடும் ஆணையைத்) தவறவேண்டா; திருவபுதன்—ஸர்வேஸ்வரனுடைய, நாமம்—திருநாமத்தை, மறந்தும்—மறந்தொழிந்தாலும், புறம் தொழா மாந்தர்—தேவதாந்தர பூஜநம் பண்ணாத மனிசர்களை (க் கண்டால்) இறைஞ்சி—வணங்கி, சாதுவர் ஆய் போதுமின்கள் என்றான்—(கொடுமை தவிர்ந்து) ஸாதுக்களாய் நடக்கக்கடவீர்கள் என்று சொன்னான்.

பேரி-அவ:—(திறம்பேன்மினித்யாதி) புகுவத் பரிக்ரஹமே பூலமென்னுமிடத்தை “ஸ்புருஷமபிவீக்ய” (ஸ்வபுருஷமபிவீக்ய) என்கிற ஸ்லோகத்தின்படியாலே விவரிக்கிறார்.

அவ:— புகுவத் பரிக்ரஹமே பூலமென்னுமிடத்தை, “ஸ்புருஷமபிவீக்ய” (ஸ்வபுருஷமபிவீக்ய) என்கிற ஸ்லோகத்தின் கட்டளையிலே விவரிக்கிறார்.

68. அவ:—புகுவத் பூஜனமும், தேவதாந்தர வைமுக்யமும் துன்பம் தருவதாகிலும் உத்தேஸ்யமே என்றார்; உண்மையில் புகுவத் ஸம்பந்தமே பூலந்தருவது என்னும் அரும்பொருளை—ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் யமகிங்கர ஸம்வாதத்தில்

“ஸ்வபுருஷமபிவீக்ய பாஸஹஸ்தம்

வத்யுதி யம: கில தஸ்ய கர்ணாழலே |

பரீஹர மதுஸூதிநப்ரபந்தநாந்

ப்ரபுரஹமந்யந்ருணாம் ந வைஷ்ணவாநாம்||” [3.7.14]

[பாஸத்தைக் கையில் கொண்டு நிற்கும் தன் தூதனைக் கண்ணிலே நோக்கி, (ஸர்வலோகபயங்கரனாகப்) பிரஸித்திபெற்ற யமன் அவன் காதினுள் பின்வருமாறு சொல்லுகிறான்:— தூத! மதுஸூதினை ஸரணமடைந்தவர்களை விலகிச்செல். நான் மற்றும்ள்ளார்க்கு ஸ்வாமியே யொழிய வைஷ்ணவர்களுக்கு ஸ்வாமியல்லன்.] என்று யமன் சொன்ன பாசுரத்தைக் காட்டி நிலைநாட்டுகிறார். இந்த ஸ்ரீ விஷ்ணு புராண ஸ்லோகத்திற்கு மொழி பெயர்ப்பாகவும், வியாக்கியானமாகவும் அமைந்துள்ளது இப்பாசுரம்.

வ்யாக்யானம்

வ்யா:—(திறம்பேன்மின் கண்டீர்) 'திறம்பாதே கொள்ளுங் கோள்' என்னும்போது நாலு பத்தோலை மறுக்கவுமாம். (திருவடியித்யாதி) "परिहर मधुसूदनप्रज्ञान" (பரிஹர மதுஸூதந ப்ரபந்நாந்) என்கிறபடியே. ஸ்வாமியினுடைய திருநாமத்தை

உரை:— சேதனர் பண்ணின பாபங்களை ஏற்றத் தாழ்வுகள் வாராமல் நிரூபித்து, தத்துவகுணமாக துண்டிக் கையிலே ஸர்வேஸ்வரனுலே நியுக்தனான யமனும், பத்தெட் டோலை மறுத்து கார்யத்தைப் பழுதற நடத்தும்படி தரம்பெற்றிருக்கும் அந்தரங்குரான தன் தூதரை—கார்ய கௌரவம் தோற்ற வாய்விட்டபடித்து, பிறர்கேட்கில் என்னுகத் தேடுகிறதோவென்று பூயப்பட்டு, அசலறியாத படி செவியிலே "நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிற வார்த் தையை ஒலக்க வார்த்தையாக நினைத்துத் தவிரவிடாதே கிடிகோள். ஸர்வஸ்வாமியான ஸர்வேஸ்வரனுடைய திரு நாமத்தை ஒருகால் கற்றுப் பின்னை மறந்தார்களாகிலும்,

வ்யா:—(திறம்பேன்மின் கண்டீர்) நான் சொல்லும் இவ்வார்த் தையை மீறிவிடாதீர்கள்—என்று இவ்வளவு கண்டிப்பாகப் பீடியைக் போட்டுக்கொண்டு ஆரம்பிப்பதாலே, இது யமனிடும் மற்ற ஆணை களுக்கெல்லாம் மேலான ஆணை என்று தோற்றுகிறது. இக்கட்டினை யைக் காப்பாற்றுவதற்காக, தன்னுடைய மற்ற கட்டளைகள் பத்தெட் டையும் நிறைவேற்றாமல் விடலாம் என்று பூவாம். ஒருவனுடைய ஆவியைக் கொண்டுவரும்படி யமனே ஓலையனுப்பினாலும், அவன் வைஷ்ணவனாகில் யமதூதன் அவ்வோலையை மறுக்கலாம் என்று கருத்து. (திருவடிதன் நாமம் மறந்தும் புறந்தொழா மாந்தர்) கலோ கத்தில் "மதுஸூதநப்ரபந்நாந்" என்னும் பதத்தை அவ்யாப்தி முதலான தோஷங்கள் வாராதபடி லக்ஷண ஸிஷை செய்து விவரிக் கிறார். 'மதுஸூதநனை ஸரணம் பற்றியவர்கள்' என்று பொதுவாகச் சொன்னதை, ஸரணயனுடைய ஸ்வபூவத்தைத் திருவுள்ளத்தில் கொண்டு, "மறந்தும் புறந்தொழா மாந்தர்" என்று விவரிக்கிறார். ஸர்வேஸ்வரனை ஒருகால் ஸரணம்பற்றிய பிறகு, அவனை அடியோடு மறந்துவிட்டாலும் பூதகமில்லை; மற்றுமோர் தெய்வத்தைத் தொழாம லிருந்தார்களாகில் போதுமானது மதுஸூதன ப்ரபன்னர்களாகைக்கு— என்று கருத்து. மனைவியொருத்திக்குக் கணவனிடம் அன்பில்லா விடிலும் பூதகமில்லை; சிறுகச்சிறுக அன்பு பிறக்கக்கூடுமாய்கையாலே

மறக்கவுமாம்; தேவதாந்தர பஹநம் பண்ணுதொழிகை இவன் ப்ரபந்தனாகையாவது. பூர்த்தாவின்பக்கல் ஆநுகூல்யம் க்ரமத் திலே பிறக்கவுமாம்; பூர்த்தரந்தரபரிக்ரஹமிறே அவனுக்காகா மைக்கு அடி. (மாந்தரை) மநுஷ்யரை. (இறைஞ்சியுமித்யாதி) அவர்களை நலிந்திலோம் என்றிருக்கவொண்ணாது; “पाशहस्त” (பாஸஹஸ்தம்) என்கிற க்ரூர வேஷத்தைத் தவிர்ந்து விந்த வேஷராய், அஞ்ஜலிப்ரணுமாதிசுனைப் பண்ணிப்போருங்கோள் என்கிறான். (நமனும்) “सम इति” (ஸம இதி) என்று சொல்லப்

தத்வ்யதிரிக்தரான கூுத்ரதேவதைகளை ப்ரணுமாத்யநு வர்த்தநம் பண்ணி ஆஸ்ரயியாத மஹாப்ரபாவரான ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை, இவர்களுக்கு நாம் கடவோமல்லோ மென்று ஒதுங்கிக்கொண்டு கடக்கப்போகாதே திருவடிகளிலே தலையை மடுத்து அநுவர்த்தித்து, கையும் சூலமும் பாஸமுமான க்ரூரவேஷத்தை விட்டு அநுகூலராய்க் கொண்டு போருங்கோள்” என்று சொன்னான். “தன் தூது வரை” என்கையாலே “ஸ்வபுருஷம்” என்கிற பத்யத்தின்

அவளுடைய பத்னீத்வத்திற்கு ஹானியில்லை. ஆனால் அவன் வேறொரு வனோடு கூடினானாகில் புருஷனால் ஸ்லீகரிக்கத்தகாதவளாய் தன் ஸ்வ ரூபத்தையே இழக்கிறான்றோ. அதுபோலவே புகூலந்நாமத்தை மறந்தாலும், புறந்தொழாமலிருந்தார்களாகில் அவர்களும் ஸ்ரீவைஷ்ண வர்களாவர்கள்; அவர்கள் விஷயத்திலும் அஞ்சி நடக்கவேண்டும் என்கை. திருவடி-ஸ்வாமி. (மாந்தர்) மநுஷ்யரை. பூகூலதர்களுக்குரிய குணச்சிறப்புகளில்லாமல், ஸாமாந்யர்களைப்போலே இருந்தாலும் சரி; மறந்தும் புறந்தொழாமை ஒன்றையே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது. (இறைஞ்சியும் சாதுவராய்ப் போதுமின்கள் என்றான்) “பரிஹர” என்றதை விவரிக்கிறபடி. “அவர்களைத் துன்புறுத்தாமல் செல்கிறோம்” என்று இவ்வளவோடே திருப்தியடைந்தால் போதாது; “பாஸஹஸ்தம்” என்று சொல்லப்பட்ட கொடிய வேஷத்தை விட்டு அடக்கவொடுக்கத்தோடு அஞ்சலி, நமஸ்காரம் முதலியவற்றைச் செய்து ஸாதுக்கள் என்று தோற்றப் போகவேண்டும் என்றான். சாது வர்—ஸாதுக்கள். இப்படிச் சொன்னவன்தான் யாரென்னில், (நமனும்)

“அஹமமரவரார்ச்சிதேந தூத்ரா

ஸம இதி லோகஹிதாஹிதே நியுக்த:”

[வி-பு 3-7-15]

படுகிறவனும். (தன் தூதுவரை) “ஸ்புஷ்” (ஸ்வபுருஷம்) என்றபடி. (செவிக்கு) “கர்ணமூலே” (கர்ணமூலே) என்றபடி.

அர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறது. ‘கூவி’ என்கையாலே— ‘அபிவிஷ்ய’ என்கிற பார்வையின் கருத்தை வ்யக்தமாக்கினபடி. “செவிக்கு” என்கையாலே— ‘கர்ணமூலே’ என்கிற பத்யத்தின் அர்த்தம் சொன்னபடி. ‘பரிஹர’ என்கிற பத்யத்தின் கருத்தை— ‘இறைஞ்சியும்’ என்று வ்யக்தமாக்கினபடி. ‘புறந்தொழாமாந்தர்’ என்று— “மது

[நான்-தேவர்தலைவர் வணங்கும் பரமபுருஷனாலே, (உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் என்னும் வாசிபாராமல் அனைவருக்கும் நீதி வழங்குவதில்) ஸமானமானவன் என்னும் காரணத்தாலே உலகிற்கு தன்மையளிப்பதிலும், தீமை தீர்ப்பதிலும் ஏவப்பெற்றிருக்கிறேன்.] என்று ஸமன்பக்ஷபாதமற்றவன் - என்று பிரஸித்திபெற்றவனான யமன் கிடர் இவ்வார்த்தையைச் சொன்னது. “ப்ரபுரஹமந்யந்ருணம்” என்கிற படியே மற்றுள்ளார் விஷயத்திலன்றோ இவன் ஸமனாகவும் யமனாகவும் ஆவது. பிரஜைகளுக்கு நீதி வழங்குமவன் ராஜமஹிஷிக்கு நீதி வழங்கமுடியுமோ? ஆகையாலே, பக்ஷபாதமற்றவன் என்று பிரஸித்திபெற்றவனும் பக்ஷபாதம் தோற்ற வார்த்தை சொன்னான் என்கிறார்.

“அவன்தமர் எவ்வினையராகிலும் எங்கோன்

அவன்தமரே என்றொழிவதல்லால்—நமன் தமரால்

ஆராயப்பட்டறியார்கண்டர் அரவணமேல்

பேராயற்காட்பட்டர் பேர்” [55] என்றார் பொய்கையாழ்வாரும்,

(தன் தூதுவரை) “ஸ்வபுருஷம்” என்றதன் மொழிபெயர்ப்பு. தன் ஓலைகளில் பலவற்றையும் மறுக்கலாம்படி தனக்கு நெருங்கிய தூதர்கள் என்று கருத்து. (கூவி) கார்யத்தின் பெருமை வெளிப்படும்படி வாய்விட்டு அழைத்து. “அபிவிஷ்ய வத்யதி” என்றதை விவரித்தபடி. (செவிக்கு) “கர்ணமூலே” [காதினுள்] என்றதன் மொழிபெயர்ப்பு. “ராஜமஹிஷியை விருப்பாதே” என்னும் வார்த்தையை ஒருவன் நாலுபேரறியச் சொல்லலாகாதன்றோ. சொன்னால், சொல்லப்பட்டவனுக்கு ராஜமஹிஷிமிடம் விருப்பமுள்ளதென்று ராஜாவின் காதில் விழுந்து அவனுக்கு ப்ராணஹாநியும் ஆகுமன்றோ. அது போலே, தனக்கு மிகவும் அந்தரங்கமான தூதனிடம் சொல்லும் போதும், ‘இது வெளிப்பட்டால் நம் கூதி என்னுமோ?’ என்னும் பயத்தாலே நெஞ்சு ‘திடுக் திடுக்’ என்று அடித்துக்கொள்ள தூதனின்

அந்தரங்குர்க்கு வார்த்தை சொல்லாநிற்கச்செய்தே, ப்ரகாஸிக்
கில் என்னுகிறதோ? என்று நெஞ்சு பறைகொட்டுகிறபடி. 68.

69. செவிக்கின்ப மாவதுவும் செங்கண்மால் நாமம்
புவிக்கும் புவியதுவே கண்டர்—கவிக்கு
நிறைபொருளாய் நின்றனை நேர்பட்டேன் பார்க்கில்
மறைப்பொருளு மத்தனையே தான்.

பதவுரை:—செவிக்கு இன்பம் ஆவதுவும்—காதுக்கு இன்ப
மளிப்பதும், செம் கண் மால் நாமம்—புண்டூர் காக்கனான் எம்
பெருமானுடைய திருநாமமே; புவிக்கு—பூமியிலுள்ளாரெல்
லார்க்கும், புவியும் அதுவே—(நிழல்பெற ஒதுங்குவதற்கு)
இடமாவதும் அத்திருநாமமே; கவிக்கு நிறைபொருள் ஆய்

ஸூதுகப்பந்நார்” என்கிற பதத்தின் அர்த்தம் சொன்ன
படி. ப்ரபன்னனாகையாவது—தேவதாந்தரபுஜனம் பண்ணு
தொழிடை. பூர்த்தாவிற்பக்கல் ஆநுகூல்யம் க்ரமத்திலே
பிறக்கவுமாம். பூர்த்தரந்தரபரிக்ரஹ மந்நிருக்கையிறே பாதி
வ்ரத்யத்திக்கு வேண்டுவது. 68.

காதுக்குள் அதிரஹஸ்யமாகச் சொல்லுகிறான். (செவிக்கு) “கர்ண
மூலே” என்றதற்கு வியாக்கியானமருளிச்செய்த விஷ்ணுசித்தாசார்யர்,
“ப்ரபுபி: ஸ்வப்ரபுவபுங்குஸ்தாநம் ந ப்ரகாஸ்யமிதி நீத்யா, விஷ்ணு
நாமஸு உச்சைருச்சாரிதேஷு நாரகிணோபி தச்ச்ரவணாதிநா நரகாந்
முச்யேரந்: தேந ஸ்வாதிக்காரஹாரிநிதி பீத்யா ச கர்ணமூலே கதநம் |
‘ராஜதூரந் மா க்யா’ இதி வசநவத்ரஹஸி கதநீயத்வாச்ச ||” [யஜ
மானர்கள், தங்கள் பெருமைக்குக் குறைவேற்படுவதற்குக் காரணமா
யிருக்கும் விஷயத்தை வெளிப்படுத்தலாகாது என்னும் நியாயத்தாலும்,
விஷ்ணு நாமத்தை உரக்கச் சொன்னால் அதைக்கேட்பது, நினைப்பது,
சொல்லுவது முதலான செயல்களைச் செய்து நரகவாஸிகளும் முக்தி
யடைவர்; அதனால் தன் பதவிக்கு அழிவேற்படும் என்னும் பயத்தாலும்
கர்ணமூலத்தில் சொல்லுகிறான். “ராஜமஹிஷியை அநுபூவிக்காதே”
என்னும் வாக்கியத்தைப்போலே ரஹஸ்யமாகச் சொல்லவேண்டிய
விஷயமானவாலும் (காதினுள் சொல்லுகிறான்)] என்று செவியினுள்
சொன்னதற்கு மூன்று காரணங்களை அருளிச்செய்ததும் இங்கு
அநுஸந்திக்கத்தக்கது. 68.

நின்றன—கவிதைக்கு நிறைந்த பொருளாயிருக்கும் எம் பெருமானை, நேர்பட்டேன்—யாதுஞ்ச்சுகமாக அடையப்பெற்றேன்; பார்க்கில்—ஆராய்ந்து பார்த்தால், மறை பொருளும் அத்தனையேதான்—வேதங்களில் தேர்ந்த பொருளும் அவ்வளவே.

பெரி-வ்யா:— (செவிக்கித்பாதி) யமவஸ்யதையைத் தவிர்க்குமளவன்று; செவிக்கின்பதுவும் புண்டரீகாக்ஷனுடைய திருநாமம். (புவிக்கும் புனியதுவே கண்டர்) எனக்கு ஒருத்தனுக்குமேயோ? பூமியிலுள்ளார்க்கெல்லாம்

அவ:— யமவஸ்யதையைத் தவிர்ந்து பாவநமாயிருக்குமளவன்றிக்கே அநுபூவிப்பார்க்கு அத்யந்த பேடாக்யமாயிருக்குமென்று ஆத்மாநுபூவத்தாலே திருநாமத்தினுடைய பேடாக்யதையை அருளிச்செய்கிறார்.

உரை:— கேட்கிற என்னுடைய செவிக்கு, தென்றலும் சிறுதுளியும் பட்டாற்போலே நிரதிஸய பேடாக்யமாயிருக்குமதுவும் வாத்ஸல்யத்தாலே குதறிச் சிவந்த திருக்கண்களையுடையனாய் ஆஸ்ரிதவ்யாமுக்துன ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருநாமமாயிருக்கும். எனக்கு ஒருத்தனுக்கு

69. அவ:—யமவஸ்யதையைத் தவிர்க்கும் இப்பெருமைமரத்திரமுன்னதன்று; செவிக்கின்பமாவதுவும், பூமிக்குப் புகலிடமும், கனிகளுக்கு நிறைபொருளும், மறையின் முழுப்பொருளும் புகுவது விஷயமே என்கிறார்.

வ்யா:—(செவிக்கின்பமாவதுவும் செக்கண்மால் நாமம்) 'உம்' என்ற சகாரம் கீழிற்பாட்டிற் சொன்ன யமவஸ்யதையைக் கூட்டுகிறது. யமனுக்கு வஸப்பட்டிருக்கையைத் தவிப்பது மாத்திரமன்று; செவிக்கினிய செஞ்சொல்லாயிருப்பதும் தாமரைக்கண்ணனுடைய திருநாமமே. முக்கண்ணன், நெருப்புக்கண்ணன் என்னும் பெயர்களைப்போலே கேட்கும்போதே கொள்ளிக் கட்டையைக் காதிலே செருகினுப்போலே செவிக்கினுத்தாய் விருபமாயிராதே, கேட்பவர்களை அம்ருத ப்ரவாஹத்திலே அழுத்துவது போலேயிருப்பது தாமரைக்கண்ணனின் திருநாமமே. (மால்) அடியாரிடம் அன்புடையவன்; ஸர்வேஸ்வரன்; 'சிவந்த கண்' இரு பெருமைகளையும் காட்டுகிறது. (புவிக்கும் புனியதுவே கண்டர்) என் ஒருவனுக்கு மட்டுமோ இனியது? பூமியிலுள்ளார் அனைவர்க்கும் புகலிடமாயிருப்பது அத்திருநாமமன்றோ.

ஸ்தூநம் திருநாமம். (கவியித்யாதி.) ஸ்துத்யனுக்கு ஒரு பூர்த்தியின்றிக்கே, ஸ்தோதா நீர்ப்பவேண்டும்படியன்றிக்கே, கவிபாடுகைக்கு ஸ்வரூபரூபகுணங்களால் குறைவற்று நின்றவனை யாதுருச்சிகமாக லபித்தேன்.

மன்றிக்கே பூமியிலுள்ளார் எல்லார்க்கும் ஒதுங்கி வாழ்கைக்கு ஸ்தூநம் அந்தத் திருநாமமேகிடிகோள். ஸ்துத்யனுக்கு வஸ்துத: ஒரு பூர்த்தியற்றிருக்க, ஸ்தோதா வானவன் அங்குமிங்கும் கதிர்பொறுக்கி நிரப்பவேண்டும் படியிருக்கும் நாட்டார்படியன்றிக்கே கவிபாடுமவனுக்கு வேண்டும் ரூபகுணவிபூத்யாதிகளால் பரிபூர்ண வாச்யனாய் நின்றவனை யாதுருச்சிகமாக லபித்தேன்.

“ஆர்த்தா விஷண்ண: ஸித்திலாஸ்ச பிதா:

கேடாரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்த்தமாநா: |

ஸங்கீர்த்ய நாராயண ஸப்யத்யுமாத்ரம்

விமுக்தது:க்கூஸ் ஸுகூநோ புவந்தி ||”

[தாபத்ரயங்களால் வருந்தியவர்களும் (அவைகள் வருமோ என்று) பயத்தவர்களும், கேடாரமான வியாதிகளில் வாடுபவர்களும் நாராயண ஸப்யத்யுத்தைமட்டும் கேட்டால், துன்பம் நீக்கப்பெற்று இன்பமடைகிறார்கள்] என்றல்லவோ சொல்லப்பட்டது.

நாமத்தின் பெருமையைச் சொன்னார் கீழ்: அதை உடையவனின் பெருமையைச் சொல்லுகிறார் மேலே:—(கவிக்கு நிறைபொருளாய் நின்றானே) மற்றுள்ளார் குறைவாளராகையாக, அவர்களைத் துதி பாடுமவர்கள் அவர்களுக்கு உள்ள குறைகளை, துல்லாத நிறைவுகளை விட்டு நிரப்பிக் கவிபாடவேண்டியிருக்கும். “சந்ததியாந் குணந் அந் யத்ர த்வஸ்தோதி, ரோப்ய பூணிதி:” [ஸ்ரீமத்வம்-3] [மற்றொரு வனுடைய குணத்தை, அதில்லாத வேறொருவனிடம் ஏறிட்டுப்பாடுவது துதி] என்றார் ஆழ்வானும். இவனோடுவனில் நிறைவானான கையாலே எவ்வளவு கவிகள் இவனைத் துதிக்கப்படுக்காலும் துதித்து முடித்தது சிறிதாய், துதிக்கத் தொடங்காதது பெரிதாயிருக்கும்படியான ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை உடையவன். ஆகையால் இவனை கவிக்கு நிறைபொருளாய் நிற்பவன். “வசஸாம் வாச்ய முத்தமம்” [ஜித்ததே 1-7] [வாக்குகளுக்கு மேலான பொருளாயிருப்பவன் ஸர்வேஸ்வரன்] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ.

(பார்க்கிலித்யாதி) யாத்ருச்சிகமாகவன்றிக்கே ஆராய்ந்து பார்க்கில் வேதாந்த ரஹஸ்யமும் அத்தனையே. 69.

70. தானொருவனுக்கித் தரணி மிடந்தெடுத்து
ஏனொருவனு பெயிற்றில் தாங்கியதும்—யானொருவன்
இன்று வறிகின்றே னல்லேன் இருநிலத்தைச்
சென்றங் கடிப்படுத்த சேய்.

பதவுரை:—தான் ஒருவன் ஆகி—தான் ஒப்பற்ற ஆக்கை யுடையனாய், சென்று—(மஹாபுலியினிடத்தில் யாசக னாய்ச்) சென்று, ஆங்கு—அந்த மாவலியின் யாக்ய பூமி யிலே, இரு நிலத்தை—விசாலமான இக்கிலத்தை, அடிப் படுத்த—அளந்துகொண்ட, சேய்—சிறுபிள்ளையானவன், ஏன் ஒருவன் ஆய்—விசைண வராஹ ரூபியாய் (மீரளயப் பெருங் கடலினுள் முழுகி) தரணி—பூமியை, இடந்து எடுத்து—(அண்டியுத்தியில் நின்றும்) குத்தி எடுத்து, எயிற்றில்—(தளது) கோரைப் பல்லின்மீது, தாங்கியது— துரித்தமையை, யான் ஒருவன்—நானொருவன் மாத்திரம்,

யாத்ருச்சிகமாகவன்றிக்கே ஆராய்ந்து பார்க்கில் வேதா னித்தாமான அர்த்தத்தானும் அவ்வளவே. 69.

(தேர்பட்டேன்) அவனை என் முயற்சியாலன்றியே யாத்ருச்சிகமாக அடையப்பெற்றேன். அதாவது:—அவனுடைய நிர்ஹேதுக கிருபை யாலே அடைந்தேன். “விதிவாய்க்கின்று காப்பாரார்” [திருவாய் 5.1-1] “விதிசீர்மிதமேததந்வயம்” [ஸ்தோ-ர-51] [இந்த ஸம்பந்தமும் விதிசீர்மிதமேததந்வயம்] என்று விதியென்றும் யத்ருச்சிக யென்றும் சொல்லப்படுவது புகுவானுடைய நிர்ஹேதுக கிருபையே யன்றோ. (பார்க்கில்) “யாத்ருச்சிகமாகக் கிடைத்த பொருள்தானே” என்று திருப்தியுடனிருந்துவிடவில்லை, ரத்னபரிகை பண்ணுவாரைப் போலே ஆராய்ந்து பார்த்தேன். அப்படிப் பார்த்தானிலே தேறிநின்ற தென்னவென்றால்: (மறைப்பொருளும்த்தனையேதான்) வேதாந்த விழுப்பொருளும் அதுவேயாயிருந்தது. இடறிவிருந்தபோது விலை மதிப்பற்ற மாணிக்கமே தம் கைப்பட்டது என்று உணர்ந்தேன். 69.

இன்று—இன்றுவரை, அறிகின்றேன் அல்லேன்—அறிகிறேனில்லை. [நெடுநாளாகவே பலருமறிவர்.]

பெரி-அவ:—வேதூந்தரஹஸ்யம் இது என்றிருந்தபடி எங்ஙனையென்னில் : நான் ஒருத்தனும் இன்றாக அறிந்ததோ? ப்ரஸித்தமன்றோ? என்கிறார்.

வ்யா:— (தானொருவனாகி) வாமனனாய். (இருநிலத்தியாதி) பரப்பான பூமிபைத் தன் திருவடிக்

அவ:— வேதூஸித்தமான் அர்த்தம் இதுவேயென்று நீர் அறிந்தபடி என்னென்ன, நாஹெருத்தனும் இன்றாக அறிந்ததோ? ஸர்வலோக ப்ரஸித்தமன்றோ? என்கிறார்.

உரை:— தான் அத்ருவிதீயனாய் ஸர்வாதிதீயனாயிருந்து, மஹாபுலி பக்கலிலே அர்த்தியாய்ச்சென்று நீரேற்று, பரப்பையுடைத்தான பூமியை அத்துமையிலே தன் திருவடி

70. அவ:—‘மறைப்பொருளும் அதவே’ என்றீர்; இதை எப்படி அறிந்தீர்? என்ன;—உண்மையில் தான் ஒருவனே இன்று வரையில் இதை அறியாதவன். ஆயினும், அந்வானிகள் எல்லோரும் என்றும் அறிந்த அரும்பொருளன்றோ இது என்கிறார்.

வ்யா:—(தான் ஒருவனாகி) ஸர்வேர்வானாயிருக்கும் தானே ஒப்பற்றதொரு நிலையை உடையவனாகி. பெரியவனுக்கு ஒப்பற்ற நிலையாவது-ஸௌரீல்ய ஸௌலப்ய வாத்தஸ்ய குணங்களின் எல்லை நிலத்திலே நிற்கை. அது வாமனனாய் தின்ற நிலையேயாகும். ‘‘ஒரு மாணிக்குறளாகி’’ [திருவாய் 1-10-11] என்றார் நம்மாழ்வாரும். (ஒருவனாகி) ‘ஒருவன்’ என்பதும் ‘வாமனன்’ என்பதும் பர்யாயம் போலே காணும்! பெரியவன் தாழ்நின்றான்; ஸகலபுஷ்பரதூன் யாசகனாகி நின்றான்; அபேகையைய எதிர்பாராமலே குணகுண நிருபணம் செய்யாமல் எல்லாரையும் திருவடியாலே தடவிக்கொடுத்தான். இது வன்றோ ஸௌலப்ய ஸௌரீல்ய வாத்தஸ்ய குணங்களின் எல்லை நிலமாவது. இவனையன்றோ ‘ஒருவன்’ என்ன அடுப்பது. இந்த அர்த்த ஸ்வாரஸ்யத்தாலும், ‘என் ஒருவனாய்’ என்று தனியே படித்திருப்பதாலும், ‘தானொருவனாகி’ என்றத்தை, ‘‘இருநிலத்தைச் சென்றங்கடிப்படித்த சேய்’’ என்ற கடையடிபோடு கூட்டிப் பொருள் கொள்வது சிறக்கும். (ஆங்கு சென்று) இருந்தவிடத்திலேயிருந்து

குள்ளே அடங்கும்படி இட்டுக்கொண்டு, அச்செயலாலே அத்
விதியனும், ப்ரளயங்கொண்ட பூமியை அண்டப்பித்தியில்
நின்றும் ஒட்டுவிடும்படி இடந்தெடுத்து, மஹாவராஹ ரூபி

களுக்குள்ளே அடங்கும்படி இட்டுக்கொண்ட
சிறுபிள்ளையானவன், நீருக்கும் செற்றுக்கும் இருயாத
அத்விதீயமான அழகையுடைய வராஹரூபியாய்க்கொண்டு
ப்ரளயத்திலே முழுகி அண்டப்பித்தியிலே ஒட்டிக்கிடந்த
பூமியை இடந்தெடுத்துத் திருவெயிற்றில் ஏகதேஸத்திலே

ஸங்கல்பத்தாலே அழிக்கலாயிருக்க, அவனிடம் ஓளதூர்யமென்னும்
ஒரு குணமிருக்கையாலே தன்னை அழியமாறி அவனிக்குமிடம்
சென்று. (இருநிலத்தை அடிப்படுத்த சேய்) பரப்பமிருந்த பூமி தன்
திருவடியிலே அடங்கும்படி அளந்துகொண்டு, அத்தாலும்

“ஏக: ப்ராலீஸரத் பாதுமேக: ப்ராசிக்ஷளந்முதூர |

அபரோப்யதூரந் மூர்த்தநா கோடதிகுலஸ தேஷு க்ஷண்யதாம் || ”

[ஒருவன் திருவடியை நீட்டினான்; ஒருவன் அதை உகப்புடன் கழு
வினான்; ஒருவன் அந்நீரைத் தடியிலே தூரித்தான். அவர்களிலே
எவன் பெரியன் என்று எண்ணிப்பாருங்கள்] என்கிறபடியே ‘இவனே
ஒப்பற்றவன்’ என்று எழுத்திடலாம்படியிருந்த சிறுபிள்ளை. (தரணி
இடந்தெடுத்து) ப்ரளயஜலத்தில் மூழ்கிப் பரதாளத்தில் அண்டப்பித்தி
யிலே ஒட்டிக்கொண்டிருந்த பூமியை அதிலிருந்து ஒட்டுவிடும்படி
தன் கொம்பாலே குத்தியெடுத்து. (ஏன் ஒருவனாய் எயிற்றில்
தாங்கியதும்) ஒப்பற்ற பன்றியிருவையுடையவனாய், மிகப் பெரியனா
யிருந்தும், மாசுடம்பில் நீர்வாரா மீளாமலாப் பன்றியாய் அவ
தரிக்கையாலே இவ்வவதாரத்திலும் ஸௌலப்ய ஸௌரீல்ய வாத்
ஸல்ய குணங்கள் மிகவும் ப்ரகாசிக்கையாலே ‘ஏன் ஒருவனாய்’
என்கிறார். உருவிலும், அழகிலும் மிக்க மஹாவராஹமாகையாலே
‘ஏன் ஒருவன்’ என்கிறாராகவுமாம். (எயிற்றில் தாங்கியதும்) தன்
தூந்தத்தின் ஒரு நுனியிலே தாங்கி நின்றதும். (யானொருவன் இன்னு
அறிகின்றேனல்லேன்) அறிவின்மையில் ஒப்பற்ற நானே இன்றுவரை
இதை அறியவில்லை. இன்னு - இன்றுவரை. இன்றே நான் அறிந்
தேன். ஆனால், இன்று நான் அறிந்துதானே இவ்விஷயம் வெளி
யிடப்பட்டது? அன்று. பலரும் என்றும் அறிந்துள்ளனர் இவ்வுண்
மையை என்று கருத்து. (யானொருவன் இன்னு அறிகின்றேன்)

யாய்ப் பெரிய பூமியைத் திருவெயிற்றில் ஏகதேயுத்திலே துரித்ததும் நான் ஒருத்தனும் இன்றாக அறிந்ததோ? 70.

71. சேய் னணியன் சிறியன் மிகப்பெரியன்

ஆயன் துவரைக்கோளாய்நின்ற—மாயன் அன்
ரேதிய வாக்கதனைக் கல்லார் உலகத்தில்
ஏதிலராம் மெய்ஞ்ஞான மில்.

பதவுரை:—சேயன்—ஸுதூரஸ்துளாய், மிகப்பெரியன்—
மிகப்பெரியவனானாலும், சிறியன் — (ஸம்ஸாரிகளிலும்)
தாழ்நின்று அவதரிப்பவனாய், அணியன் — ஸுலபனாயும்,
ஆயன்—இடைப்பிள்ளையாகவும் பிறந்தவனாய், துவரை
கோன் ஆய் நின்ற—தூவாரகர்புரிக்குத் தலைவனாய் நின்ற
பெரு மேன்மையை உடையவனாயுமிருந்த, மாயன்—எம்
பெருமான், அன்று—(புரதயுத்தும் நடந்த) அக்காலத்தில்,

துரித்தது நானொருவனும் இன்றாக அறிகிறேனல்லேன்.
இது ஸர்வலோக ப்ரஸித்தமாயிருப்பதொன்றன்றோ ?
என்கை. 70.

நான் ஒருவன் இன்றுதானு இவ்விஷயத்தை அறிந்தேன்? (அல்லேன்)
அன்று; நெடுநாளாகப் பலரும் அறிவர் என்று வாக்யபேதும் பண்ணி
யும் பொருள் கொள்ளலாம். “இதும் விஷ்ணுர் விசக்ரமே” “தர்ணி
பத்யா விசக்ரமே” “விசக்ரமே ப்ருதிவீமேஷ ஏதாம் சேஷத்ராய
விஷ்ணு:” “தீரீர் தேவ ப்ருதிவீமிதி ப்ரவிஷ்ணு:” “விஷ்ணுர்
நுகம்.....விசக்ரமரணஸ் த்ரேதோருக்யாய:” “உபே தே வித்ம
ரஜஸீப்ருதிவ்யா விஷ்ணோ தேவ த்வம் பரமஸ்ய வித்ஸே” [யஜு
அஷ்ட 2.8-16] [விஷ்ணுவே! பூமியிலும் ஆகாயத்திலும் நீ வைத்த
இரண்டடிகளை அறிவோம். முன்னுவது அடிவைப்பை நீயே அறிவாய்
போலும்!] “ஸம் நோ விஷ்ணுருக்ரம:” “விஷ்ணுக்ரந்தே வஸுந்
தூரே” என்றும் “உத்தூருதாஸி வராஹேண க்ருஷ்ணேந”
[தை.நா] என்றும் இவ்வர்த்துத்தை வேதங்கள் வாய் வெருவும்
போது இவனே மறைப்பொருளென்பதை இன்றுவரை அறிவந்
திருந்த நான் சொல்லித்தானு தெரிந்துகொள்ளவேணும்? 70.

ஓதிப—(திருத்தோர்த்தட்டில் அர்ஜுனனைக் குறித்து) அருளிச் செய்த, வாக்கு அதனை—(சரமஸ்லோகமாகிய) அந்தத் திருவாக்கை, உலகத்தில்—இவ்வுலகத்திலுள்ளார், கல்லார்-கற்கப்பெருதவர்களாய், மெய் ஞானம் இல்—தத்துவ உணர்ச்சியற்ற, ஏதிலர் ஆம்—புகுவத், விரோதிகளாயுள்ளார்.

பெரி-அவ:—(சேயன்) ப்ரளயங்கொண்ட பூமியை எடுத்து ரக்ஷித்தது அறியாதிருந்தவளவேயோ? ஸம்ஸாரப்ரளயத்திற் நின்றும எடுக்க அவனருளிச்செய்த வார்த்தையைத்தான் அறியப்பெற்றோமோ? என்கிறார்.

வ்யா:—(சேயன் மிகப்பெரியன்) “यतो वाचो निवर्त्तते” (யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே) என்று வாங்மனஸ்ஸுக்களுக்கு நில

அவ:—ப்ரளயங்கொண்ட பூமியை எடுத்து ரக்ஷித் தத்தை அறியாதவளவேயோ? ஸம்ஸார ப்ரளயத்தினின்றும் எடுக்கைக்காக அவன் அருளிச்செய்த வார்த்தையைத் தான் அறியப் பெற்றதோ? என்கிறார்.

உரை:—அநுகூலரான யசோதூதர்களுக்கு, கையிலே கோலக்கொடுத்து ‘பசுமேய்த்துவா’ என்று நியமிக்கலாம் படி சிறுபிள்ளையாய்க்கொண்டு மிகவும் ஆஸன்னனாய்

71. அவ:—லௌகிகமான ப்ரளயம் அகப்படுத்திக்கொண்டபோது அவன் தம்மை எடுத்து ரக்ஷித்ததை அறியாதிருந்ததுமாதிரமோ? ஸம்ஸாரஸாக்ஷரப்ரளயத்திலிருந்து தம்மை எடுக்க அவன் அருளிச் செய்த சரமஸ்லோகமாகிற வார்த்தையைத்தான் இன்றுவரை நாம் அறியப்பெற்றோமோ? என்று வருந்துகிறார்.

வ்யா:—(சேயன்) பிரமன், உருத்திரன் முதலானார்க்கு அறிய வொண்ணாதபடி மிகவும் தூரத்திலிருப்பவன்; “ந த்வாம் கேசந ஜாததே” [ரா-உத்] என்றும்,

“பந்ந தேவா ந முநயோ ந சாஹம் ந ச ஸங்கர: |

ஜாதந்தி பரமேஸஸ்ய தத் விஷ்ணோ: பரமம் பத்யம் ||”

மல்லாதபடியாலே பூரஹ்மாதிசுருக்கும் தூரஸ்துனயிருக்கும்.
(சிறியன் அணியன்) ஸம்ஸாரிகளுக்கும் இவ்வருகாய்ப் பிறந்து

வர்த்திக்கும் நீர்மையை உடையனாய், அந்நிலைதன்னிலே
அநாஸ்திராரான தூர்யோதூநாதிசுருக்கு எட்டவொண்ணாத
படி மிகவும் பெரியவனாய்க்கொண்டு தூரஸ்துனயிருக்கு

[தேவரும், முனிவரும், பிரமனான நானும், உருத்திரனும் பரமேஸ்
வரனான விஷ்ணுவுடைய அந்த மேலான ஸ்வரூபத்தை அறியமாட்
டோம்] என்றும்,

“ந ஸ ஸாக்யஸ் த்வயா தூரஸ்டும் மயாந்யயர்

வாபி ஸத்தம |

ஸர்வேஷாம் ஸாக்ஷிபூதோ஽ஸௌ ந க்யூரஹ்ய:

கேநசித் க்வசித் ||”

[பார-மோக்ஷ]

[குழந்தாய் ருத்ரனே! அப்பெருமான் உன்னாலும், என்னாலும்,
வேறு எவராலும் காணத்தக்கவனல்லன்; எல்லோரையும் காண்பவனா
யினும் இவன் எவனாலும் எக்காலத்திலும் காண அரியவன்] என்று
பிரமனும் பகர்ந்தானன்றோ.

“அத்யாபி மாம் ந ஜாநந்தி ருத்ரேந்தூரஸ் ஸபிதாமஹா:”

[பிரமனோடு கூடிய ருத்ரனும் இத்திரனும் இன்றும் என்னை அறியார்]
என்று வராஹபுராணத்திலும், “நா ஹம் ப்ரகாஸ: ஸர்வஸ்ய” [நான்
எவருக்கும் வெளிப்படுபவனல்லன்] என்று கீதையிலும் தானும்.

“ந யஸ்ய ரூபம் ந பூலப்ரபூவௌ

ந ச ஸ்வபூவ: பரமஸ்ய பும்ஸ: |

விஜ்ஞாயதே ஸர்வபிதாமஹாதுயைஸ்

தம் வாஸுதேவம் ப்ரணாமாய்சித்தயம் ||”

[எத்தப் பரமபுருஷனுடைய உருவமும், பூலப் பெருமைகளும், தன்மை
யும், பூரஹ்மருத்ராதிகளாலும் அறியப்படுவதில்லையோ, அறிதற்கரிய
அந்த-வாஸுதேவனை வணங்குகிறேன்] என்று ஸ்ரீ விஷ்ணு தூர்மத்
தில் பிறரும் வாசியறச் சொல்லும்படியுள்ள அர்த்தமன்றோ இது.
“ந தே விஷ்ணோ ஜாயமாதோ ந ஜாதோ தேவ மஹிம்ந: பரமந்தமாப”
[விஷ்ணுவே! முன்பிறத்தவனும், பிறக்கிறவனும் உன்பெருமையின்
மேலெல்லையை அறித்ததில்லை] என்று பூஹ்வருசுந்ருதியும் ஒதிற்று.
இப்படி அறிவரியனாயிருக்கக் காரணமென்னென்னில், (மிகப்பெரியன்);

அநுகூலர்க்கு அண்ணியனாயிருக்கும். (ஆயனித்யாதி.)
அண்ணியனானமைக்கு உத்யாஹரணம்—இடையனாய், ஸ்ரீமத்

மவனாய், இவையிரண்டுக்கும் உத்யாஹரணமென்னலாம்படி

மிகவும் பெரிய ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை உடையவன். “யதோ
வாசோ நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மநஸா ஸஹ” [தை-ஆத] [மனஸ்ஸு-
டன் கூடிய வாக்குகள் எந்தப் பரமபுருஷனை அடையாமல் திரும்பு
கின்றனவோ] என்று வேத்யங்களும் அளவிடவொண்ணாதபடி மிகப்
பெரியவன். (அணியன்) ஆஸாலேஸமுடையார்க்கு அறியலாம்படி.
அருகிலேயிருப்பவன். (சேயன்-அணியன்) தூர்யோதனனைப்போன்ற
விழுகூர்க்கும், தன் முயற்சியாலறிவார்க்கும் தூரஸ்துன்; யசோதை,
ஆய்ச்சியர் போன்ற ஆசையுடையார்க்கும் தன் கைபார்த்திருப்பார்க்
கும் அருகிலுள்ளவன்.

“யாருமோர் நிலைமையன் எனவறிவரிய எம்பெருமான்
யாருமோர் நிலைமையன் எனவறிவெளிய எம்பெருமான்”
[திருவாய்-1-3-4]

என்றாரன்றோ நம்மாழ்வாரும். அநுகூலர்க்கு அருகிலிருப்பது எப்படி
எனில்: (சிறியன்) தன் கிருபையாலே அவர்களிலும் தாழ்ந்தவனாய்
பிறந்து திற்பவனாகையாலே எளியன் என்கை. (சேயன் அணியன்
மிகப்பெரியன் சிறியன்).

“நமோ நமோ வாங்மநஸாதிபூமயே
நமோ நமோ வாங்மநஸைகபூமயே |
நமோ நமோநந்தமஹாவிபூதயே
நமோ நமோநந்ததத்யைகலிந்தவே ||”

[(தன் முயற்சியால் அறிய நினைப்பாருடைய) வாக்குக்கும், மநஸ்
ஸுக்கும் எட்டாதவனான உனக்கு நமஸ்காரம்; (நீ காட்டக் காண்
பாருடைய) வாக்குக்கும் மநஸ்ஸுக்குமே நிலமாயிருக்கிற உனக்கு
நமஸ்காரம்; அளவற்ற பெரிய செல்வத்தையுடைய உனக்கு நமஸ்
காரம்; அளவற்ற கருணைக்கு ஒரு கடலாயிருக்கும் உனக்கு நமஸ்
காரம்] என்று ஆளவந்தார் இத்தான்கு திருநாமங்களையும் அடி
யொற்றினார். சிறியன் என்று இங்கு சொல்லப்பட்ட அவதாரத்திற்குக்
காரணம் “கருணையேயாகையால் ‘அநந்ததத்யைகலிந்தவே’ என்றார்.

“அணியன் சிறியன்” என்ற ஸௌலப்ய குணத்துக்கு உத்யா
ஹரணம் சொல்லுகிறார்—(ஆயன்) இடக்கையும் வலக்கையும்றியாத்

தீவாரகைக்கு நிர்வாஹகனாய், ஒரு ஸ்ஷுத்ரனுக்குத் தோற்க வல்ல ஆஸ்சர்யகுணத்தையுடையவன், தேர்த்தட்டிலே நின்று

இடையனாய்ப் பிறந்த நீர்மையையும், ஸ்ரீமத்ய தீவாரகைக்கு நிர்வாஹகனாய் நிற்கும் பெருமையையுமுடையனாய், பதினாறு யிரம் ஸ்த்ரீகளுக்கு, பல வடிவெடுத்துக்கொண்டு ஏககாலத்திலே ஆடல்கொடுக்கவல்ல ஆஸ்சர்யபூதனான க்ருஷ்ணன் பூரதஸமரம் ப்ரவருத்தமான அன்று திருத்தேர்த்தட்டிலே, “**मामेकं शरणं ब्रज।...सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि**” (மாமேகம் ஸரணம் வ்ரஜ।...ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி) என்று

இடையனாவன். (துவரைக்கோனாய் நின்ற) உப்ய விபூதி நிர்வாஹகன் என்னும் நிலை தவிர்ந்து, தீவாரகாபதி என்னும்படி நின்றவன். (மாயன்) அநுகூலர்க்கு ஸுலபனான அளவன்றிக்கே, அநுகூலனான பீமஸேனனைக்கொண்டு ஜராஸந்தனைக் கொல்லச் செய்து அவனுக்குப் பெருமை விளைவிக்கவேண்டும் என்னும் எண்ணத்தால், ‘ஸ்ஷுத்ரனான ஜராஸந்தனுக்குத் தோற்று தீவாரகையிலே ஒளிந்துகொண்டான்’ என்னும் அபகீர்த்தியை ஸம்பாதித்துக்கொண்ட ஆஸ்சர்யபூதன். “ஆயன் துவரைக்கோனாய்நின்ற மாயன்” என்னுமிது “அணியன் சிறியன்” என்ற பதங்களுக்கு விவரணம் என்று பெரியவாச்சான்பிள்ளையின் நிர்வாஹம்.

அன்றிக்கே, “ஆயன்” என்னும் பதம் “அணியன் சிறியன்” என்னும் பதங்களுக்கு விவரணமென்றும், “துவரைக்கோனாய் நின்ற மாயன்” என்னும் பதம் “சேயன் பெரியன்” என்னும் பதங்களுக்கு விவரணமென்றும் அப்பிள்ளை நிர்வாஹிக்கும்படி. இவையிரண்டுக்கும் உதூஹரணமென்னலாம்படி “இடையனாய்ப் பிறந்த நீர்மையையும், ஸ்ரீமத்யதீவாரகைக்கு நிர்வாஹகனாய் நிற்கும் பெருமையையும் உடையனாய், பதினாறுயிரம் ஸ்த்ரீகளுக்குப் பல வடிவெடுத்துக் கொண்டு ஏககாலத்திலே ஆடல்கொடுக்கவல்ல ஆஸ்சர்யபூதனான க்ருஷ்ணன்” என்பது அப்பிள்ளையுரை.

(மாயன் அன்று ஒதிய வாக்கத்தைக் கல்லார்) கிருஷ்ணன் பூரதயுத்தத்தின் தொடக்கத்தில் ஒதிய * மெய்ம்மைப்பெருவார்த்தையான சரமஸ்லோகத்தைக் கல்லாதவர்கள்.

“உன்னுடைய ஸகஸ்தூருக்கும் நானே கடவேன்; நீ ஸோகிக்க வேண்டா” என்று அருளிச்செய்த வார்த்தையைத் தஞ்சமாக நினைத்திருக்கைக்கு அடியான தத்வஜ்ஞானமின்றிக்கே, ஸர்வரன் “तानहं द्विषतः क्लृप्त” (தாநஹம் த்விஷத: க்லூராந்)

அர்ஜுனனைக் குறித்து அருளிச்செய்த மெய்ம்மைப் பெருவார்த்தையான சரமஸ்லோகத்தை அதிகரியாதவர்கள்—இந்த லோகத்திலே அந்த சரமஸ்லோகத்தில் சொன்ன யத்யாஜ்ஞானத்தில் அந்வயமின்றிக்கே, “तानहं द्विषतः”

“ஸ்வதர்மாந் பரித்யஜ்ய மாமேகம் ஸரணம் வ்ரஜ |

அஹம் த்வா ஸர்வபாபேப்யோ மோகக்ஷமிஷ்யாமி மாஸுச: ||”

[எல்லா தர்மங்களையும் வாஸனையோடு விட்டு (ஸௌலப்யாதிருக்களோடு கூடிய) என்னை ஒருவனையே உபாயமாக அடைவாயாக. (ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிருக்களோடு கூடிய நான் உன்னை எல்லாப் பாபங்களினின்றும் விடுவிக்கிறேன். வருந்தாதே.) என்னும் வார்த்தையை குருமுக்ஷமாகக் கல்லாதவர்கள். (அணியன் சிறியன் ஒதிய வாக்கு) “மாம்” என்ற பதத்திற் சொன்ன ஸௌலப்யாதிருக்களை விவரிக்கிறார். (சேயன் பெரியன் ஒதிய வாக்கு) “அஹம்” என்ற பதத்திற் சொன்ன ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிருக்களை விவரிக்கிறார். (துவரைக்கோன்) ஸ்வாமித்வம் சொன்னபடி. (மாயன்) ஸௌலப்யாதிருக்களோடு, ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிருக்களோடு வாசியற ஆஸ்சயகரமாயிருக்கை.

(கல்லார் உலகத்தில்) ஒருவரிருவரோ இந்த மெய்ம்மைப் பெருவார்த்தையை உணராதிருப்பவர்? உலகத்தில் பெரும்பான்மையான வர்னரே சரமஸ்லோகார்த்தஜ்ஞாநம் இல்லாமலிருப்பவர். இதைக் கல்லாமைக்குக் காரணமென்னென்னில்: (மெய்ஞ்ஞானமில்) தத்வம், ஹிதம், புருஷார்த்தம் ஆகியவற்றைப்பற்றி உண்மையறிவு அடியோடு இல்லாமையே இதற்குக் காரணம் என்கை. இப்படி அறிவுகெட்டிருக்கைக்கு காரணமென்னென்னில்: (ஏதிலராம்) புகுவத்த்வேஷிகளாயிருக்கையே இதற்குக் காரணம் என்கை. ஏதிலர்—பகைவர்.

“தாநஹம் த்விஷத: க்லூராந் ஸம்ஸாரேஷு நராத்மாந் |

க்ஷிபாம்யஜஸ்ரமஸுப்நாஸுரிஷ்வேவ யோநிஷு ||”

[கீதை 16-19]

என்று நினைக்கும்படி ஸத்ருக்களாய், தாங்களும் 'க்ருஷ்ணன் எங்களுக்கு ஸத்ரு' என்றும் இருப்பார்கள். 71.

72. இல்லற மில்லேல் துறவற மில்லென்னும்
சொல்லற மல்லனவும் சொல்லல்ல—நல்லற
மாவனவும் நால்வேத மாத்தவமும் நாரணனே
யாவதி தன்றென்பா ரார்.

பதவுரை:— (மோக்ஷஸாத்யம் தெரியாமல் தியங்கித் திரிகின்ற ஆத்மாக்களுக்கு) இல்லறம் இல் என்னும் சொல்லும்—க்ருஹஸ்த துர்மமாக ஸாஸ்த்ரஸித்துத்மான கர்மயோக்யம் புகல் என்று சொல்லுகிற ப்ரமாணங்களும், சொல் அல்ல—பிரமாணமல்ல; இல்லேல்—(கர்மயோக்யம் உபாயம்) அன்றுகிலும், துறவறம் இல் என்னும் சொல்லும்—ஜ்ஞாநயோகம் புகல் என்று சொல்லுகிற பிரமாணங்களும், சொல் அல்ல—பிரமாணமல்ல; இல்லேல்—அங்ஙனு மன்றிக்கே, அல்லன அறம் இல் என்னும் சொல்லும்—(புக்தியோக்யம் தேது ஸவாஸம் திருநாமஸங்கீர்த்தனம் முதலான) மற்ற உபாயங்கள் தஞ்சமென்று சொல்லுகிற பிரமாணங்களும், சொல் அல்ல—பிரமாணமல்ல; நல் அறம் ஆவனவும்—நல்ல துர்மங்களாகிய ஜ்ஞாநம், புக்தி முதலியனவும், நால் வேதம் மா தவமும்—நான்கு வேதங்களிலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பெரிய கர்மயோக்யமும், நாரணனே

(தாநஹம் துவிஷத:) என்று அருளிச் செய்தபடியே தந்நி க்ருஹ பாத்ர பூதரான ஸத்ருக்களாயிருக்குமவர்கள். 71.

[த்வேஷிகளும், கொடியவர்களும், மனிதர்களுள் கீழ்மையானவர்களும், ஸாபமுற்றவர்களுமான அவர்களை, ஸம்ஸாரத்தில், அதிலும் அஸூரயோனிகளிலேயே எப்போதும்— தள்ளுகிறேன்.] என்றும் “ஆஜ்ஞாச்சேதீ மம த்வேஷீ” [என் ஆணையை மீறுபவன் என் னிரோதி] என்றும் ஈஸ்வரன்தானும் தன் தண்ணளிமிக்க திருவுள்ளத் திலே இவர்களை எதிரிகளாக நினைக்கும்படியாய், “ஸத்ரோ: ப்ரக்யாத வீர்யஸ்ய” [ரா-யு 106.6] என்று தாங்களும் ‘அவன் எனக்கு சத்துரு’ என்று வாய்விட்டுச் சொல்லும்படியிருக்கிறார்கள். 71.

ஆவது — ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய அநுக்ரஹத்தாலே பல னளிப்பனவாகின்றன, ஈது—இவ்வுண்மையை, அன்று என்பார் ஆர்—இல்லை செய்வாருண்டோ?

பெய்-அவ:—(இல்லறம்) நீர் ஒதினீராகில் இதுக்குப் பொருள் சொல்லும் என்ன சொல்லுகிறார்.

வ்யா:—(இல்லறமில்லேல்) கர்மயோக்யமன்றாகில்; ப்ரவ்ருத்தி தர்மமன்றாகில் என்றுமாம். (துறவறமில்லென்னும் சொல்)

அவ:— “மாயன் அன்று ஒதிய வாக்கத்தைக் கல்லார்” என்று நாட்டாரை சுர்வறிக்கிறதென்” கற்ற நீர்தாம் இதுக்குப் பொருள் சொல்லிக்காணுமென்ன, இப்பாட்டிலே சரம ஸ்லோகார்த்தத்தை அருளிச்செய்கிறார்.

உரை:— மோகஸாத்யமநியாதே ஸம்ஸாரத்திலே பரிப்ரமிக்கிற ஆத்மாக்களுக்கு க்ருஹஸ்துதர்மமாக

72. அவ:—“மாயன் அன்றோதிய வாக்கத்தைக் கல்லார் உல கத்தில் ஏதிராம்” என்று மற்றவர்களை இகழ்வதால் பயனென்ன? மாயன் அன்றோதிய வாக்கத்தைக் கற்ற நீர்தாம் அவ்வார்த்தைக்குப் பொருள் சொல்லும் என்று கேட்க, சரமஸ்லோகத்தின் பொருளை இப் பாகரத்தில் பேசுகிறார். மஹாபுரதத்துக்கு க்ருஷ்ணசரமஸ்லோகம் போலேயும், ஸ்ரீராமாயணத்துக்கு ஸ்ரீராமசரமஸ்லோகம்போலேயும், திருமாவைக்கு “மேம்பொருள்” என்னும் பாகரம்போலேயும், இத் திருவந்தாதிக்கு இப்பாகரமிருக்கிறது.

வ்யா:—(இல்லறம் இல்லென்னும் சொல்லும் சொல்லல்ல) கர்ம யோக்யம். உபாயம் என்று சொல்லும் வாக்கியங்களும் ப்ரமாணங் களன்று. இல்லறம் என்றால் கர்மயோக்யத்தைக் குறிக்குமோ என்னில்; யஜ்ஞம், த்யானம், தவம் முதலியவற்றைக்கொண்ட கர்மயோக்யத்தில் க்ருஹஸ்தானுக்கே அதிசமாக அதிகாரமுண்டாகையாலே கர்ம யோக்யத்தை ‘இல்லறம்’ என்கிறார். (இல்லென்னும்) “உபாயே க்ருஹ ரக்ஷிதரோ: ஸப்தா: ஸரணமித்யயம் வர்த்ததே” [உபாயம், வீடு, ரக்ஷகன் என்னும் இப்பொருள்களில் ஸரணஸப்தமும் ப்ரயோகிக்கப் படுகிறது.] என்கிறபடியே ஸரணஸப்தமும், க்ருஹஸப்தமும் பர்யாயமாகையாலே க்ருஹத்தைக் குறிக்கும் ‘இல்’ என்னும்

நிவ்ருத்திதர்மம் ஸ்தூந(ஸாத,ந)மென்னுமது ப்ரமாணமன்று
ஜ்ஞாநயோக்யம் என்றுமாம். (அறமல்லனவும் சொல்லல்ல)

ஸாஸ்த்ர ஸித்திதமான யஜ்ஞதூனதப:ப்ரப்ருதிகளான
கர்மயோக்யம் புகலென்று சொல்லுகிற ப்ரமாணங்களும்,
அதொழிய, “ज्ञानामृतेन वृषस्य कृतकृत्यस्य योगिनः” (ஜ்ஞாநாம்ரு
தேந த்ருப்தஸ்ய க்ருதக்ருத்யஸ்ய யோகிந:) என்கிற

ஸப்தித்தால் உபாயத்தைக் குறிக்கிறது. (இல்லறயில்லென்னும்
சொல்லும் சொல்லல்ல) “கர்மணாவ ஹி ஸம்ஸித்திமாஸ்திதா
ஜநகாத்ய:” [கீதை 3-20] [கர்மயோக்யத்திலே ஜநகர் முதலானார்
ஸித்திதியடைந்தனர்.] “அஸக்தோஹயாசரந் கர்ம பரமாப்நோதி
பூருஷ:” [கீதை 3-20] [பற்றற்றவனாய் கர்மயோக்யத்தை அனுஷ்ட
யிக்கும் புகுஷன் மேலான தன் ஆத்மாவை அடைகிறான்.]

“யத: ப்ரவ்ருத்திர் பூதாநாம் யேந ஸர்வமித்யம் ததம் |

ஸ்வகர்மணா தமப்யர்ச்ய ஸித்தித்யம் விந்த்யதி மாநவ: ||”

[கீதை 18-46]

[எவனெருவனிடமிருந்து ஜீவராசிகளுக்கு உற்பத்தி முதலான
செயல்கள் ஏற்படுகின்றனவோ, எவனும் இவையெல்லாம் வியாபிக்கப்
பட்டு விளங்குகிறதோ, அந்தப் பரம்புகுஷனைத் தன் கருமத்தால்
அர்ச்சனைசெய்து மனிதன் என்னையடைவதாகிற ஸித்திதியையடை
கிறான்.] என்று கர்மயோக்யம் மோக்ஷத்திற்கு உபாயம் என்று சொல்
லும் இவ்வாக்கியங்களும் ப்ரமாணமன்று.

(இல்லேல்) கர்மயோக்யம் உபாயமன்றாகிலும். (துறவறம் இல்
என்னும் சொல்லும் சொல் அல்ல) ஜ்ஞாநயோக்யம் உபாயம் என்று
சொல்லும் வாக்கியங்களும் ப்ரமாணங்களன்று. துறவறம் என்றால்
ஜ்ஞாநயோக்யத்தைக் குறிக்குமோ என்னில்: கர்மயோக்யத்தைத் துறந்து
பற்றவேண்டிய தர்மமாகையாலே ஜ்ஞாநயோக்யத்தைத் துறவறம்
என்னலாம். “ஸந்யாஸம் கர்மணாம்” [கீதை 5-1] “ஸந்யாஸஸ்து”
[கீதை 5-6] “ஸந்யாஸ: கர்மயோக்யஸி” [கீதை 5-2] “கர்ம
ஸந்யாஸாத் கர்மயோக்யா விஸிஷ்யதே” [கீதை 5-2] [கர்மத்தைத்
துறந்து பற்றுமதான ஜ்ஞாந யோக்யத்திலும், கர்மயோக்யம் சிறந்தது]
என்பது முதலாளனிடங்களில் கீதையிலும் ஜ்ஞாநயோக்யம் ஸந்யாஸ
மென்றும், கர்ம ஸந்யாஸமென்றும் சொல்லப்பட்டதன்றோ. “ஜ்ஞா
நாம்ருதேந த்ருப்தஸ்ய க்ருதக்ருத்யஸ்ய யோகிந:” [ஞானயோக்ய

அல்லாத தூர்மங்களை விதிக்கிறவை ப்ரமாணங்களும் என்று. அல்லாத தூர்மங்கள் என்கிறதும், கர்த்தருதவப்யலாபி, ஸந்திரஹிதமாக அநுஷ்டிக்கும் கர்மங்கள். அன்றிக்கே, இதிறாஸ

படியே கர்மநிரபேக்ஷமான ஜ்ஞாநயோக்யம் புகலென்று சொல்லுகிற ப்ரமாணங்களும், “अक्या त्वन्यथा शक्यः” (புக்த்யா த்வநந்யயா ஸக்ய:) “देशोऽयं सर्वकामघुक्” (தேஸோ஽யம் ஸர்வகாமதுக்) “किं जपन् मुच्यते जन्तुः” (கிம் ஜபந் முச்யதே

மாகிற அமுதத்தினாலேயே திருப்தியடைபவனும், கர்மங்கள் அனைத்தையும் செய்து முடித்தவனுமான ஜ்ஞாநயோகிக்கு] என்ற ப்ரமாணமும் காண்க. (துறவறம் இல்லென்னும் சொல்லும் சொல்லல்ல)

“யதைத் தூர்மவலி ஸமித்தே, டாக்யநிர் ப, ஸ்மஸாத் குருதே டர்ஜுந | ஜ்ஞாநாக்யநி: ஸர்வகர்மானி ப, ஸ்மஸாத் குருதே ததூ ||”
[கீதை 4-37]

[அர்ஜுனா! நன்கு எரியும் தெருப்பு எப்படி விறகுகளை எரித்து விடுமோ, அப்படியே ஜ்ஞாநயோக்யமாகிற தெருப்பு எல்லாக் கருமங்களையும் சாம்பலாக்கிவிடும்.] என்று ஜ்ஞாநயோக்யத்தை மோக்ஷோபாயமாகச் சொல்லும் வாக்கியங்களும் ப்ரமாணமல்ல.

(அல்லன் அறம் இல்லென்னும் சொல்லும் சொல்லல்ல) மற்ற தூர்மங்கள் மோக்ஷோபாயம் என்று சொல்லும் வாக்கியங்களும் ப்ரமாணமன்று. மோக்ஷோபாயமாகச் சொல்லப்படும் மற்ற தூர்மங்கள் தான் எனவென்னில்:

“புக்த்யா த்வநந்யயா ஸக்ய அஹமேவம்விதே, டர்ஜுந | ஜ்ஞாதும் த்ரஷ்டும் ச தத்தவேந ப்ரவேஷ்டும் ச பரந்தப ||”
[கீதை 11-54]

[என்னை ஒருவனையே விஷயமாகக்கொண்ட புக்தியினாலேயே இப்படிப்பட்ட நான்—உள்ளபடி அறிவதற்கும், காண்பதற்கும், நுழைவதற்கும் தகுந்தவன்.] என்று சொல்லப்பட்ட புக்தியோக்யமும், “தேஸோயம் ஸர்வகாமதுக்” [இந்த தேஸம்—மோக்ஷமுள்ளிட்ட எல்லாக் காமங்களையும் அளிப்பது.] என்று சொல்லப்பட்ட தேஸவாஸமும், “கிம் ஜபந் முச்யதே ஜந்து:” [எதை ஜபிப்பதினால் ஜீவன் முக்தியடைகிறான்] என்று சொல்லப்பட்ட திருநாம ஸங்கீர்த்தனமும்.

புராணங்களிற் சொல்லுகிற நாமஸங்கீர்த்தநாதிகளாகவுமாம்.

ஐந்து:) என்று சொல்லுகிற ததுபுயஸாத்யமான புக்தி யோகம், தேசுவாஸம், திருநாமஸங்கீர்த்தனம், முதலான

“ஐந்ம கர்ம ச மே திவ்யமேவம் யோ வேத்தி தத்வத:।

த்யக்த்வா தேஹம் புநர் ஐந்ம நைதி மாமேதி ஸோர்ஜுந ||”

[கீதை 4-9]

[அர்ஜுன! என்னுடைய அப்ராக்குதமான பிறப்பையும் செயல்களையும் எவனொருவன் இப்படி உள்ளபடி அறிகிறானோ, அவன் இவ்வுடலை விட்டபின் மறுபிறப்பை அடையான்; என்னையே அடைகிறான்.] என்று சொல்லப்பட்ட அவதாரஹஸ்ய ஜ்ஞானமும்,

“யோ மாமேவம்ஸம்முடே, ஜாநாதி புருஷோத்தமம்।

ஸ ஸர்வவித் பஜதி மாம் ஸர்வபுவாவேந பூரத ||” [கீதை 15-19]

[எவனொருவன் மயக்கமற்றவனாய் என்னைப் புருஷோத்தமனென்று அறிகிறானோ, அவன் எல்லா உபாயங்களையும்றித்தவன்; எல்லா உபாயங்களாலும் என்னை அடைகிறான்.] என்று சொல்லப்பட்ட புருஷோத்தமவித்யையும் மோக்ஷஸாதனங்களாக இதிஹாஸபுராணங்களில் அடிக்கடி சொல்லப்படும் உபாயங்கள். அவை ‘அல்லன அறம்’ என்று இங்கு சொல்லப்படுகின்றன. இவையெல்லாம் மோக்ஷபாயங்களென்று கீதாதிடங்களில் புகுவானாலேயும் பரம ரிஷிகளாலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்க, இவைகளை மோக்ஷபாயங்களாகச் சொல்லும் வாக்கியங்கள் ப்ரமாணங்களன்று என்று இவர் சொல்லலாமோ? எனில்: “ஸர்வதூர்மாந் பரித்யஜ்ய” [(என்னல் மோக்ஷஸாதனங்களாகச் சொல்லப்பட்ட) எல்லா தூர்மங்களையும் அடியோடு விட்டு] என்று அவனே அவ்வுபாயங்களைக் கழிக்கையாலே சொல்லலாம். உண்மையில் கர்மஜ்ஞாந புக்தியோகாதிகள் மோக்ஷபாயங்கள் என்னும் வார்த்தை ஒளபசாரிகமான வார்த்தையாகுமேயொழிய முக்யார்த்தமாதாது. யாதொன்று புலத்தைத் தருகிறதோ அது உபாயமாகும். ஸுணத்வம்ஸியாய், அசேதனமான கர்மஜ்ஞாநாதிகள் புலத்தைத் தாமே தரமாட்டாவே. அவைகளால் பிரீதியடைத்த அவனன்றோ புலத்தைத் தருகிறான். ஆகையால் உபாயஸப்தத்துக்கு முக்யார்த்தமாயிருப்பவன் நாராயணனேயாவான். இக்காரணத்தாலேயே இல்லறம், துறவறம், அல்லன அறம் ஆகியவை இல்லென்னும் சொற்கள் சொல்லல்ல என்று இவர் சொல்லுவதே வேதாந்த விழுப்பொருளாகும்.

“சொல்லற மல்லன” என்று பதச்சேதுமானபோது ப்ரமேய பரம்; “இல்லென்னும் சொல்” என்றபோது ப்ரமானபரம்.

அல்லாத உபாயங்கள் புகலென்று சொல்லுகிற ப்ர மாணங்களும், ப்ரமாணங்களல்ல; அதுக்கு அடி-விலக்கிண த்ர ம மான ஜ்ஞானபுத்தயாதிகளும், ருகாதிபேதத் தாலே நாலுவகைப்பட்ட வேதத்தில் பூர்வபாகத்தில் சொல்லுகிற மஹத்தான தப:ப்ரபுருதி கர்மயோகமும், நிரபேக்ஷாபாயபூதனாக ப்ரமாணஸித்திஞான நாராயண னுடைய ப்ரஸாதத்தாலே உபாயங்களாய் பல்ப்ரத்யுங்களா கிறன இத்தனை. ஆகையாலே இப்படி ஸுஸகமாய் ஸ்வரூபாநுரூபமாய், இதர நிரபேக்ஷமான இந்த ஸித்திதேயா பாயத்தை உபாயமன்று என்று சொல்லவல்லார் யாவர்?

“இல் என்னும் சொல் சொல்லல்” என்னும் பதங்களைப் பிரித் தெடுத்து, ‘இல்லறம்’ ‘துறவறம்’ ‘அல்லன அறம்’ என்னும் ஒவ்வொரு பதத்தோடும் கூட்டிக் கீழே பொருள் கொள்ளப்பட்டது. இப்படி பொருள் கொள்ளும்போது கர்மம், ஜ்ஞானம், புக்தி முதலான யோகங் களை விதிக்கும் ப்ரமாணங்கள் ப்ரமானமாகமாட்டா என்று தாத்பர்யம் ஏற்படுகிறது. அப்படியல்லாமல், “சொல்லறமல்லன” என்று கூட்டியும் பொருள்கொள்ளலாம். அதாவது:—இல் என்னும் த்ல் லறம்—உபாயம் எனப்படும் கர்மயோகமும், இல்லை இல் என்னும் துறவறம்—கர்மயோக்யமில்லையாகிலும் உபாயமாவதாகச் சொல்லப்படும் ஜ்ஞானயோகமும், இல் என்னும் சொல் அல்லன அறமும்—உபாயம் என்று சொல்லப்படும் மற்ற த்ரமங்களான புக்தி, திருநாம ஸங்கீர்த தனம் தொடக்கமானவையும், சொல் அல்ல—அர்த்தமாகமாட்டா; உபாயங்களாகமாட்டா என்கை” என்று பதவுரை. இந்த நிர்வாஹத் தில் ப்ரமாணங்களால் சொல்லப்படும் ப்ரமேயங்களான கர்மம், ஜ்ஞா நம், புக்தி முதலானவை உபாயமாகமாட்டா என்று தாத்பர்யம்.

“இல்லறம்” என்று க்ருஹஸ்துர்களுக்கு உரித்தான—பிள்ளை பெண்டுகளை ரக்ஷிப்பது முதலான—ப்ரவ்ருத்தி த்ரமமும், ‘துறவறம்’ என்று ஸந்யாஸிகளுக்கு உரித்தான—எல்லாவற்றையும் விடுவ தான—நிவ்ருத்தி த்ரமமும், ‘அல்லன அறம்’ என்று அனைவர்க்கும் பொதுவாய் கர்த்ருத்வாநுஸந்த்யானம், பூலனில் விருப்பம் ஆகியவை

(நல்லறமாவனவும்) பூலாபி, ஸந்தி, ரஹிதமான கர்மங்கள். இதி ஹாஸ புராணங்களிற் சொல்லுகிற நாமஸங்கீர்த்தநாதிகள். (நால்வேதமாத்வமும்) பூர்வபாகுத்திற் சொன்ன கர்மயோகும்;

வேதுவித்துக்களும் அன்றென்று சொல்லமாட்டார்கள். அத்யாத்ம வித்துக்களும் அன்றென்று சொல்லமாட்டார்கள். பூர்வபாகு நிஷ்டுரும் அன்றென்றார்கள். “ये च वेद विदः” (யே ச வேதுவித்ய:) இத்யாதி. ‘இல்லற’ மென்று தொடங்கி, ‘அறமல்லனவும் சொல்லல்ல’ என்கிற அம் ஸத்தாலே, “सर्वधर्मान् परित्यज्य” (ஸர்வதூர்மாந் பரித்யஜ்ய) என்கிற பத்யங்களின் அர்த்தம் சொல்லப்பட்டது.

இல்லாமல் செய்யப்படும் கர்மங்களும் சொல்லப்படுவதாகக்கொண்டு, ‘இவை மோக்ஷோபாயமென்று விதிக்கும் வாக்கியங்கள் ப்ரமானமன்று’ என்றோ, ‘இவை மோக்ஷோபாயமன்று’ என்றோ பொருள் கொள்ளலாம்.

கர்மஜ்ஞாந புக்தியோக்யாதிகள் உபாயமன்று என்று நீர் சொல்லு கைக்குக் காரணமென்? என்னில்: (நல்லறமாவனவும்) அறமாவது— கர்மங்கள். நல்லறமாவது—பூலத்தில் விருப்பமில்லாமல் செய்யப்படும் கர்மங்கள். அன்றிக்கே, ப்ராஹ்மண ஷுத்ரிய வையர்யர்களுக்கு மாத் திரம் அதிகாரமுள்ள கர்ம ஜ்ஞாந புக்திகள் அறமாகின்றன. த்ரை வர்ணிகர்களோடு, ஸத்ரீஸுத்ராதிகளோடு வாசியற அனைவர்க்கும் அதிகாரமுள்ள நாமஸங்கீர்த்தனம் முதலானவை நல்லறமாகின்றன. இதிஹாஸ புராணங்களில் அதிகமாக ஒதப்படும் நாமஸங்கீர்த்தனாதி களுக்கு, வேதுத்தில் அதிகமாக ஒதப்படும் கர்மஜ்ஞாந புக்திகளைக் காட்டிலும் நன்மையாவது — ஸர்வாதிகாரமாயிருக்கை. (நால் வேதமாத்வமும்) ருக் யஜுஸ் ஸாம அதர்வணம் என்று நாலு வகைப்பட்ட வேதுத்தில் பூர்வபாகுங்களிற் சொல்லப்பட்டதாய், மிகப் பெரிய க்ரியாகலாப ரூபமாயிருக்கும் கர்மயோகமும். இது உபநிஷத்பாகுத்தில் ஒதப்பட்ட ஜ்ஞாந புக்தியோகங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். அன்றிக்கே, ‘நால்வேத மாத்வம்’ என்று வேது ஸித்த்யுமான க்ருஹஸ்த்ய ஸந்யாஸி தூர்மங்களாகவுமாம். “நல்லற மாவனவும்” என்று ‘அல்லன அறம்’ என்றதையும் ‘நால்வேதமாத்வ மும்’ என்று “இல்லறம்” “துறவறம்” என்ற இரண்டையும் அநுவதிக்கிறார். இது இரண்டு நிர்வாஹத்திலும் ஒக்கும்.

இவையெல்லாம் நாராயண ப்ரஸாதமடியாக. இதர தூர்மங்களைச் சொல்லுகிறது ப்ரமாணங்களன்றென்று நீர் சொல்லுகிறது எத்தாலே யென்னில்: “அவை பூலப்ரதங்கலாம்போது புகுவத் ப்ரஸாதும் வேணும்; புகுவான் உபாயமாமிடத்தில் அவை ஸஹரிக்கவேண்டா” என்னும் ப்ரமாண பூலத்தாலே சொல்லு

‘நாரணனே’ என்று மாரின் அர்த்தம் சொல்லப்பட்டது. அவதூாரணத்தாலே, ஏகபதத்தின் அர்த்தம் சொல்லப் பட்டது. ‘ஆவதீது’ என்று - உபாயாந்தரங்களுக்கு எதிர் தட்டான இவ்வுபாயத்தின் ஏற்றம் சொன்னபடி. ‘அன்

‘துறவறம்’ என்றது ஜ்ஞாந யோகத்தையும், ஜ்ஞாந விஸேஷமான் புக்தியையும் குறிக்கும் என்று பெரியவாச்சான்பிள்ளையின் திருவுள் ளம். புக்தியை ‘அல்லன அறம்’ என்றதில் சேர்த்தார் அப்பிள்ளை. கர்ம ஜ்ஞாந புக்திகளை வேதுஸித்தமென்றதும், நாம ஸங்கீர்த்தன திசுனை இதிஹாலபுராண ஸித்ததும் என்றதும் ப்ராகர்யத்தைப் பற்ற. (நாரணனேயாவது) இவை நாராயணனுடைய அருளாலேயே பூலனைத் தருகின்றன. ஆகையால் இல்லறமும், துறவறமும், அல்லனவறமும் உபாயங்களாகமாட்டா. நரஸமுஹங்களான நாரங் களுக்கு அயநமாயிருக்கும் அவனே உபாயமாவான். அவன் பூலனைத் தரும் உபாயமாம்போது அவற்றின் துணை வேண்டியதில்லை. அவை பூலனைத் தருவிப்பது அவற்றால் பிரீதியடைந்த அவனாலேயே. (நல்லற மாவனவும் தால்வேத மாத்வமும் நாரணனேயாவது)

“ஸர்வே வேதுாஸ் ஸர்வவேதுயா: ஸஸாஸ்தரா:

ஸர்வே யஜ்ஞாஸ் ஸர்வ இஜ்யாஸ்ச க்ருஷ்ண: |

விது: க்ருஷ்ணம் ப்ராஹ்மணஸ் தத்த்வதோ யே

தேஷாம் ராஜந் ஸர்வயஜ்ஞாஸ் ஸமாப்தா: ||”

[அரசனே! எல்லா வேதுங்களும், சாஸ்திரங்களும், (அவற்றால்) அறியப்படும் எல்லாப் பொருள்களும், ஸகலயாக்யங்களும், அத்த யாக்யங்களில் ஆராதிக்கப்படும் தேவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணனே யாவான். எந்த ப்ராஹ்மணர்கள் கிருஷ்ணனை உள்ளபடி அறிகிருர் களோ, அவர்களுக்கு எல்லா யஜ்ஞங்களும் முடிந்தன.] என்றன்றே சொல்லப்பட்டது. (ஈது அன்றென்பார் ஆர்) இவ்வர்த்தத்தை இல்லை தா-தி 37.

கிறேன். (சுதன்றென்பாரார்) அல்லாதவைபோலன்றிக்கே உபாயமாகவற்றான இத்தை அன்றென்னவல்லாருண்டோ? 72.

‘நென்பார்’ என்கிற இத்தாலே, வேத்யுபுருஷனோடு வேத்யுன ஈஸ்வரனோடு, வைதீகரான ருஷிகளோடு, அல்லாத ஆழ்வார்களோடு வாசியற எல்லார்க்கும் இவ்வர்த்தத்திலே ஐக்கண்ட்யம் சொன்னபடி. “यमेवैव वृणुते तेन लभ्यः” (யமே வைஷ வ்ருணுதே தேந லபய:) “न्यास इति ब्रह्म...न्यास एवात्य-रेचयत्” (ந்யாஸ இதி ப்ரஹ்ம...ந்யாஸ ஏவாத்யரேசயத்) என்கிறது முதலானவையிறே வேத்யுபுருஷன் வார்த்தை. “लोकानां त्वं परो धर्मः” (லோகானாம் த்வம் பரோ த்ர்ம:) “रामो विग्रहवान् धर्मः” (ராமோ விக்ரஹவாந் த்ர்ம:) “तूष्णं धर्मं सनातनम्” (க்ருஷ்ணம் த்ர்மம் ஸநாதனம்) “पावनस्सर्वलोकानां त्वमेव” (பாவநஸஸர்வலோகானாம் த்வமேவ) என்றிப்புடை.

யென்பார் யார்? வேத்யுவித்துக்களோடு, அத்யாத்மவித்துக்களோடு வாசியற உணர்ந்த விஷயமன்றே இது.

“யே ச வேத்யுவித்யோ விப்ரா யே சாத்யாத்மவித்யோ ஜநா: |
தே வித்யுந்தி மஹாத்மாநம் க்ருஷ்ணம் த்ர்மம் ஸநாதநம் |
[புர-வத 71-123]

[வேத்யுமறிந்த ப்ரஹ்மணர்களும், ஆத்மஸ்வரூபமறிந்த பெரியோர்களும் மஹாத்மாவான க்ருஷ்ணனையே பழமையான த்ர்மமாக அறிகிறார்கள்.] என்றல்லவோ சொல்லப்படுகிறது.

(சுது அன்றென்பாரார்) பரமபுருஷனே உபாயமுன்பதை “நாராயணம் - பராயணம்” “முமுக்ஷுர்வை ஸரணமஹம் ப்ரபத்யே” என்று ஒதினான் வேத்யுபுருஷன். “லோகானாம் த்வம் பரோ த்ர்ம:” [ரா-யு 120-15] “ராமோ விக்ரஹவாந் த்ர்ம:” [ரா-ஆ 37-13] “க்ருஷ்ணம் த்ர்மம் ஸநாதநம்” [புர-வத 71-123] “பாவநஸ் ஸர்வலோகானாம் த்வமேவ” [ரா-உத் 82-9] “பவித்ராணாம் ஹி கோவிந்த: பவித்ரம் பரமுச்யதே | புண்யாத்மாமி புண்யோடஸௌ மங்க்யுநாநாஞ்ச மங்க்யுளம் ||” [புர-வத 88-27] [பரிசுத்தமானவைகளுள் கோவிந்தன் மேலான பரிசுத்தப்பொருளாகச் சொல்லப்படுகிறான். புண்ணியங்களினுள் மிகப் புண்ணியமானவனும் மங்

களிலேயிறே வைதிகரான ரிஷிகள் வார்த்தை. “**मामेकमेव शरणं**” (மாமேகமேவ ஸரணம்) “**शरणं मां प्रपद्यस्व**” (ஸரணம் மாம் ப்ரபத்யஸ்வ) என்றிறே ஸரண்யன் வார்த்தை. “அறந்தானாய்த் திரிவாய்”, “சரணே சரண்”, “களை கண் நீயே” என்பதிறே என்னை ஸகோத்ரிகளானார் வார்த்தை. அன்றிக்கே - இல்லிலிருந்து பண்ணும் ப்ர வருத்தி தூர்மத்தை இல்லறமென்கிறது. துறவறமென்று நிவ்ருத்தி தூர்மத்தைச் சொல்லுகிறது. அல்லனவற மென்கிறது கர்த்தருத்வபுலாபி ஸந்திரஹிதமாக அநுஷ்டிக்கும் தூர்மமென்றுமாம். 72.

களங்களுக்குள் மிக மங்களமானவனும் இவனே] என்று ரிஷிகள் உத்யுகேஷித்தனர். “மாமேகம் ஸரணம் வ்ரஜ:” “தமேவ ஸரணம் க்யச்ச” “தமேவ சாத்யம் புருஷம் ப்ரபத்ய” “ஸரணம் மாம் ப்ர பத்யஸ்வ” என்று ஸரண்யனான அவன் சொன்னான். “அறந்தானாய்த் திரிவாய்” “நாகணையிசை நம்பிரான் சரணே சரண் நமக்கு” “நெறிவாசல் தானையாய் நின்றனே” “நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்” “களைகண் நீயே” என்றனர் மற்றுமுள்ள ஆழ்வார்கள். இப்படிப்பட்ட இவ்வரும்பொருளை இல்லை செய்வாரும் உண்டோ?

இப்பாசரம் சரமஸ்லோகத்துக்கு விவரணமானபடியென்னென்னில்: “இல்லறமில்லேல் துறவறமில்லென்னும் சொல்லறமல்லனவும் சொல்லல்ல” என்று “ஸர்வதூர்மாந் பரித்யஜ்ய” [எல்லா தூர்மங் களையும் அடியேரிடு விட்டு] என்பதின் அர்த்தம் சொல்லிற்று. “நாரணன்” என்று “மாம்” “அஹம்” என்றதின் பொருள் சொல்லிற்று. “நாரணனே” என்ற ஏகரத்தாலே ‘ஏகம்’ என்னும் ஸப்தத்தின் அர்த்தம் சொல்லிற்று. “நல்லறமாவனவும் நால்வேத மாத்தவமுமாவது” என்றதற்கு ஸகலதூர்மத்தால் ஸித்திக்கும் பாப விமோசனம் நாராயணனாலேயே ஸித்திதிக்கிறது என்று தாத்பர்ய மாகையாலே “ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி” [எல்லாப் பாபங் களினின்றும் உன்னை விடுவிக்கிறேன்] என்ற அர்த்தம் சொல்லிற்று. “மாஸூச:” என்றதால் அர்த்தரத் ஏற்படும் இவ்வர்த்தத்தூர்ட்யம் “ஈதன்றென்பார் ஆர்?” என்று விளக்கப்பட்டது. ஆக இப்பாசரம் இவ்வகையில் சரமஸ்லோக விவரணமாகிறது. 72.

73. ஆரே யறிவா ரனைத்துலகு முண்டுமிழ்ந்த

பேராழி யான்தன் பெருமையை—கார்செறிந்த

கண்டத்தா னெண்கண்ணான் காணான் அவன்வைத்த

பண்டைத்தா னத்தின் பதி.

பதவுரை:—அனைத்து உலகும் — எல்லாவுலகங்களையும், உண்டு உமிழ்ந்த—(பிரளயத்தில்) உண்பதும் (பிறகு) உமிழ்வதும் செய்தவனும், பேர் ஆழியான் தன்—பெரிய கடல் போன்றவனுமான எம்பெருமானுடைய, பெருமையை—மஹிமையை, அறிவார் ஆரே—(அளவிட்டு) அறியக்கூடியவர் யார்? [ஒருவருமில்லை.] அவன் வைத்த—அப்பெருமான் (முன்பே) சேமித்து வைத்த, பண்டைத்தானத்தின் பதி—பழையதான உபாயபூவத்துக்கு இருப்பிடமான சரமஸ்லோகத்தை, கார்செறிந்த கண்டத்தான்—நீலகண்டஞ் சிவனும், எண்கண்ணான்—நான்முகனும், காணான்—அறியமாட்டார்கள்.

பெரி-அவ:—(ஆரேயறிவார்) இப்பாட்டையும் பட்டர் அருளிச் செய்தார்.

அவ:—சரமஸ்லோகம் பூரஹ்மாதிடங்களும் அறியார்கள். ஆனபின்பு இவ்வருகுள்ளார் ஒருவரும் அறியமாட்டார்கள் என்னுமிடம் கிம்புநர்ந்யாய ஸித்திதமன்றோ என்கிறார்.

73. அவ:—சரமஸ்லோகத்தின் பொருளை அருளிச்செய்தார் கீழ்ப் பாட்டில். ‘அதிலே நிஷ்டராயிருப்பார்க்குக் கிடைக்கும் பூலன் எப்படிப்பட்டது?’ என்ன, ‘சரமஸ்லோக நிஷ்டர்க்கு ப்ராப்யஞான அவனுடைய பெருமையையும், அவனுடைய ஸ்தானத்தின் பெருமையையும் பூரஹ்மருத்ராதிடங்களும் அறியமாட்டார்கள்’ என்று இப்பாட்டில் ப்ராப்ய வைபவம் சொல்லுகிறார் என்றுமாம்.

அன்றிக்கே, ‘‘கீழ்ப்பாட்டில் நான் சொன்ன சரமஸ்லோகார்த்தத்தை ‘கல்லார் உலகத்தில் எதிலராம் மெய்ஞ்ஞானமில்’ என்று ஸம்ஸாரிகள் அறியாதிருக்கும் அளவேயோ? ஞானிகளிற் சிறந்தவர்களான பூரஹ்மருத்ரர்களும் அறியமாட்டார்கள்’’ என்று சரமஸ்லோக வைபவம் சொல்லுகிறார் என்றுமாம்.

பொருளுணர்வரிய சென்ற பாசுரத்துக்கும், இப்பாசுரத்துக்கும் பட்டர் பொருள் அருளிச்செய்தார் என்பர் பெரியவாச்சரன்பிள்ளை.

வ்யா:—(ஆரேயித்யாதி) ஸகலலோகத்தையும் வயிற்றிலே வைத்து வெளிநாடுகாண உமிழ்ந்த பெரியவனுடைய நைர

உரை:—ஸர்வ லோகங்களையும் ப்ரளயத்தில் அழி யாதபடி திருவயிற்றிலே வைத்து நோக்கி, வெளிநாடு

“பட்டர் அருளிச்செய்ய நான் கேட்டேன் — என்று (நம்) பிள்ளை அருளிச்செய்வார்” என்று நாலாயிர வ்யாக்யானங்களிலே எடுக்கப் படும் பாசுரங்களில் இவை இரண்டும் சேர்ந்ததாகக்கொள்ளலாம்.

வ்யா:—(ஆரே அறிவார் அனைத்துலகும் உண்டுமிழ்ந்த பேராழி யான் தன் பெருமையை) எல்லா உலகத்தையும் ப்ரளயத்தால் தோவு படாமல் தன் திருவயிற்றிலே வைத்துப் பிறகு வெளியிட்டவனாய், “அப்ரமேயோ மஹோத்யதி:” [ரா-யு 19-31] [அளத்தற்கரிய பெருமையையுடைய கடல்] என்று சொல்லப்படும் பெருமையை யுடைய கடல்போலிருப்பவனுடைய பெருமையை யார்தான் அறிவார்? (பேர் ஆழியான்) பெரிய கடல்போன்றவன். இது பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் நிர்வாஹம். “ரக்ஷணபரிகரமான பெரிய திருவாழியைத் திருக்கையிலே உடையனான க்ருஷ்ணனுடைய” என்று அப்பிள்ளை நிர்வாஹம். இப்பொருள் சரமல்லோகவைபுல பரமான இரண்டாவது பெருளில் பொருத்தியிருக்கும். ஆழி-கடலும், சக்ரமும்.

பூரஹ்மருத்ராதிடிகள் அறியாரோ? என்னில்: (கார் செறிந்த.....) அவன் பெருமையை அறிவது ஒதுபுறமிருக்கட்டும். அவ னுடைய இருப்பிடமான பரமபதத்தின் பெருமையைத்தான் பூரஹ்ம ருத்ரர்கள் அறிவார்களோ? என்கிறார். (கார் செறிந்த கண்டத்தான்) “ஆலகால விஷத்தை உண்டு தேவர்கள் ரக்ஷித்தோம்” என்னும் அபிமானத்தையுடையவனாய், அதுக்கு அடியான ரக்தியை உடைய வனான நீலகண்டனும். (எண் கண்ணன்) எட்டு திக்குகளிலும் ஏக காலத்தில் வியாபரித்துக் காரியம் செய்கைக்கு உறுப்பான எட்டு கண்களையுடையவனாய், ஜ்ஞாநாதிகளுள் பிரமனும். (காணன்) காணர்கள். (கார்செறிந்த கண்டத்தான் காணன்) அதிகமான ரக்தியுடையவனான ஸர்வரக்தியின் இருப்பிடத்தைக் காணமுடியு மோ? (எண் கண்ணன் காணன்) அதிகமான ஜ்ஞானத்தை உடைய அண்டராதிபதியானாலும் அண்டத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ப்ரமபதத்தை அறிய முடியுமோ? (அவன் வைத்த பண்டைத் தானத்தின் பதி) அவன் தன் நித்யேச்சக்யாலே என்றும் உண்டாக்கிவைத்த பழைய தான ஸ்தானமாகிற இருப்பிடத்தைக் காணர்கள்.

வ்யா:—(ஆரேயித்யாதி) ஸகலலோகத்தையும் வயிற்றிலே வைத்து வெளிநாடுகாண உமிழ்ந்த பெரியவனுடைய நைர

உரை:—ஸர்வ லோகங்களையும் ப்ரளயத்தில் அழி யாதபடி திருவயிற்றிலே வைத்து நோக்கி, வெளிநாடு

“பட்டர் அருளிச்செய்ய நான் கேட்டேன் — என்று (நம்) பிள்ளை அருளிச்செய்வார்” என்று நாலாயிர வ்யாக்யானங்களிலே எடுக்கப் படும் பாசரங்களில் இவை இரண்டும் சேர்ந்ததாகக்கொள்ளலாம்.

வ்யா:—(ஆரே அறிவார் அனைத்துலகம் உண்டுமிழ்ந்த பேராழி யான் தன் பெருமையை) எல்லா உலகத்தையும் ப்ரளயத்தால் தோவு படாமல் தன் திருவயிற்றிலே வைத்துப் பிறகு வெளியிட்டவனாய், “அப்ரமேயோ மஹோத்யதி:” [ரா-யு 19-31] [அளத்தற்கரிய பெருமையையுடைய கடல்] என்று சொல்லப்படும் பெருமையை யுடைய கடல்போலிருப்பவனுடைய பெருமையை யார்தான் அறிவார்? (பேர் ஆழியான்) பெரிய கடல்போன்றவன். இது பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் நிர்வாஹம். “ரக்ஷணபரிகரமான பெரிய திருவாழியைத் திருக்கையிலே உடையனான க்ருஷ்ணனுடைய” என்று அப்பிள்ளை நிர்வாஹம். இப்பொருள் சரமஸ்லோகவைபுல பரமான இரண்டாவது பெருளில் பொருத்தியிருக்கும். ஆழி-கடலும், சக்ரமும்.

பூரஹ்மருத்ராதிடிகள் அறியாரோ? என்னில்: (கார் செறிந்த.....) அவன் பெருமையை அறிவது ஒதுபுறமிருக்கட்டும். அவ னுடைய இருப்பிடமான பரமபதத்தின் பெருமையைத்தான் பூரஹ்ம ருத்ரர்கள் அறிவார்களோ? என்கிறார். (கார் செறிந்த கண்டத்தான்) “ஆலகால விஷத்தை உண்டு தேவர்கள் ரக்ஷித்தோம்” என்னும் அபிமானத்தையுடையவனாய், அதுக்கு அடியான ரக்தியை உடைய வனான நீலகண்டனும். (எண் கண்ணன்) எட்டு திக்குகளிலும் ஏக காலத்தில் வியாபரித்துக் காரியம் செய்கைக்கு உறுப்பான எட்டு கண்களையுடையவனாய், ஜ்ஞாநாதிகளுள் பிரமனும். (காணன்) காணர்கள். (கார்செறிந்த கண்டத்தான் காணன்) அதிகமான ரக்தியுடையவனான ஸர்வரக்தியின் இருப்பிடத்தைக் காணமுடியு மோ? (எண் கண்ணன் காணன்) அதிகமான ஜ்ஞானத்தை உடைய அண்டராதிபதியானாலும் அண்டத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ப்ரமபதத்தை அறிய முடியுமோ? (அவன் வைத்த பண்டைத் தானத்தின் பதி) அவன் தன் நித்யேச்சக்யாலே என்றும் உண்டாக்கிவைத்த பழைய தான ஸ்தானமாகிற இருப்பிடத்தைக் காணர்கள்.

பேசுதாயத்தை யாரறிவார்? இவனுடைய பெருமையைப் பரிச்
சேத்திடுக்க வல்லார் ஆரென்றுமாம். (அவனித்யாதி) அவன்

காணப்படுபவனாகிட்டு, ரக்ஷணபரிசுரமான பெரிய
திருவாழியைத் திருக்கையிலே உடையனான கருஷ்ண
னுடைய நிரபேகேஷாபாயபுரவமாகிற பெருமையை அறிய
வல்லார் யார்? இவர்கள் அறிபார்களென்று சொல்ல
வேணுமோ? கருப்பு மிக்க கழுத்தை உடையனான ருத்ரா
னும் அஷ்டநேத்ரனான பூரஹ்மாவும் அந்த கருஷ்ணன்

“யந் ந தேவா ந முநயோ ந சாஹம் ந ச ஸங்கர: |

ஜாநந்தி பரமேஸ்வர தத் விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ||”

[வி.பு 1.9.59]

[யாதொன்றை, தேவர்களும், முனிவர்களும், (பிரமனாகிற) நானும்,
ஸங்கரனும் அறியோமோ, அதுவே பரமேஸ்வரனான விஷ்ணுவின்
பரமபதம்.] என்றும்,

“யந்நாயம் புகுவாந் பூரஹ்மா ஜாநாதி பரமம் பதம் |

தந்நதா: ஸ்ம ஜகத்யுத்யாம் தவ ஸர்வகூதாச்யத ||”

[வி.பு 1.9.55]

[ஸர்வ வ்யாபியான அச்யுதனே! யாதொரு பரமபதத்தை புகுவானான
பிரமன் அறியானே, ஜகத்யுத்யாமான அந்த உன் பரமபதத்தை
வணங்குகிறோம்.] என்றும்,

“அத்யர்க்காநலதீப்தம் தத் ஸ்தூநம் விஷ்ணோர் மஹாத்மந: |

ஸ்வயைவ ப்ரபுயா ராஜந் துஷ்ப்ரேகக்ஷம் தேவதூநவை: ||”

[புரா-ஆ 136-18]

[மஹாத்மாவான விஷ்ணுவினுடைய அந்த ஸ்தூநம் ஸூர்ய
னுடையவும், அக்னியுடையவும் ஒளியை விஞ்சியது. அரசனே! அது
தன்னுடைய ஒளியினாலேயே தேவர்களாலும் அசுரர்களாலும் காண
அறியது.] என்றும்,

“திவ்யம் ஸ்தூநமஜரம் சாப்ரமேயம்

துர்விஜ்ஞேயம் சாக்யமம் கம்யமாத்த்யம் |

கூச்சு ப்ரபுயா! ரக்ஷ சாஸ்மாந் ப்ரபந்நாந்

கல்பே கல்பே ஜாயமாந: ஸ்வமுர்த்யா ||” [புராதம்]

என்றும் உண்டாக்தி வைத்த பரமபத்யத்தை, நிலகண்டன் அஷ்டநேத்ரனான ப்ரஹ்மா என்கிறவர்களால் காணப்போகாது.

நிதி,வைக்குமாபோலே முன்பே சேமித்து வைத்த ஸர்வர்க்கும் விஸ்ரமஸ்தானமான தந்நிரபேக்ஷாபாயபூவத்துக்கு இருப்பிடமான சரமஸ்லோகத்தை தூர்ஸிக்கமாட்டார்கள். அன்றிக்கே, தன்னை உபாயமாகப் பற்றினார்க்கு

[எம்பிரானே! அப்ராக்குதமானதும், அழிவற்றதும், அளவிடவொண்ணாததும், அறியமுடியாததும், வேதங்களால் அறியத்தக்கதும் பழமையானதுமான ஸ்தானத்தை அடைவீராக. ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் உம் திருமேனியோடு அவதரித்து, ஸரணாக்தர்களான எங்களை ரக்ஷிப்பீராக] என்றும் ப்ரஹ்மகுத்ராதி, தேவர்களால் அறியவொண்ணாதது பரமபத்யம் என்னுமர்த்தம் அறிவிக்கப்பட்டதன்றோ. (பண்டைத்தாளத்தின் பதி) பழமையான ஸ்தானமாகிற இருப்பிடம். "ஆத்யம் ஸ்தானம்" என்று கீழே எடுக்கப்பட்ட—[புகுவானைக்குறித்து தேவர்கள் சொல்லும்]—பூரத ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பது காண்க. ஆக, இவ்வளவும் ப்ராப்ய வைபவபரமான நிர்வாஹம்.

இனி, சரமஸ்லோக வைபவபரமான இரண்டாவது நிர்வாஹம்:— (ஆரே அறிவார் அனைத்துலகும் உண்டுமிழ்ந்த பேராழியான் தன் பெருமையை) எல்லா உலகையும் ப்ரளயத்தால் அழியாதபடி திருவயிற்றிலே வைத்து ரக்ஷித்து, பிறகு அவற்றை ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் வெளியிட்டு ரக்ஷித்தவனாய், பெரிய கடல்போன்று க்யாம்பீர்யாதி, ஸ்வபூவத்தையுடையவனுடைய நிரபேக்ஷ உபாயபூவத்தை—(வேறென்றையும் எதிர்பாராமல் உபாயமாயிருக்கும் தன்மையை)—யார்தான் அறிவார்? (அனைத்துலகும் உண்டுமிழ்ந்த பேராழியான் தன் பெருமையை) அனைத்துலகையும் உண்டு ப்ரளயாபத்திலிருந்து ரக்ஷித்தது ஒருவர் அபேக்ஷித்துச் செய்ததோ? அசித்ஸமராகக் கிடந்த ஜீவர்களுக்கு தேஹந்தியங்களைக் கொடுத்து வெளியிட்டதுதான் ஒருவர் அபேக்ஷித்துச் செய்ததோ?

“கண்டாயே நெஞ்சே கருமங்கள் வாய்க்கின்றோர்
எண்தானும் இன்றியே வந்தியலுமாறு
உண்டானையுலகேழும் ஓர் மூவடி
கொண்டானே, கண்டு கொண்டனே நியமே” [திருவாய் 1.10.5]

“**कुण्ड धर्म सनातनम्**” (க்ருஷ்ணம் துர்மம் ஸநாதநம்) என் றேவன் உபாயபூரவம் இவர்களால் அறியப்போகாது என்று மாம். 73.

அந்த க்ருஷ்ணன் நித்யவித்துதுமாக உண்டாக்கிவைத்த பிராப்ய பூமியான பரமடத்துத்தை துர்ஸிக்கமாட்டார்கள் என்றுமாம். 73.

என்றார் நம்மாழ்வார். (பேராழியான் தன் பெருமையை) ஆபத் தடைத்தவர்களை அளிப்பதற்காக, எப்போதும் கையும் திருவாழியுமா இருப்பது ஒருவர் அபேஷித்தோ? பேராழியான்—ரக்ஷணத்தில் பெரி தான திருவாழியை துரித்தவன்.

“பூரஹ்மருத்ராதிசுக் அபியார்களோ?” என்னில்;—(கார் செறிந்த கண்டத்தான் என்கண்ணான் காணான் அவன் வைத்த பண்டைத் தானத்தின் பதி) ஜ்ஞாந ஸக்திகள் மிக்கவர்களான பூரஹ்மருத்ரர் களும்—அப்பெருமானாலே, நிதியைச் சேமித்து வைப்பதுபோலே பரம பூரஹ்யமாக வைக்கப்பெற்றதாய், அவனுடைய பழையதான நிரபேக்ஷ உபாயபூரவத்துக்கு இருப்பிடமானதான் சரமஸ்லோகத்தை அறிய மாட்டார்கள். ஆகையாலேயே “க்ருஷ்ணம் துர்மம் ஸநாதநம்” [பூர-வந 71-123] [பழைய உபாயமாக கிருஷ்ணனை அறிகிறார்கள்] என்கிற அவனுடைய நிரபேக்ஷ உபாயத்வமாகிற பெருமையை அறியமாட்டார்கள் என்கை. (பண்டைத்தானத்தின் பதி) “உபாயோ வ்யத்வே ததிஹ தவ தத்வம்” [ர-ஸ்த 2-87] [உபாயத்வமும் உபேயத்வமும் உனக்கே முக்யமாகும்] “வீடாம் தெளிதரு நிலை மையது ஒழிவிலன் முழுஉதும் இறையோன்” [திருவாய் 1-3-2] என்கிறபடியே புகுவானுக்கு ஸ்வரூபமாகையாலே, மிகப் பழமையானதாய், அனைவர்க்கும் புகலிடமாகையாலே ‘ஸ்தானம்’ எனப்படுவதான அவனுடைய நிரபேக்ஷ உபாயபூரவத்துக்கு வாசக யாகையாலே இருப்பிடமான சரமஸ்லோகம். பதி—இருப்பிடம். “அந்த க்ருஷ்ணன் நிதி வைக்குமாபோலே முன்பே சேமித்து வைத்த, ஸர்வர்க்கும் விஸ்ரமஸ்தானமான தந்திரபேக்ஷாபாயபூரவத்துக்கு இருப்பிடமான சரம ஸ்லோகத்தை துர்ஸிக்கமாட்டார்கள்” என்று அப்பிள்ளை உரையருளினார். ‘பதி’ என்பதைப் பதிந்(पतिन्) ஸ்யுதுஷிகாரமாகக் கொண்டு ‘பரமபதுமார்க்கமென்னத் தகுந்த சரம ஸ்லோகத்தை’ என்று பொருள் கொள்வாருமுண்டு. 73.

74. பதிப்பகைஞர் காற்றூது பாய்திரைநீர்ப் பாழி
மதித்தடைந்த வாளரவந் தன்னை—மதித்தவன்றன்
வல்லாகத் தேற்றிய மாமேனி மாயவனை
அல்லாதொன் றேத்தாதென் நா.

பதவுரை:—பதி பகைஞற்கு ஆற்றது—ஸஹஜ ஸத்ருவான
பெரிய திருவடிக்கு அஞ்சி, பாய் திரை நீர் பாழி—பரந்த
அலைகளோடே கூடின நீரையுடைத்தான கடல்போலே
யுள்ள திருப்படுக்கையை, மதித்து—(பகவானைப்) புகலிட
மாக நம்பி, அடைந்த—வந்து பற்றின, வான் அரவம் தன்னை—
ஒளிபொருந்திய ஸர்ப்பமாகிய ஸுமுகனை, மதித்து—ஆதர்
சித்து, அவன் தன்—அந்த. (ஸத்ருவான) கருடனுடைய,
வல் ஆகத்து ஏற்றிய—வலிமை தங்கிய ஸரீரத்திலே ஏற
விட்டவனும், மாமேனி மாயவனை அல்லாது—சிறந்த தீவ்ய
மங்குள விக்ரஹத்தையுடையவனுமான ஸர்வேஸ்வரனை
யன்றி, ஒன்று—வேறென்றை, என் நா—எனது நாவானது,
ஏத்தாது—தோத்திரம் செய்யாது.

பெரி-அவ:- (பதி) “न क्षमासि कदाचन” (ந க்ஷமாமி கதாசந);
“न त्यजेयं कथञ्चन” (ந த்யஜேயம் கதஞ்சந). “ஆஸ்ரிதர்பக்கல்
அபகாரம் பண்ணினாரை ஒருகாலும் பொறேன்” என்ற வார்த்
தைக்கும், “மிதரபாவமுடையாரை மஹாராஜர் தொடக்கமானார்

74. அவ:-சரமஸ்லோக வைபவம் சொன்னார் கீழ்ப்பாசுரத்தில்.
அதில் சொன்ன ஸரணாகுத ரக்ஷணத்தை எவ்வகையிலும் செய்து
முடிப்பவன் ஸர்வேஸ்வரன் என்பதை மஹாபாரதத்திற் சொன்ன
வைகதேய வ்ருத்தாந்தத்தின்மூலம் முதலிக்கிரூர் இப்பாசுரத்தில்.

பாரதம் உத்யோக பர்வம் — அத்யாயம் நூற்றுமூன்றுமுதல்
நூற்றைந்துவரை இவ்விருத்தாந்தம் பின்வருமாறு விவரிக்கப்பட்டிருக்
கிறது:—இந்திரனுடைய ஸாரதியான மாதவி, தன் புத்திரியான
குணகேஸரி என்னும் கன்னிக்கு வரனைத்தேடி நாரதருடன் முவுலகும்
சென்று, கடைசியில் பாதாளலோகத்தில் ‘ஸுமுகன்’ என்னும் நாக
குமாரனைக் கண்டு, அவனை மாப்பிள்ளையாக அடைய விரும்பி,
நா-தி 38

விடவரிலும் விடேன்” என்ற வார்த்தைக்கும் அவிருத்த்யமாகச் செய்தருளினபடி. ஸுமுகுளென்கிற ஸர்ப்பத்தைத் திருவடி ஆயிஷமாகப் பாதாளத்திலே தேடிச் செல்லுகிறபடியை அறிந்து, அதுவும் கண்வளர்ந்தருள்கிற திருப்பள்ளிக்கட்டிலைக்

அவனுடைய பாட்டனான ஆர்யகனைக் கேட்ட, அவ்வார்யகன், ‘இந்த ஸுமுகுனுடைய தந்தையை கருடன் கொன்று தின்று, இவனையும் ஒருமாதத்தில் கொன்று தின்னப்போவதாகச் சொல்லியிருக்கிறான்’ என்னும் விஷயத்தை மாதலியிடம் சொல்ல, அதைக்கேட்டும் பின் வாய்க்காமல், மாதலி உபேந்திரனோடு கூடிய தேவேந்திரனுக்கு இவ் விஷயத்தைத் தெரிவிக்க, அது கேட்ட உபேந்திரனான பகவான், ‘இவனுக்கு அம்ருதத்தைத் தரலாம்’ என்று சொல்ல, கருடனுடைய பராக்ரமத்துக்கு அஞ்சின இத்திரன் அவனுக்கு அமுதத்தைக் கொடுக்காமல் நீண்ட ஆயுளை வரமாகக் கொடுக்க, உடனே மாதலி அவனுக்குத் தன் மகனை மணம்புரிந்துகொடுத்தான். இச்சேதியறிந்த கருடன் உபேந்திரனோடு கூடிய இத்திரனையடைந்து தன் இரையைத் தடுத்ததற்காக நிஷ்டுரமாகப் பேசுகையில், ஸுமுகுன் பாம்புருவத் துடன் பகவானுடைய கட்டிலின் காலைக்கட்டிக்கொள்ள, கருடன் ‘நான் உன்னையும்’ தாங்கும் வாஹனமாயிருந்தும், கொடியாயிருத் தும் ஸேவை செய்ததற்கு இதுவா ப்ரத்யுபகாரம்? உன்னைத் தாங்கும் நான் பூலசாலியா நீர் பூலசாலியா என்று ஆலோசியும்’ என்றும் போலே ஸ்ரீபாதும் தாங்குவார் சொல்லும் வார்த்தையைச் சொல்ல, பகவான் கருடனை நோக்கி, ‘உன் தற்பெருமை போதும்; உன்னையும் உலகெல்லாவற்றையும் தாங்குபவன் நான் என்பதை அறியாமல் பேசாதே. எனது வலக்கை ஒன்றைத் தாங்கு பார்க்கலாம்’ என்று தன் வலத்திருக்கையை கருடன்மேல் வைக்க, அத்தால் வலி யொழிந்து விழுந்த கருடன், பரமபுருஷனை வணங்கி அபராத ஆமனம் செய்துகொள்ள, பகவானும் ஸுமுகுனைத் தன் கால் கட்டை விரலால் எடுத்து கருடன் தோளிலிட்டு இவனை உன் அடைக்கல மாகக் காப்பாற்றுவாயாக என்று சொல்ல, அதுமுதல் இருவரும் தன்பரையினர் என்பது இவ்விருத்தாந்தம். “அடுத்த கடும்பகை ஞற்கு” என்ற பாட்டில் பொய்கையாழ்வாரும், “நஞ்சு சேர்வதோர்” [பெரிய திரு 5-8-4] என்ற பாட்டில் திருமங்கை மன்னனும் இவ் விதிவாஸத்தை அதுஸந்தித்தனர்.

“அபயம் ஸர்வபூதேப்யோ தத்யாமி” [ரா-யு 18-33] [என்னை ஸரணமடைந்தவனுக்கு நான் எல்லா பூதங்களிடத்தினின்றும் அபய

கட்டிக்கொண்டு கிடக்க, திருவடியும் ஸ்ரீபாதும் தாங்குவார் வார்த்தைகளைச் சொல்ல, இஸ்ஸர்ப்பத்தைத் திருவடிகையிலே காட்டிக்கொடுத்துத் திருவடியையிட்டுப் பொறுப்பித்தது. இவனை அவன் கைக்கொள்ளப்பெறுகையாலே இரண்டு அர்த்தமும் ஜீவித்தது.

அவ:— சரம ஸ்லோகத்தில் அருளிச்செய்தபடியே ஸ்ரணாகுதபரித்ராணத்தைத்தான் அநுஷ்டித்துக் காட்டின படியை அருளிச்செய்கிறார்.

மளிக்கிறேன்.] என்று அருளிச்செய்பவனன்றே ஸர்வேஸ்வரன். தன் அடியார்களில் தலைவனான கருடாழ்வானிடமிருந்து, தன்னை ஸ்ரணம் பற்றிய ஸுமுகனுக்கு அப்யமளித்தபடியை விவரிக்கிறது இப்பாகரம். இருவரும் அடியாராகையாலே ஒருவரிடமிருந்து ஒருவரை ரக்ஷிக்கும் போது விலக்ஷணமானதொரு வழியைப் பின்பற்றி ரக்ஷித்தபடி. ஸுமுகனை ரக்ஷியாவிடில்,

“மித்ரபூவேந ஸம்ப்ராப்தம் ந த்யஜேயம் கதுஞ்சந |

தேஜாஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் ஸதாமேதத்யக்யுஷ்ணிதம் ||”

[ரா-யு 18-3]

[நண்பனுடைய வேஷத்தோடு வந்தவனானும், அவனை ஒருபோதும் கைவிடேன். அவனுக்கு தேஜாஷமிருந்தாலும் மிக நன்று. நல்லோர்களுக்கு இது நிந்திக்கத்தக்கதன்று.] என்னும் தன் வார்த்தைக்கு விரோதமும் வரும். திருவடியின் உணவாக விஹிதனாயிருத்தும் உயிர் வாழ விரும்பியவனாகையாலே, ஸுமுகன் திருவடியிடம் அபசாரப்பட்டவனையாவான். அவனைத் தானே ஏறிட்டுக்கொண்டு ரக்ஷித்தால்,

“மித்யபூக்தம் ஸ்வபசம் லாபி நிந்த்யாம் குர்வந்தி யே நரா: |

யத்யமகோடி ஸதேநாபி ந க்ஷமாமி கதுஞ்சந ||”

[வராஹபுராணம்]

[நாய் மாமிசம் தின்னும் சண்டூராளனானும் என் பூக்தனுக்கு எவர்கள் நிந்தனை முதலான அபகாரங்களைச் செய்கின்றனரோ, அவர்களை நூறு கோடி பத்ம காலமானாலும் ஒருபோதும் பொறுக்கமாட்டேன்.] என்ற தன் வசனத்துக்கு விரோதமும் வரும். இவ்விரண்டுக்கும் விரோத்யமில்லாமல் ஸுமுகனைத் திருவடியின் கையிலேயே கொடுத்து, அவனைக்கொண்டே ரக்ஷிப்பித்தருளினபடி.

வ்யா:—(பதிப்பகைஞற்காற்றது) ஸஹஜஸத்ருவான திருவடிக்கு அஞ்சி, அவர் பூலம் பொறுக்கமாட்டாது. (பாய்திரை நீர்ப்பாழி) பரந்த திரையையுடைத்தான கடல்போலே திருப்பள்ளிக் கட்டில். ஓரோ யுகுத்திலே ஓரோ இடங்களிலே எல்லாம்

உரை:— ஒக்கப்பிறந்த ஸத்ருவான பெரியதிருவடிக்கு எதிர் நிற்கமாட்டாமல் பூயப்பட்டு, பரந்து திரையோடே கூடின ஜலத்தை உடைத்தான கடல்போலே குளிர்ந்து பரந்த திருப்படுக்கையை அபாஸ்ரயமென்று விஸ்வஸித்துப் பற்றினவனாய், அவனை அண்டைகொள்ளுகையாலே, ஒளி விடுகிற வடிவையுடைய ஸுமுகுனாகிற பாம்பை, 'பூகுவத

நித்யஸூரிகளில் ஒருவனான கருடாழ்வான் தாகுங்களைக்கொண்டு தின்பவனாகவும், பூகுவானையும் எதிர்த்து வார்த்தை சொல்லக்கூடிய வனாகவும் இருப்பனோ என்னும் ஸந்தேஹம் எழலாம். பரமபுருஷன் தேவர்களில் ஒருவனாய், அதிசூகஸ்யப்ர்களுக்குப் பிள்ளையாய், இத்தி ணனுக்குத் தம்பியான உபேந்திரனாய், அவதரித்து நின்றபோது, கருடாழ்வானும் பகடிகளில் ஒருவனாய், விநதையின் சிறுவனாய் அவதரித்து, எம்பெருமானுக்கு வாஹனமாய் நிற்கும் நிலையாகையாலே, தான் அவதரித்து நிற்கும் ஜாதிக்கேற்பப் பாம்புகளைக்கொண்டு உண்பது நியாயமேயாகும். பகவானை எதிர்த்து வார்த்தை பேசி, அவனால் கர்வபங்கப்படுத்தப்பட்டது—பகவதபசாரம் செய்தவர்கள் அடையும் கீதியை உலகிற்குக் காட்டுவதற்காகவும். பகவானுடைய பெருமையை வெளிக்காட்டுவதற்காகவுமான நாடகமே என்று கொள்ளவேண்டும்.

வ்யா:— (பதிப்பகைஞற்கு) 'பதிந்' ஸப்தம் வழியைக் குறிக்கு மாகையாலே, வழிவழியாக ஸத்ருவாயிருப்பவனுக்கு என்று பொருள் படுகிறது. குலப்பகைவனுக்கு என்றபடி. பிறப்பிலேயே எதிரியா யிருப்பவனுக்கு என்று தாத்பர்யம். "புள்ளின் மெய்ப்பகை" என்று திருச்சந்தவிருத்தத்தில் அருளியபடியே பாம்புக்கும் கருடனுக்கும் இயற்கைப்பகையாயன்றோ இருப்பது. (ஆற்றது) கருடனுடைய பூலத் தைப் பொறுக்கமாட்டாமல் பயப்பட்டு. (பாய்திரை நீர்ப்பாழி) பரந்த அலைகளோடு கூடின நீரையுடைய கடல்போலுள்ள திருப்பள்ளிக் கட்டிலை. மஹாபாரதத்தில் பகவானுடைய கட்டிலைச் சுற்றிக்கொண்டு கிடந்ததாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாகையாலே படுக்கையென்று

பிறக்கக் கூடுமாகையாலே திருப்பாற்கடல் தன்னிலையாகவுமாம்.
(மதித்தடைந்த) ஸரணாக்தர் ஒருதலையானால், பிராட்டி திருவடி
திருவநந்தாழ்வானான அஸாதாரண பரிகரத்தை விட்டும் ரகசிப்
பான் ஒருவனென்று நிர்ஸயித்தடைந்த.(வாளரவம்) ஸரண்யன்
அங்கீகரிப்பதுக்கு முன்னே, அவனுடைய சீலவத்தையாலே
தன் கார்யம் தலைக்கட்டிற்றென்று பிறந்த ஒளி.
“अन्तरिक्षगतः श्रीमान्” (அந்தரிக்ஷகத: ஸ்ரீமாந்) என்னும்படியே.

விரோதும் பண்ணினவர்களைப் பொறேன்' என்று சொன்ன,
“न क्षमासि” (நக்ஷமாமி) என்கிற உக்திக்கும், ‘ஸரணும்
புக்கவர்களை வருந்தியும் கைவிடேன்’ என்ற “न त्यजेयं”
(நத்யஜேயம்) என்கிற உக்திக்கும் விரோதும் வாராதபடி
கடித்த வாயாலே துடைத்துத் திருவடியைக் கொண்டே
பரிஹரிக்கக் கடவோமென்று அத்யவஸித்து, ஸத்ருவே
யாகிலும் ஸரணமென்றால் கணையத்துக்குள்ளே இருப்
பாரைப் போலே பூயப்ரஸபுமற வர்த்திக்கலான அந்தத்
திருவடியுடைய ப்ரபுலமான திருமேனியிலே அவன்தானே

பொருள்கொள்ளப்பட்டது. அன்றிக்கே, கல்பாந்தரத்தில் திருப்பாற்
கடலிலே இவ்விருந்தாந்தம் நடந்திருக்கக்கூடுமாய்கையாலே சொல்லுவ
தாகவும் கொள்ளலாம். (மதித்தடைந்த) “அன்றின்ற கன்றின்மேல்
வாத்ஸல்யத்தால் முன்னணைக்கன்றைக்” கொம்பிலும் குளம்பிலும்
கொள்ளும் தாய்ப்பசுவைப்போலே, ஒருவன் இன்றே தன்னை ஸரண
மடைந்தானாகிலும், அவனை ரகசிப்பதற்காக, கருடன் ஆதிசேஷன்
முதலான நித்யஸூரிகளையும் விட்டு ரகசிப்பவன் எம்பெருமான்”
என்று நிர்ஸயித்து அடைந்த. (வாளரவம் தன்னை) ஒளிபொருந்திய
பாம்பான ஸுமுகூளை. கருடனைக்கண்டு பயந்திருக்கும் துஸையிலும்
ஒளிவிஞ்சியிருந்தபடி. எம்பெருமான் அங்கீகரிப்பதற்கு முன்பே,
அவனுடைய ஸௌரீல்ய ஸௌலப்யாதி குணங்களைக்கண்டு, ‘நம்
காரியம் ஸித்திபுத்தது’ என்று நிர்ஸயித்திருந்தபடியாலே ஒளிவிஞ்சி
யிருக்கை. ராவணனைவிட்டு ஆகாஸத்திலே கிளம்பின விபீஷணன்
வானும், “அந்தரிக்ஷகத: ஸ்ரீமாந்” [ரா-யு- 16-17] [ஆகாஸத்தில்
கிளம்பியவனும் ஒளிவிஞ்சியவனுமான விபீஷணன்வான்] என்கிற
படியே ‘ராமபிரான் நம்மை ஒருபோதும் கைவிடான்’ என்னும்
நிர்ஸயத்தாலே ஒளிவிஞ்சி தின்றான் என்றாரன்றே ஸ்ரீவால்மீகி

(மதித்து) “நெஞ்சில் கொண்டு” என்னும்படியே ஸரணாகுதனாக நினைத்து. (அவனித்யாதி) திருவடிதானே ப்ரஸந்நனாய்த் தன் தோளிலே தூரிக்கும்படிபண்ணி, அத்தால் நிறம்பெற்று க்ருதக்ருத்யனாய், ஆஸ்ஸர்யயுக்தனான ஈஸ்வரனை யொழிய வேறென்றை ஏத்தாது என் நா. ‘வேறென்று’ என்றது—தேவதாந்தரங்கள் பக்கல் அநாதூரம். 74.

ஏறிட்டுக் கொள்ளும்படி காட்டிக்கொடுத்து ரக்ஷித்தவனாய், இப்படி ரக்ஷிக்கப்பெறுகையாலே பூரித்த திருவுடம்பையுடையனாய், இப்படி விரகநிந்து ஆஸ்ரிதரக்ஷணம் பண்ணவல்ல ஆஸ்ஸர்யபூதனெனவனையொழிய ஆபந்நரான ஆஸ்ரிதரைக் கைகழியவிட்டுக் கடக்கநிற்கக்கடவருத் து ராதிகளான வேறொரு கூடூரதேவதையை என்னுடைய நாவானது புகழாது. 74.

பகவானும். (மதித்து) விரோதியான கருடனைக்கொண்டே இவனை ரக்ஷிக்கக்கடவோம் என்று உறுதியூண்டு. கூடூரனான அவனை ஒரு பொருளாக நினைத்து என்றுமாம். கட்டிலைச்சுற்றி நின்ற மாத்திரத்தாலே, அவனை ஸரணாகுதனாக நினைத்து என்றுமாம்.

“நஞ்சு சேர்வதோர் வெஞ்சினவரவம்

வெருவிவந்து நின் சரணெனச் சரணாய்

நெஞ்சிற்கொண்டு நின் அஞ்சிறைப் பறவைக்கு

அடைக்கலம் கொடுத்து அருள்செய்ததறிந்து”

[பெரிய திரு 5-8-4]

என்றாரன்றோ திருமங்கைமன்னனும். (அவன்தன் வல்லாகத்து ஏற்றிய) கடித்த வாயாலே முத்தமிடுவதுபோலே, அந்த கருடாழ்வான் தானே உகத்து, ஸுமுகன் என்றும் எவரிடமும் பயமற்று வாழலாம்படி, தன்வலிமை பொருந்திய தோளிலேயும் மார்பிலேயும் மாலைபோலே தூரிக்கும்படி செய்த. (மாமேனி) அடியானுடைய காரியம் திறை வேறுகையாலே திருமேனி நிறம் பெற்றுப் பூரித்தது.

“அபிஷிஷ்ய ச லங்காயாம் ராக்ஷஸேந்தூரம் விபீஷணம் |

க்ருதக்ருத்யஸ் ததூ ராமோ விஜ்வர: ப்ரமுமோதூ ஹ ||”

[ரா-புரா 1-85]

75. நாக்கொண்டு மானிடம் பாடேன் நலமாகத்
தீக்கொண்ட செஞ்சடையான் சென்று என்றும்—
வல்லவா நேத்த மகிழாத வைகுந்தச் [பூக்கொண்டு
செல்வனார் சேவடிமேல் பாட்டு.

பதவுரை:—தீக்கொண்ட செம் சடையான்—நெருப்புப்
போலே சிவந்த சடையையுடையனான குத்ரன், நலம்
ஆக—தகுதியாக, என்றும்—எந்நாளும், பூ கொண்டு—
புஷ்பங்களைக் கையிற்கொண்டு, சென்று—(தானே)
சென்று, வல்ல ஆறு—தன் ஸக்தியுள்ளவளவும், ஏத்த—
துதிக்க, மகிழாத—(இதைத் தனக்கொரு பெருமையாக
நினைத்து) மகிழ்ச்சி கொள்ளாத, வைகுந்தம் செல்வனார்—
ஸ்ரீவைகுண்டநாதனுடைய, சே அடி மேல் பாட்டு—திருவடி
களுக்கு உரிய பாசுரங்களை (க்கொண்டு), நாக்கொண்டு—
நாவினால், மானிடம்—மனிதர்களை, பாடேன்—பாடமாட்டேன்.

அவ:—எம்பெருமானை ஏத்தக்கடவ நாவைக்கொண்டு
க்ஷுத்ரரான மருஷ்யரைக் கவிபாடேன் என்கிறார்.

[இலங்கையில் விபிஷணனை ராக்ஷஸராஜாவாக அபிஷேகம் செய்
வித்து, தன் காரியம் முடியப்பெற்றவனாய், அப்போதே ஜ்வரம் தீங்கப்
பெற்று, ஆநந்தித்தான் ராமபிரான்.] என்கிறபடியே ஆஸ்ரிதர் காரியத்
தைத் தன் காரியமாக நினைத்து அதை முடித்தவுடன் உகப்பவனன்றோ
இவன். (மாயவனை) ஆஸ்ரிதராக்ஷண குணத்திலும், திருமேனியிலும்
ஆய்சர்யகரனாயிருப்பவனை. (அல்லாது ஒன்று ஏத்தாது என் தா)
அவனைத் தவிர — பூரணஸூரயுத்தத்திற்போலே, ஆபத்து வந்த
போது அடியாரைக் கைகழியவிட்டு ஒடுகின்றவர்களாய், காண்டிலும்
உருப்பொலரான உருத்திரன் முதலான வேறொரு சிறுதெய்வத்தை
என் நாக்கு துதிக்காது. 'த்ருணீக்ருத விரிஞ்சாதி, கிங்குஸவிபூதய:'"
[பிரமன் முதலியோரின் பெருமைகளை த்ருணமாக நினைத்திருப்பவர்
கள்] என்கிறபடியே தேவதாந்தரங்களை ஒரு பொருளாக நினைவாத
வராகையாலே, 'ஒன்று' என்கிறார்.

74.

75. அவ:—ஜ்ஞாநம், ஸக்தி முதலானவற்றில் மிக்கவர்களான
பூரஹ்ம குத்ராதீ, தேவர்களையே துதிக்கமாட்டாத நான் க்ஷுத்ர
மனுஷ்யர்களையோ துதிக்கப்போகிறேன்—என்கிறார்.

பெரி-வ்யா:—(நாக்கொண்டு மானிடம் பாடேன்) அவனைப் பாடக் கடவ நாவைக்கொண்டு கழுத்ர மநுஷ்யரைப் பாடேன். (தீக்கொண்ட செஞ்சடையான்) அக்யுநிபோலே சிவந்த ஜடையை உடையவன். அன்றிக்கே, “அனற்கங்கையேற்றான்” என்கிற படியே அக்யுனியையும் துரித்து, சிவந்த ஜடையையும் உடையனென்றுமாம். (சென்றித்யாதி) தானே சென்று புஷ்பாத்தி புபகரணங்களைக்கொண்டு, காலமெல்லாம், ஸத்துருஸமமாக,

உரை:—ஏறிட்டுப் பார்க்கவொண்ணாதபடி நெருப்புப் போலே சிவந்து ஜ்வலிக்கிற சடையையுடைய ருத்ரனே துர்மானத்தைப் பொகட்டு, தானே-எழுந்தருளியிருக்கிற இடத்திலே சென்று, அங்குத்தை ஸௌகுமார்யத்துக்கு அநுரூபமான செவ்விப்பூக்களைத் திருவடிகளிலே பணிமாறிக் கொண்டு, ஸர்வகாலத்திலும் தன்னுடைய ஜ்ஞாந ஸக்திகள் எல்லாவற்றையும் கொண்டு, தான் வல்ல ப்ரகாரம் அங்குத்தை வைபுவத்துக்கு ஸத்துருஸமம்படி அழகிதாக

வ்யா:—(நாக்கொண்டு மானிடம் பாடேன்) “ஸா ஜிஹ்வா யா ஹரிம் ஸ்தௌதி” [விஷ்ணுதர்மம்] [எம்பெருமானைத் துதிப்பதே தாவாகும்] என்கிறபடியே அவனைப் பாடவேண்டிய நாவைக்கொண்டு மிகத் தாழ்ந்தவர்களான மனிதரைப் பாடமாட்டேன். பின் யாரைப் பாடுவீர் என்ன; “நீங்கள் உயர்ந்தவனாக நினைத்திருக்கும் ருத்ரனும் எவனை என்றும் துதித்து நிற்கிருளோ அவனைப் பாடுவேன்” என்கிறார்—(தீக்கொண்ட செஞ்சடையான்) நிறத்திலே கண்ணைக் கரிக்கும் அக்யுனியைக் கொண்டிருக்கும் சிவந்த ஜடையை உடையவன். அன்றிக்கே, “அனற்கு அங்கையேற்றான்” [முதல் திருவ-97] [நெருப்புக்கு அழகிய கையை ஏற்றான்] என்று பொய்கையாழ்வார் அருளிச்செய்தபடியே நெருப்பைக் கையில் கொண்டவனும், சிவந்த ஜடையை உடையவனுமேயாவான். (சென்று என்றும்) வகுத்த விஷயமாகையாலே என்றும் தானே சென்று. (பூக்கொண்டு வல்லவாறு என்றும் ஏத்த) எம்பெருமானுடைய மென்மைக்குத் தக்க மிருதுவான மலர், நீர், சுடர், சூபம் முதலான ஆராதனைக்குரிய உபகரணங்களைக் கொண்டு, தன் ஜ்ஞானஸக்திகளை வகுத்த விஷயத்தில் பயன்படுத்தி, தனக்கு இயன்நவரையில் தினந்தோறும் துதிக்க. பூவைச் சொன்னது ஆராதனோபகரணங்கள் அனைத்துக்கும் உபலக்ஷணம். (என்றும் நலமாக ஏத்த) ஸர்வகாலங்களிலும் ஸர்வேஸ்வரனுடைய பெருமைக்குத் தக்கபடி ஏத்த.

தன் ஸக்தியுள்ளவளவும் துதிக்க. (மகிழாத இப்பாதி) பரம பத்யத்தில் ஐஸ்வர்யத்தை உடையனாகையாலே கூடித் தூரான

ஸ்துதிக்கிறத்தால் திருவுள்ளத்தில் ஒரு உகப்பின்றிக்கே அவிக்குதராயிருக்குமவராய், * கலங்காப் பெருநகரான ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலே * அயர்வறுமமரர்கள் ப்ரேமபரவஸ ராய்ப் புகழ், அதை உகந்து கேட்டு வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிற நிரதிஸய ஐஸ்வர்யத்தை உடையவருடைய சிவந்த

(வல்லவாறு ஏத்த) எவ்வளவு ஏத்தினாலும் இவனைத் துதித்து முடித்த தாகாதே. ஆகையால் தங்களால் முடிந்தவரையில் ஏத்த.

“வர்ஷாயுதைர் யஸ்ய குண ந ஸக்யா

வக்தும் ஸமேதைரபி ஸர்வலோகை:” [புரா-கர்ண 83-65]

[எவனுடைய குணங்கள் பதினாயிரம் வருஷங்களிலும், எல்லா உலகங்களும் கூடியும் பேசமுடியாதவையோ]

“யானுமேத்தி ஏழுலகும் முற்றுமேத்திப் பின்னயும்

தானுமேத்திலும் தன்னை ஏத்தவேத்த எங்கெய்தும்?”

[திருவாய் 4-3-10]

என்னும் விஷயமன்றோ. (ஏத்த மகிழாத) இவர்கள் துதிப்பதினால் ஒரு பெருமையுண்டானாலன்றோ ‘இன்னரால் துதிக்கப்படும் பெருமையை உடையோம்’ என்று அவன் மகிழ்ச்சியுறுவதற்கு இடம் உள்ளது. உண்மையில் இவர்கள் துதிப்பதெல்லாம் இவனுக்கு தேவாஷத்தையே யன்றோ விளைக்கிறது. “புகழ்வேம் பழிப்போம்” [பெரிய திருவ-2]

“கேழ்ந்த சீர் அரன் முதலாக் கிளர்தெய்வமாப்க் கிளர்ந்து

சூழ்த்தமரர் துதித்தால் உன் தொல்புகழ் மாசுணாதே?”

[திருவாய் 3-1-7]

என்றாரன்றோ நம்மாழ்வாரும். உயர்ந்தவனுள் குதூன் துதித்தும் மகிழ்ச்சியடையாமலிருப்பதற்குக் காரணமென்னென்னில்: (வைகுந்தச் செல்வனார்) ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் ஐஸ்வர்யத்துக்கு அதிபதியாகையாலே கூடித் தூரான தேவர்களுடைய துதியாலே ஒரு மாறுபாடின்றிக்கே யிருக்கிறபடி. (மகிழாத வைகுந்தச் செல்வனார்) “வருஷ இவ ஸ்த

Released by Maaran's Dog ,Toronto , Canada

இவர்கள் ஏத்த அவிக்குதனையிருக்கிறவனுடைய திருவடிகளில் பாட்டைக்கொண்டு மனுஷ்யரைப் பாடேன். 75.

76. பாட்டும் முறையும் படுகதையும் பல்பொருளும்
ஈட்டிய தீயு மிருவிசும்பும்—கேட்ட
மனுஷம் சுருதி மறைநான்கும் மாயன்
தனமாயை யில் பட்ட தற்பு.

பதவுரை:—பாட்டும் முறையும்—இயலும் இசையும், படு கதையும்—பழைய சரிதங்களைக் கூறவந்த இதிஹாஸங்களும், பல் பொருளும்—பல அர்த்தங்களை அறிவிக்கிற புராணங்களும், ஈட்டிய தீயும்—(பஞ்சீகரணத்தாலே ஐந்து பூதங்களும் தன்னிலே அமையும்படி) சேர்க்கப்பட்ட அக்ஷியும், இரு விசும்பும்—பரந்த ஆகாசமும் (முதலான பஞ்ச பூதங்களும்), கேட்ட மனுஷம்—வேதத்திலும் கேட்கப்படுகிற மநுவின் ஸம்ருதியும், சுருதி—அநாதியாக உச்சாரண அநுாச்சாரண க்ரமத்தாலே ஓதப்பட்டு வருகிற, மறை நான்கும்—நான்கு வேதங்களும் (ஆகிய இவையெல்லாம்) மாயன் தன—ஆஸ்சர்ய ஸக்தி உடையவனான எம்பெருமானுடைய, மாயையில் பட்ட—ஸங்கல்பத்தினாலுண்டான, தற்பு—ஸத்தையை உடையவை.

திருவடிகள் லிஷ்யமாக உண்டான பாட்டுக்கள் பாடக் கடவ நாவைக்கொண்டு சூத்ரமநுஷ்யரைப் பாடேன். 75.

புதே, திவி திஷ்டுத்யேக:” [தை.நா 10-20] [மரம் போலே மாறு பாடற்றவனாய், பரமபதத்திலே ஒப்பற்றவனான பரம்பருஷன் நிற்கிறான்] என்றன்றோ வேதமும் ஒதிற்று. (மகிழாத வைகுந்தச் செல்வனார்) உருத்திரன் முதலானார் ரஜஸ்தமம் மிக்கபோது அஹங்காரத்தாலே எதிரம்பு கோக்குமவர்களாகையாலே, அவர்கள் துதியால் மகிழ்வதில்லை. கலங்காப்பெருநகரில் நித்யமுக்தர் பொங்கும் பரிவாலே துதிக்கையாலே, அதனை உகந்து கேட்டு வரமும் செல்வத்தை உடையவர் என்றுமாம். (செல்வனார் சேவடிமேல் பாட்டு) திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வனுடைய சிவந்த திருவடிகளின் மேல் ஆகவேண்டிய பாட்டுக்களைக் கொண்டு, என் நான்னால் அற்ப மனிதர்களைப் பாடமாட்டேன் என்று கீழோடே அந்வயம். 75.

பெரி—வ்யா:—(பாட்டுமித்யாதி) இப்படி புராணங்களா(னி)ல் பரக்கச் சொல்லப்பட்ட அர்த்தங்கள், காரணமான

அவ:— லோகத்தில் வாச்யவாசகஜாதமடங்கலும் அவனுடைய திய்வயஸங்கல்பத்தாலே உண்டாய்த்தென்று அவனையே தான் கவிபாடுகைக்கு அடியான அவனுடைய வேண்டப்பாடு சொல்லுகிறார்.

உரை:— இயலும், இசையும், புராவ்ருத்தப்ரதிபாதுகமான இதிஹாஸங்களும், நாநாவான அர்த்தங்களைச் சொல்லுகிற புராணங்களும், ஒன்றிலே எல்லாம் உண்டாம்படி பஞ்சீகரணத்தாலே சேர்க்கப்பட்ட அக்யூனியும்,

76. அவ:—இப்படி 'வேருருவரையும் கவிபாடேன்' என்று சொல்லுகைக்குக் காரணமென்னவென்னில்: உலகத்திலுள்ள சொற்களோடு பொருள்களோடு வாசியற அவனுடைய ஸங்கல்பத்தாலே யன்றே உண்டாகின்றன என்று சொல்லுவதன்மூலம் அவனே கவிபாடத்தக்க பெருமையை உடையவன் என்று உணர்த்துகிறார் இப்பாகரத்தில்.

வ்யா:—(பாட்டும் முறையும் படுகதையும் பல்பொருளும்) இவை நான்கும் புராணங்களில் பரக்கச் சொல்லப்படும் அர்த்தங்களைக் குறிக்கின்றன என்று பெரியவாச்சான்பிள்ளையின் நிர்வாஹம், அவையாவன—

“ஸர்க்குஸ்ச ப்ரதிஸர்க்குஸ்ச வம்ஸமந்வந்தராணி ச |

வம்ஸாநுசரிதம் க்ருத்ஸநம் மயாத்ர தவ கீர்த்திதம் ||”

[இ,பு 6.8.13]

[ஸ்ருஷ்டியும், ப்ரளயமும், வமிசங்களும், மந்வந்தரங்களும், வமிசங்களின் கதையும் ஆகிய எல்லாம் என்னால் இங்கு உடமக்குச் சொல்லப்பட்டது.] என்று தொடங்கி ஸ்ரீஷஷ்ணுபுராணத்தில் ஓதப்பட்டவை. (பாட்டும்) அரசர்களிலிருந்து தொடங்கி, ஸர்வேஸ்வரன் வரையில் அவரவர்களுடைய பெருமைகளைப் பாடும் பாட்டுக்களும், “அக்யூநே: ஸிவஸ்ய மாஹாத்மயம்” என்று தொடங்கி, மாத்ஸ்ய புராணத்திற் சொன்னபடியே தேவதைகளையும், பித்ருக்களையும், அரசர்களையும் பரக்கப் பாடுகின்றனவன்றே புராணங்கள். (முறையும்) வமிசங்கள், மந்வந்தரங்கள் ஆகியவற்றின் கிரமங்களும், “வம்ஸமந்வந்தராணி ச” என்றார் பராஸரபகவான். (படுகதையும்) முன் நடத்தவையான

அக்டுநி, வ்யாபகமான ஆகாஸம், “யதே கிञ்ஞ மநுரவதத் தத் பேஷஜம்” (யத் துவை கிஞ்ச மநுரவதத் தத் பேஷஜம்) என்று ஸ்ருத்யாதிடிகளில்

பரப்பை உடைத்தான ஆகாஸம் முதலான காரணமான பூதபஞ்சகமும் ததுபலக்ஷிதமான தேவாதி கார்யவஸ்துக் களும், “யதே கிञ்ஞ மநுரவதத் தத் பேஷஜம்” (யத் துவை கிஞ்ச மநுரவதத் தத் பேஷஜம்) என்று ஆப்ததமமாக ஜகத்தெல்லாம்

ஸ்ருஷ்டி ப்ரளயங்களும், வம்ஸசரித்திரங்களும், “ஸர்க்க்யூஸ ப்ரதி ஸர்க்க்யூஸ வம்ஸாநுசரிதம் க்ருத்ஸநம்” என்றார் பராஸரர். (பல் பொருளும்) இவற்றைத் தவிர, புராணங்களில் பிரதிபாதிக்கப்படும் பூகோள நிர்ணயம், வர்ணஸ்ரமச்சாரங்கள் முதலான பல அர்த்தங் களும். இவை எல்லாம் ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில்

“அத்ர தேவாஸ் ததூ தைத்யா க்ருத்தூர்வோரகூராக்ஷஸா : |
யக்ஷ வித்யாதாராஸ் ஸித்தூர்: கத்யந்தேத்பஸ்ரஸஸ் ததூ ||
முநயோ ப்ராவிதாத்மாந: கத்யந்தே தபஸாந்விதா: |
சாதூர்வர்ணயம் ததூ பும்ஸாம் விஸிஷ்டசரிதாநி ச ||
புண்யா: ப்ரதேஸா மேதிந்யா: புண்யா நத்யோதத்ய ஸாகரா: |
பர்வதாஸ்ச மஹாபுண்யாஸ் சரிதாநி ச தீமதாம் |
வர்ணதூர்மாத்யோ தூர்மா: வேதஸாஸ்த்ராணி க்ருத்ஸநஸ: ||
யேஷாம் ஸம்ஸ்மரணாத் ஸத்யஸ் ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்சதே ||”
[வி.பு 6-8-14...17]

[இப்புராணத்தில் தேவர்கள், அசுரர்கள், கத்தருவர், நாகூர், ராக்ஷஸர், யக்ஷர், வித்யாதாரர், ஸித்தூர், அப்ஸரஸ்ஸுகள் ஆகிய அனைவரைப் பற்றியும் சொல்லப்படுகிறது. தபஸ்விகளாய், ஆத்ம த்யானபரர்களான முனிவர்கள், நான்கு வருணங்கள், மனிதர்களுடைய சிறந்த சரிதங்கள், பூமியிலுள்ள புண்ணிய தேசங்கள், புண்ணிய நதிகள், கடல்கள், மலைகள், மிகப்புண்ணியமான ஞானிகளின் சரிதங்கள், வர்ண தூர்மம் முதலானவை, ஸாமாந்யதூர்மங்கள், வேதசாஸ்திரங்கள் ஆகிய வற்றைப் பற்றிய விஷயங்களனைத்தும் இப்புராணத்தில் சொல்லப்படு கிறது. இவைகளை நினைத்தமாத்ரத்திலேயே உடனே மனிதன் எல்லாப் பாபங்களினின்றும் விடுபடுகிறான்.] என்று விவரிக்கப்பட்டன. ஆக, இவ்வளவும் பெரியவாச்சான்பிள்ளையின் தீர்வாஹம்.

மணவாளமாமுனிகளின் சிஷ்யராய், அப்பிள்ளையென்றுபிரஸித்த, மான திருநாமத்தையுடையவர் பதவுரையில் காட்டியபடி தீர்வஹித்

ஆப்தததமனாகக் கேட்ட மனுவும், என்றும் ஒதுவித்துப் போருகிற நாலு வேத்யமும், இவையெல்லாம் ஆஸ்சர்ப்புதன் ஸங்கல்பத்திலே உண்டான உண்மையுடைய. 76.

கேட்டுப் போருகிற மனவாதி, துர்மஸாஸ்த்ரங்களும், ஆசார்யோச்சாரண நூச்சாரணக்ரமத்தாலே நியமேந ஒதிப்போரக்கடவ ருக்யாதிசதுர்வேத்யங்களுமாகிற இந்த வாச்யவாசகவர்க்குமடங்களும் ஆஸ்சர்ப்புதத்தியுத்தான தன்னுடைய திவ்யஸங்கல்பத்திலே உண்டான தத்வத்தையுடைத்து. இன்ன ஸப்தம் இன்ன அர்த்தத்தைக் காட்டக்கடவதென்று ஸப்த்யார்த்தங்களினுடைய வாச்ய

தாள். (பாட்டும் முறையும்) இயலும் இயல்பாடும் முறையான இசையும். (படுகதையும்) பழைய விருத்தாத்தங்களை 'இப்படி, இப்படி' என்று கூறும் இதிறாஸங்களும். (பல் பொருளும்) "ஸர்க்குஸ்சப்ரதிஸர்க்குஸ்ச" என்று தொடங்கிச் சொல்லப்படும் பல பொருள்களைச் சொல்லும் புராணங்களும். இது அப்பிள்ளை தீர்வாறம்.

(சட்டிய தீயும்) பஞ்சீகரணத்தாலே மற்ற நாலு பூதங்களும் தன்னில் அமையும்படி சேர்க்கப்பட்டுக் காரணமாகும் அக்னியும். ஐந்து பூதங்களும் தனித்தனியே நின்று காரியங்களை உண்டு பண்ணும் காரணமாக மாட்டாவாகையால், ஸர்வேஸ்வரன் ஒவ்வொரு பூதங்களையும் எட்டு பகுதிகளாகப் பிரித்து, அதில் ஒவ்வொன்றிலும் நாலு பகுதிகள் நிற்க, மற்ற நாலு பகுதிகளை மற்ற நாலு பூதங்களிலும் சேர்க்கும் ப்ரக்ரியை பஞ்சீகரணமாகும். (இருவிசம்பும்) மற்ற நாலு பூதங்களையும் வியாபித்து தற்கையாலே அவற்றிலும் பெரிதான ஆகாசமும். இவையிரண்டையும் சேர்ந்தது பஞ்சபூதங்களுக்கும் அவற்றாலுண்டாகும் கர்மப்பொருள்களுக்கும் உபலக்ஷணம். பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் தீர்வாறுத்தில் இவ்வளவும் வாச்யங்களைச் சொல்லுகிறது. இஃ, திவற்றுக்கு வாசகங்களைச் சொல்லுகிறது. அப்பிள்ளை தீர்வாறுத்தில் 'சட்டிய தீயும் இருவிசம்பும்' என்பதுமட்டும் வாச்யபரம். முன்னும் பின்னும் வாசகபரம். (கேட்ட மனுவும்...தற்பு) "உத்யை கிருச மநூரவத்யுத் தத் பேஷஜம்" [தைத் ஸம் 2-2] [மனு சொன்னதெல்லாம் மருந்தாகும்] என்று வேதத்திலும் ஒதிக்கேட்கப்பெற்ற மனுஸ்மிருதியும், என்றும் ஆசாரியனால் ஒதுவிக்கப்பட்டு சிஷ்யனால் கேட்கப்படுகை

77. தற்பென்னைத் தானறியா னேனும் தடங்கடலைக்
கற்கொண்டு தூர்த்த கடல்வண்ணன்—எற்கொண்ட
வெவ்வினையும் நீங்க விலங்கா மனம்வைத்தான்
எவ்வினையும் மாயுமால் கண்டு.

பதவுரை:— தட கடலை—பரந்த சமுத்திரத்தை, கல்
கொண்டு—மலைகளினால், தூர்த்த—அணைசெய்து அடைத்த
வனும், கடல்வண்ணன் தான்—கடல்போன்ற கருநிறமுடைய
வனுமான எம்பெருமான், என்னை—(தேவாஷமே வடிவெடுத்த
வனான) என்னை, தற்பு—உள்ளபடியே, அறியான் ஏனும்—
அறிந்திலனாயினும், என் கொண்ட — என்னைக்கொள்ளை
கொண்டிருக்கிற, வெம் வினையும் — கொடிய பாவங்கள்
யாவும், நீங்க—என்னை விட்டு நீங்கும்படியாக, கண்டு—
நெஞ்சாலே நினைத்து, மனம்—தனது திருவுள்ளத்தை,
விலங்கா—வேறு எங்கும் விலகிப்போகாதபடி, வைத்தான்—
(என்மீதே ஒரு மடைப்படுத்தி) வைத்தருளினன்; (ஆகை
யாலே) எ வினையும்—பாபமென்று பேர் பெற்றவை எல்
லாம், மாயும்—அழிந்து போகும்; ஆல்—ஆஸ்சர்யம்.

வாசகஸம்பந்தநியமம் எம்பெருமானுடைய திவ்யஸங்கல்
பாயத்தமென்றதாயிற்று. தற்பு — தத்வம். உண்மை
பென்றபடி. 76.

யாலே 'ஸ்ருதி' எனப்படும் நாலு வேதமும், ஆஸ்சர்யபூதனுடைய
ஸங்கல்பத்தால் உண்டான தத்வஸ்திதியை உடையவை. இன்ன
சொல் இன்ன பொருளைக் காட்டும் என்னும் நித்யமான வாச்ய
வாசகத் தொடர்பு எம்பருமானின் திவ்யஸங்கல்பத்தால் ஏற்பட்டது
என்றபடி. (மாயை) “மாயா வயுநம் ஜ்ஞாநம்” என்கிற ஆர்ஷ
நிக்ஷுண்டுவின்படி ஸங்கல்பரூபமான அறிவைக் குறிக்கும். “ஆத்ம
மாயயா ஸம்பவாமி” [கீதை 4-6] [என் ஸங்கல்பத்தால் பிறக்கிறேன்]
என்றான் கண்ணனும். தற்பு-தத்வம்; உண்மை. 76.

77. அவ:— வாச்யவாசகங்களெல்லாம் அவனுடைய ஸங்கல்
பாயத்தமாயிருப்பது ஒருபுறமிருக்கட்டும். தேவாஷமே வடிவெடுத்த
என் ஸ்வரூபத்தைப் பாராமல் என்பக்கல் விசேஷகடாக்ஷம் பண்ணின

பெரி-வ்யா:—(தற்பித்யாதி₃) என்னை உள்ளபடி அறியா
னாகிலும். (தடங்கடலைமீத்யாதி₃) அறியது செய்யுமவன். ஆழக்

அவ:—என் தோஷபூயஸ்தையைப் பார்த்து இக்
ழாதே, என்னுடைய ஸமஸ்தகர்மங்களும் உருமாய்ந்துபோம்
படி பக்கம் நோக்கறத் தன் திருவுள்ளத்தை ஸர்வேஸ்வரன்
என் பக்கலிலே வைத்தருளினான் என்கிறார்.

உரை:—ஸர்வஜ்ஞனான தான் தோஷமே வேஷமான
என்னை உண்மையாக அறியானாகிலும், இடமுடைத்தான
கடலை, நீரைக்கண்டால் ஆழக்கடவ கற்களைக் கொண்டு

படியைக் கண்டால் தான் தாக்கொண்டு மானிடம் பாடமுடியுமோ?
என்கிறார்.

வ்யா:— (தற்பென்னைத் தானறியானேலும்) என்னை உள்ளபடி
அறியானாகிலும். “குலங்களாய ஈரிரண்டில் ஒன்றிலும் பிறந்திலேன்,
நலங்களாய நற்கலைகள் நாலிலும் நவின்றிலேன், புலன்களைந்தும்
வென்றிலேன் பொறியிலேன்” [திருச்சந்த-90] என்கிறபடியே தோஷ
மெல்லாம் வடிவெடுத்த என்னை உள்ளபடி அறியானாகிலும்.
(தானறியானேலும்) “யஸ்ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வவித்” என்கிறபடியே
ஸர்வஜ்ஞனான தானே என் தோஷங்களை அறியானாகிலும்.
(என்னைத் தான் அறியானேலும்) “என் தோஷத்தை” என்று சொல்
லாமல், “என்னை” என்பானேன்? என்னில்: தோஷமே வடிவெடுத்தவ
ராகத் தம்மை அறுதியிட்டிருக்கையாலே, “என்னை” என்கிறார். தோஷங்
கள் நிருபிதஸ்வரூப விஸேஷணமாயிருக்கும் நிலைபோய், ஸ்வரூப நிரு
பகமாயிருக்கிறபடி. (அறியானேலும்) “அவிஜ்ஞாதா ஹி புக்தாநாம்
ஆக்யஸ்ஸ” கமலேஷண:” [புக்தர்களுடைய பாவங்கள் விஷயத்தில்,
தாமரைக்கண்ணன் அறியாதவனாகவேயிருக்கிறான்.] என்றதன்றோ.

“அற்றமுரைக்கில் அடைந்தவர்பால் அம்புயைகோன்
குற்றமுணர்ந்திகழும் கொள்ளாயினே—எற்றேதன்
கன்றினுடம்பின் வழுவன்றோ காதலிப்பது

அன்றதனை ஈன்றுகந்த ஆ” [ஞானஸாரம்]

என்றார் அருளாளப்பெருமாள் எம்பெருமானாகும். (தடங்கடலைக்
கற்கொண்டு தூர்த்த கடல்வண்ணன்) மிகப்பெரிய கடலைக் கல்லாலே
அணைகட்டினவனாய், கடல்போன்று இருண்டு குளிர்ந்த வடிவையும்

கடவ கல்லகொண்டு நீரிலே அணைகட்டினவன். (எந்
கொண்ட இத்யாதி) நான் உரு மாயும்படி என்னைக் க்யூரலித்த
மஹாபாபமும் நஸிக்கும்படி, வேறேரிடத்திலும் போகாதபடி
திருவுள்ளத்தாலே கொ(க)ண்டு, என் பக்கலிலே மநஸ்ஸை
வைத்தான். ஆதலால் பாபமென்று சொல்லப்படுகிறவை
யடைய மாயும்.

77.

திடர்படும்படி தூர்த்த, கடல்போலே இருண்டு குளிரந்த
வடிவையுடையவன், நான் உருமாயும்படி என்னைக் கப்யூரீ
கரித்துக்கொண்டு கிடந்த ஸமஸ்த பாபங்களும் விட்டு
நீங்கும்படியாக அழகிய திருக்கண்களாலே குளிரக் கடா
ஷித்து, வேறொரு விஷயத்தில் புகுந்து போகாதபடி—என்
பக்கலிலே திருவுள்ளத்தை ஒருமடைப்பட வைத்தான்.
ஆகையாலே பாபமென்று பேர் பெற்றவையடங்கலும்
நஸித்துப்போம்.

77.

க்யூர்பீர்யாதி ஸ்வபாவத்தையுமுடையவன். கடலிலே ஆழ்ந்துபோகக்
கூடிய கற்களைக்கொண்டு, குலபர்வதங்களைமிட்டாலும் விழுங்கக்கூடிய
கடலிலே அணைகட்டிய அகடிதகடநா ஸாமர்த்யத்தை உடையவன்.
இப்படி அரியது செய்வது பிராட்டிக்காகமாத்திரமன்று; என் விஷயத்
திலும் அரியது செய்தான் என்கிறார் அடுத்தபடியாக—(எற்கொண்ட
வெவ்வினையும் நீங்கக் கண்டு) நான் 'அஸந்தேவ' என்று உருவழித்து
போம்படி என்னை மூடிக்கொண்டிருந்த மஹாபாபங்களெல்லாம்,
“வானோ மறிகடலோ மாருதமோ தீயகமோ காணோ ஒருங்கிற்றுக்
கண்டிலுமால்” என்று கைவிட்டோடும்படி கடாஷித்து. வெவ்வினை—
கொடியபாபம்; 'எவ்வினை' என்று பிரித்து 'எல்லாப் பாபங்களும்' என்றும்
பொருள்கொள்வர். (விவங்கா மனம் கண்டு வைத்தான்) “கல்லும்
களைகடலும் வைகுந்த வானாடும் புல்லென்றெழிந்தனகொல்” “பனிக்
கடலில் பள்ளிகோளைப் பழகவிட்டு ஓடிவந்து” என்று சொல்லுகிற
படியே தான் என்னைத் தவிர வேறொரு விஷயத்தில் செல்லாதபடி
தன் திருவுள்ளத்தாலே ஸங்கல்பித்து, என்னிடத்திலே மனத்தை
வைத்தான். (அறியானேலும் — மனம் வைத்தான்) என் ஸ்வ
ரூபத்தை அறியாவிடிலும் என்னிடம் மனஸ்ஸை வைத்தான்;
அறியாதவனே அறியலானான்; தேரடிங்களை அறியாவிடிலும்,
சூணங்களை ஒன்று பத்து நூறுக கிரஹித்து என்னிடம் ஈடுபட்டான்.

• அவிஞ்ஞாதா-(தேராஷங்களை) அறியாதவன் ; • ஸஹஸ்ராம்ஸா:-
(குணங்களை) ஆயிரமடங்காக அறிபவன். [விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம்.]
நா-தி 40

பெரி—வ்யா:—(கண்டு) அபிமத வ்ஷயத்திலே ப்ராவண்யத்தை விளைத்தவனை அநங்க்யனுக்கினவன் நெஞ்சங்கூட ஸ்ரவணமாத்ரத்திலே பரவடமானபடி கண்டால், இவ்வஸ்துவை ஸாக்ஷாத்கரித்து ப்ரணமாதிசுனைப்பண்ணினார்க்கு எத்தனை நன்மை பிறவாது? என்கிறார். (தவத்தாற்கு) தபஸ்ஸுக்குப் பூலம் ஒருத்தனுடைய ஹிம்ஸையாம்படி நெஞ்ச திண்ணிய னுனவனுக்கு. (உமைபுனார்த்த) ப்ராஸங்க்யுகமாக புகுவத்

உரை:—அபிமதவ்ஷயத்தை கடிப்பித்த காமனுடைய ஸாரீரத்தை துக்குதுமாக்கின தப:க்ரௌர்யத்தை உடைய னுன ருத்ரனுக்கு, மஹிஷியான உமையானவள் முறை

னுடைய திருநாமங்களைக் கேட்ட மாத்ரத்தாலே, தமோகுணம் நிறைந்தவனும், கோபவாப்படுமவனுன ருத்ரனும்கூட விகாரமடையும்படியைப் பார்த்தால், நேருக்கு தேரே கண்டு வணங்கினவர்களுக்கு என்ன ஈடுபாடு ஏற்படும்? என்கிறார்.

வ்யா:—(காமனுடல் கொண்ட தவத்தாற்கு) தன் பத்னியிடத்திலே காதலை விளைவித்த காமனுடைய உடலை எரித்த தவத்தை யுடையவனுன ருத்ரனுக்கு; நெடுங்காலம் செய்த தவவலிமையை அபிமதவிஷயத்தில் அன்பை விளைவித்தவனை அழிப்பதிலே செலவிடும் படியான க்ரூரஸ்வபாவத்தை உடைய ருத்ரனுக்கு. (உடல்கொண்ட தவத்தாற்கு) தபஸ்ஸுக்குப் பூலம் ஒருவனை அழிப்பதாம்படியான கல்நெஞ்சனுக்கு. இப்படிப்பட்ட கல்நெஞ்சன்கிடர் நாமர்வணத்தாலே நெஞ்சருகிற்று என்று பூாவம். (உமை உணர்ந்த) பார்வதியானவள் சொல்ல. இவ்விருத்தாந்தம் பின்வருமாறு:—ஒரு சமயம் ருத்ரன் தியானபரனுமிருக்கக் கண்ட பார்வதியானவள்

“கம் த்வமர்ச்சயஸே தேவ! கீம் தைதுவமதி,கம் தவ |

ஜபஹோம நமஸ்காரை : தம் வத்யஸ்வ மஹேஸ்வர ||”

[தேவனே! நீர் ஜபஹோம நமஸ்காரங்களாலே யாரை அர்ச்சனம் செய்கிறீர்? உமக்கும் மேலான தெய்வம் எது? மஹேஸ்வரனே! அவனை எனக்கு உரைப்பீரா] என்று தொடங்கி பகவந்தாமங்களைச் செவிக் கினிதாகப் பாடி ப்ரஸ்னம் பண்ண, அவனை மேலும்மேலும் திருநாமங்களைப் பாடச்சொல்லிக் கேட்டு, மிகவுப் மேனிதனர்ந்துபோனான் என்பர். (உமை உணர்ந்த) ப்ரஸ்நமுகுத்தாலே ப்ராஸங்க்யுகமாக பகவத்குண நாமங்களை அவன் சொல்லக்கேட்டு ஸிஷ்யாசார்யக்ரமம்

குணங்களைக் கேட்டு; ஸரிஷ்யாசார்யக்ரமம் மாறாடி, அவள் வாயாலே தான்கேட்டு. (வண்டித்தயாதி) மதுவெள்ளத்திலே வண்டுகள் அலையாநின்ற திருத்துழாய்மாலையையும், ஆதி, ராஜ்யஸூசகமான முடியையும் உடைய ஸர்வேஸ்வரன் திரு நாமங்கலையே கேட்டு, நெஞ்சாலே அநுஸந்தித்துக்கொண்டிருந்தா. (ஆரலங்கலானமையால்) அலங்கலென்று அசைவாய், பாரவஸ்யத்தைச் சொன்னபடி. 78.

மாறாடி அஜ்ஞாதஜ்ஞாபனம் பண்ண — வண்டுகளானவை தேள்வெள்ளத்திலே கிடந்து அலையும்படியிருக்கிற பூந் தாரையுடைத்தான திருத்துழாய் மாலையாலே அலங்கருத மாய், ஆதி, ராஜ்யஸூசகமான திருவடி, ஷேகத்தை உடைய னான ஸர்வேஸ்வரன் தன்னுடைய இவ்வொப்பனை, அழகு முத லான ஸ்வபாவத்துக்கு வாசகமான திருநாமங்கலை யாத், ருச்சிகமாகக் கேட்டு, நெஞ்சாலே உள்ளீடான குணங்களை அநுஸந்தித்துக் கொண்டிருந்து, அந்த துஸையிலே முடித்து வாடின பூமலைபோலே பரவஸனாய்த் துவண்டு

மாறி, அவள் வாயாலே தான் பகவதீஷயத்தைக் கேட்டபடி. (வண்டலம்பும் தாரலங்கல் நீண்ட முடியான் தன் பெயரே கேட்டிருந்து) வண்டுகள் தேள்வெள்ளத்தில் அலையப்பெற்ற திருத்துழாய் மாலையையுடைய நீண்ட மகுடத்தையுடைய எம்பெருமானுடைய பெயர்களைக் கேட்டு அநுஸந்தித்திருந்தமாதிரத்திலேயே, (வண்டலம்பும் தாரலங்கல் நீண்டமுடியான்) “கடர் முடிமேலும் புனைந்த தண்ணத்துழையுடையம்மான்” [திருவாய் 1-9-7] என்றார் நம்மாழ்வாரும். வண்டலம்பும்—வண்டுகள் ஸப்திக்கும் என்பாருமுண்டு. (நீண்ட முடியான்) “ஆதி, ராஜ்யமதிகம் புகழநாநாமீஸ தே பிஸுநயந் கில மௌளி:” [நீ உலகங்களுக்கெல்லாம் தலைவன் என்பதை உன் கிரீடமே கோட் சொல்லித்தருகிறது.] என்று ஆழ்வான் அருளியபடியே ஸர்வாதிகத்வத்தைக் காட்டும் முடியை உடையவன். (அங்கு ஆரலங்கலானமை ஆய்ந்தால் கண்டு வணங்கினார்க் கென்னுங்கொல்) திருநாமத்தைக் கேட்டவுடன் “கரலாழும் நெஞ்சழியும் கண்கழலும்” என்றும், “உள்ளெலாழுகிக் குரல் தழுத்தொழிந்தேன் உடம்பெலாம் கண்ணநீர் சோர” என்றும் “ஆஹ்லாதபீத நேத்ராய்பு: புலகேக்குத க்யாத்ரலாந் ஸத்யா பரகு, னூலிஷ்ட:” [ஆநந்தக் கண்ணீரையும் மயிர்க்

79. ஆய்ந்துகொண் டாதிப்பெருமானே அன்பினால்
வாய்ந்த மனத்திருத்த வல்லார்கள்—ஏய்ந்த தம்
மெய்குந்தமாக விரும்புவரே தாமும்தம்
வைகுந்தம் காண்பார் விரைந்து.

பதவுரை:—ஆதி—ஐக்யத்தகாரணபூதனான், பெருமானே—
ஸர்வேஸ்வரனே, அன்பினால்—பரேமத் துடன், ஆய்ந்து
கொண்டு—அநுஸந்தித்துக்கொண்டு, வாய்ந்த மனத்து—
(தமது) பாங்கான நெஞ்சிலே, இருத்த வல்லார்கள் தாமும்—
நிலை நிறுத்திக்கொள்ள வல்லரானவர்களும், தம் வைகுந்தம்—
தங்களுக்கென்று ஏற்பட்டுள்ள பரமபத்யத்தை, விரைந்து—
சீக்கிரமாக, காண்பார்—காண விருப்பமுடையராய், ஏய்ந்த—
ஆத்மாவோடுபொருந்திய, தம் மெய்-தங்களுடைய உடம்பை,
குந்தம் ஆக—வியாதிபாக, விரும்புவர்—எண்ணுவர்.

விழுந்தபடி கண்டால், கேட்டவளவன்றிக்கே பத்தும் பத்
தாக இவ்வஸ்துவை ஸாக்ஷாத்தகரித்து நிர்மமராய்த் திருவடி
களிலே விழுந்தவர்களுக்கு எந்த விக்ருதி பிறக்குமோ? 78.

அவ:— புகுவத்யுவிஷயத்திலே ருசியுடையவர்கள், எம்
பெருமானே அநுபூவிக்மைக்கு ஏகாந்தமான பரமபத்யத்தை

கூச்செறியும் மேனியையும் உடையவனாய், எப்போதும் பரமாத்ம
குணத்தால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவனாயிருப்பான்] என்றும் சொல்லும்
நிலைமையை அடைந்தபடியை ஆராய்ந்தால், பரமபுருஷனை நேரே
கண்டு மமகாரமற்று வணங்கினவர்கள் படும்பாடு எங்ஙனமிருக்கும்?
அலங்கல் — அசைவு. (ஆரலங்கலானமை) மிகவும் அசைந்து
போனமை. அன்றிக்கே, அலங்கல் என்று மாலையாய், 'முடித்து வாடின
பூமாலைபோலே துவண்டு விழுந்தான்' என்றும் கொள்வர். ஆரலங்க
லானமையால், ஆய்ந்து ஆராய்ந்து, கண்டு வணங்கினார்க்கு
என்னுங்கொல் என்று கூட்டியும் பொருள்கொள்ளலாம். 78.

79. அவ:—அவனை நேரேகண்டு வணங்கினவர்களின் ஆநந்தம்
மிகப்பெரிது என்றார். ஸரீரத்தில் ஈடுபாடு இவ்வாநந்தத்திற்கு
இடையூறும் நில்லாதோ? என்ன—ஸர்வேஸ்வரனை நெஞ்சிற்கொண்டு
பரம்பத்யம் செல்லவேண்டும் என்னும் த்வரையுடனிருப்பவர்கள்,
அதற்கு வீரோதியாம்படி தாம் அபிமானித்த ஸரீரத்தை. "ஸரீரம்

பெரி—அவ—(ஆய்ந்து) புகுவது விஷயத்திலே ருசியுடைய
வர்கள், அவனை ஏகாந்தமாய் அநுபவிக்கலாம் தேசமும் பரம
பதும் என்று ஆசைப்பட்டு, அதுக்குக் காற்கட்டாயிற்றென்று
சொல்லலாம்படி அபிமானித்த ஸரீரத்தை—“शरीरं वयस्यस्येत्”
(ஸரீரம் வ்ரணவத் பஸ்யேத்) என்னும்படியே நோயாக
விரும்புவர்களென்கிறார்.

வ்யா:—(ஆய்ந்திதபாதி) ஜகத்காரண பூதஞான ஸர்வேஸ்
வரனை ப்ரேமத்தாலே அநுஸந்தித்துக்கொண்டு இருத்துகைக்கு
ப்ராபிக்கவேணுமென்னும் த்வராதிஸயத்தாலே தத்விரோதி,
யான ஸரீரத்தை நோயாக விரும்புவர் என்கிறார்.

உரை:—ஜகத்காரணபூதஞான ஸர்வேஸ்வரனை ப்ரேமத்
தாலே அநுஸந்தித்துக்கொண்டு, அவன் எழுந்தருளி
யிருக்கைக்குப் பாங்கான நெஞ்சிலே, “இருப்பேன் என்று
என்னெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான்” என்னும்படி ஸுப்ர
திஷ்டிதமாக வைத்துக்கொள்ள வல்லவர்கள், இப்படி

வ்ரணவத் பஸ்யேத்” [?] [ஸரீரத்தைப் புண்ணிப்போலே காணக்
கடவன்] என்கிறபடியே நோயாக எண்ணுவர்களாகையாலே புகுவது
நுபுவஜிதமான ஆநந்தத்திற்கு ஸரீரப்ராவண்யம் இடையூறாய்
நில்லாது என்கிறார்.

வ்யா:— (ஆய்ந்துகொண்டாதிப் பெருமானை அன்பினால்) ஜகத்
காரணபூதஞான ஸர்வேஸ்வரனை அன்பாலே அநுஸந்தித்துக்கொண்டு.
“காரணம் து த்யேய:” [அதர்வஸிகை] [ஜகத்காரணவஸ்துவே
தியானிக்கத்தக்கது] என்றல்லவோ சொல்லப்பட்டது. (வாய்ந்த
மனத்திருத்த வல்லார்கள்) ‘பகவானை இருத்தவேணும் என்றால்
‘அல்லேன்’ என்றாத நெஞ்சிலே வைக்க வல்லவர்கள். (வாய்ந்த
மனம்) “முந்துற்ற நெஞ்சு” [பெரிய திருவ-1] “என்னை நெகிழ்க்
கிலும் என்னுடை நன்னெஞ்சம் தன்னை அகல்விக்கத் தானும் கில்லான்
இனி” [திருவாய் 1-7-8] என்கிறபடியே தம்மிலும் முற்பட்டிருக்கும்
மனம், “இருப்பேன் என்று என் நெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான்”
[திருவாய் 10-8-6] என்று அவனும் மேல்வீழும் மனம்.
(ஆதிப்பெருமானை வாய்ந்த மனத்திருத்த வல்லார்கள்)

யோக்யமான நெஞ்சிலே வைக்கவல்லவர்கள். (ஏய்ந்த தம் மெய்) “ஸ்தூலோஹம், க்ருசோஹம்” என்று தானாகச் சொல்லலாம்படியான ஸரீரத்தை. குந்தமாக—நோயாக. 79.

ப்ராப்யருசிபரிபூர்ணராயிருக்கிற தாங்களும், ஆஸ்ரிதரான தங்களுக்கென்றே கூறப்பட்டிருக்கிற ஸ்ரீவைகுண்டத்தை—‘பெற்றபோது பெறுகிறோம்’ என்று ஆறியிருக்கையன்றிக்கே ஸத்வராயக்கொண்டு, கெடுத்தவன் நிதி, கண்டாற்போலே கண்டுகொண்டு அநுபூவிப்பதாக, அதுக்குக் காற்கட்டாய், “ஃஸிட்” (தேவோஹம்) என்னும்படி தங்களோடு பிரிவறப் பொருந்தியிருக்கிற ஸரீரத்தை வ்யாதிபோலே துக்கூவஹமென்று கருதி, இதுவிட்டு நீங்குவது எப்போதோ என்று மனோரதியானிற்பார்கள். வடுகபூஷையில் குந்தும்ென்று வ்யாதிக்குப்போர். 78.

“முழு வேழலகுமுண்டான் உகந்து வந்து அடியேனுள் புகுந்தான் அகல்வானுமல்லன்” [திருவாய் 2.6-7] என்கிறபடியே ஜகத்காரண பூதனைத் தம் பாங்கான நெஞ்சிலே ஸ்தூலவரப்ரதிஷ்டையாக எழுந்தருளப்பண்ண வல்லவர்கள். (மனத்திருத்த வல்லார்கள்) “சஞ்சலம் ஹி மந:” [கீதை6.34] “நின்றவா நில்லா நெஞ்சு” [பெரியதிருமொழி 1.1-4] என்கிற அதிசஞ்சலமான மனத்திலே இருத்துவது மிகவரிய காரியம் என்று உணர்த்துகிறார். (வல்லார்கள்தாமும்) இவ்வரிய காரியத்தைச் செய்தவர்களுடைய பெருமை சொல்லுகிறது. (வல்லார்கள்தாமும்) ப்ராப்யமான பகவத்வியத்திலே ருசியுடையவர்களான இவர்களும். (தம் வைகுந்தம் விரைந்து காண்பார்) அந்த புகுவதுநுபுவம் இடையருமல் செல்லும் தேவமான பரமபதத்தை விரைவிலே அடைய விரும்ப முன்னவர்களாய். (தம் வைகுந்தம்) மரீசீநாம் பதம்” [புருஷஸூக்தம்] “வானவர் நாடு” [திருவாய் 3.9-9] என்கிறபடியே வானிளவரசான ஸர்வேஸ்வரன் அடியார்க்கென்றே ஆக்கிவைத்திருக்கும் பரமபதத்தை. (விரைந்து காண்பார்) “பெற்றபோது பெறுகிறோம்” என்று பொறுத்திராமல், பறிகொடுத்த பொருளைக் கண்டாற்போலே பதறிக்கொண்டு விரைவிலே காண விடுப்பமுடையவர்களாய். (ஏய்ந்ததம் மெய் குந்தமாகவே விரும்புவர்) அவ்விருப்பத்தினாலேயே, தம்மோடு பொருந்தியிருக்கும் தம் ஸரீரத்தை நோயாகவே எண்ணுவர். (ஏய்ந்த தம் மெய்) ஞானம் பிறந்தபின்பும், “ஸ்தூலோஹம், க்ருசோஹம்” [நான் தடித்தவன்; நான் மெலித்தவன்] என்று தானாகவே வ்யவஹரிக்கலாம்படி ஆத்

80. விரைந்தடைபின் மேலொருநாள் வெள்ளம் பரக்கக்
கரந்துலகம் காத்தளித்த கண்ணன்—பரந்துலகம்
பாடின ஆடினகேட்டுப் படுநரகம்
வீடின வாசற் கதவு.

பதவுரை:— பரந்து—எங்கும் வியாபித்து, ஆடின—
நர்த்தனம் செய்யும், உலகம்—சிறந்த பாக்யவதர்கள்,
பாடின—பாடின திருநாமங்களை, கேட்டு—கேட்டதனால்,
படுநரகம் வாசல்—நரகங்களின் வாசல்களிலிருந்த, கதவு—
கதவுகள், வீடின—விழுந்தொழிந்தன; மேல் ஒரு நாள்—
முன்னொருகாலத்தில், வெள்ளம் பரக்க—பிரளய வெள்ளம்
பரவினபோது, உலகம்—உலகங்களையெல்லாம். கரந்து—
(திருவயிற்றில்) மறைத்து வைத்து, காத்து அளித்த—
துன்பங்களைப் போக்கி ரக்ஷித்த, கண்ணன்—கண்ணபிரானை
விரைந்து அடைபின்—சீக்கிரமாகச் சென்று பணியுங்கோள்.

பெரி—வ்யா:—(விரைந்தடைமினித்யாதி) முன்பு ப்ரளயம்
வருகிறதென்று லோகத்தை வயிற்றிலே வைத்து, ப்ரளயம்

அவ:— ஸர்வாபத்ஸக்யான க்ருஷ்ணனை ஸம்ஸாரா
பத்தையுடைய நீங்கள் தங்கிலிருத்தயார்த்தமா க ஈண்டென
ஆஸ்ரயியுங்கோள் என்கிறார்.

உரை:— “ தீர்த்தகரராமின் திரிந்து ” என்கிறபடியே
ஸர்வப்ரதேயுஸத்திலும் ஸரஸஸஞ்சாரம் பண்ணுகிறபாராய்,
மாவோடு ஒன்றிநிற்கும் தம் ஸரீரத்தை. (குந்தமாகவே விரும்புவர்) தம்
வைகுந்தத்தைப்பெற இடையூருள் தோயாகவே எண்ணுவர். ஸுகூத்
துக்குக் காரணமாகவோ, ஸுகூது:க்கூங்கள் இரண்டுக்கும் காரணமா
கவோ எண்ணாமல் து:க்கூஹேதுவாகவே எண்ணுவர். குத்தம்-தேய: 79

80. அவ:—“ ஞானிகள் தம் மெய் குந்தமாக விரும்புவதிருக்
கட்டும். எங்களுக்கு ஸம்ஸாரபுத்தும் விடமாட்டேனென்கிறதே’
என்ன,—ப்ரளயங்கொண்ட உலகத்தை ரக்ஷித்த கண்ணனை அடைந்
தால் ஸம்ஸாரப்ரளயம் கொண்ட நீங்களும் உஜ்ஜீவிக்கலாம் என்கிறார்.

வ்யா:—(விரைந்தடைமின்) உங்களாபத்தைப் பார்த்தால் சடக்
கென அடையவேண்டாவோ? யசையடைவது என்ன, ப்ரளயம்
கொண்டவர்களை எடுத்து ரக்ஷிப்பதையே தொழிலாக உடையவனை

தேடி வந்தாலும் அத்தனைபோதும் தெரியாதபடி மறைத்துக் காத்து ரகசித்த க்ருஷ்ணனை விரைந்து அடையுங்கோள். (உலகம்) என்று உத்க்ருஷ்டரைச் சொல்லுகிறது. (பரந்தித் யாதி) பரந்து, உத்க்ருஷ்டராய், ஆடினவர்கள் பாடின திருநாமங்களைக் கேட்ட நரகத்து வாசல்களில்கதவு வாங்கிப்பொகட்டன.

புகுவதுபுவத்தால் வந்த உயர்த்தியையுடையராய், அநுபுவஜிதஹர்ஷப்ரகர்ஷத்தாலே ஸைம்புரமநர்த்தனம் பண்ணுநிற்பாரான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள், பரீ திக்குப்போக்கு விட்டுப் பாடின திருநாமங்களைக் கேட்டபடியாலே, நரகப்ரவேசம் பண்ணுவாரொருவருமில்லாதது கொண்டு நரகத் துவாரங்களிலுண்டான கதவுகள் வாங்கிப்பொகட்டன.

என்கிறார் மேல்—(மேலொருநாள்...) இன்று உங்களை ஸம்ஸார வெள்ளம் மூடிக்கொண்டிருப்பது போலே, அன்று ப்ரளயவெள்ளம் உலகனைத்தையும் சூழ்ந்துகொள்ள. (உலகம் கரந்து காத்து) உலகம் முழுவதையும், தன் திருவயிற்றிலே மறைத்து வைத்து, ப்ரளயம் நெடுங் காலம் தேடிவந்தாலும் இவர்களிருப்பிடத்தை அறியமுடியாதபடி தன் திருவயிற்றிலே மறைத்துக் காவல்காத்து. (அளித்த கண்ணன்) இம் முறையிலே உலகத்தை ரகசித்த கண்ணனை விரைந்து அடையுங்கோள் என்று கீழோடும், பாடினகேட்டு என்று மேலோடும் கூட்டுவது.

நரகபுயம் எங்களைத் துன்புறுத்தும்போது நாங்கள் அவனை அடைவது எப்படி? என்ன,—(பரந்து ஆடின உலகம் பாடின கேட்டு) எங்கும் வியாபித்து நர்த்தனம் செய்யும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் பாடின திருநாமங்களைக் கேட்டு, ‘உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மாட்டே’ என்கிறபடியே, உலகம் என்னும் ஸப்தம் விண்ணுளரிலும் சீரியரான பாகவதர்களைக் குறிக்கிறது. (பரந்து ஆடின உலகம் பாடின கேட்டு) “கிடந்து மிருந்தும் எழுந்தும் கீதம் பலபல பாடி நடந்தும் பறந்தும் குனித்தும் நாடகம் செய்கின்றனவே” [திருவாய் 5-2-4] “நன்றிசை பாடியும் துள்ளியாடியும் ஞாலம் பரந்தார்” [திருவாய் 5-2-6] என்றார் தம்மாழ்வாரும். (கேட்டுப் படு நரகம்) இத்திருநாம ஒலி கேட்டவுடன் “நமனும் முற்கலனும் பேச நரகில் தின்றார்கள் கேட்க நரகமே சுவர்க்கமாகும் நாமங்களுடைய நம்பி” [திருமலை] என்கிறபடியே நரகமே சுவர்க்கமாகி யொழிந்தது. (நரகம் வீடின வாசற்கதவு) நரகவாசற்கதவுகள் விழுந்தொழிந்தன. ஆகையால் உங்களுக்கு நரகபுயம் வேண்டா என்று கருத்து.

அன்றிக்கே, நரகத்து வாசல்களில் பிடுங்கிப்பொகட்ட கதவுகளை நாட்டி “முனியாது மூரித்தாள் கோமின்” என்னும்படியே விரைந்து அடையுங்கோள் என்றுமாம். கண்ணன் என்றது கண்ணனை என்றபடி. 80.

ஆனபின்பு, முன்னொரு நாளிலே ப்ரளயமானது எங்கு மொக்க ஆக்ரமித்துக்கொண்டு வர, லோகத்தை ப்ரளயம் தேடிவந்தாலும் * தெரியாதபடி திருவயிற்றிலே வைத்து அத்தால் வந்த வ்யஸனத்தைப் பரிஹரித்து யதூபூர்வம் ரக்ஷித்த க்ருஷ்ணனை ஸத்வரராய்க்கொண்டு ஆஸ்ரயி யுங்கோள். “உலகமென்பது உயர்ந்தோர்மாட்டு” என்கிற படியே உத்க்ருஷ்டரைச் சொல்லுகிறது. கண்ணனென்றது—கண்ணனை என்றபடி. அன்றிக்கே, கண்ணனுடைய வார்களாய், உத்க்ருஷ்டராய், ஆடித்திரிகிற ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் பாடின திருநாமங்களை நாடாகக்கேட்டு க்ருதார்த்த ரானார்கள். ஆகையாலே நரகத்வாரங்களில் பிடுங்கிப் பொகட்ட கதவுகளை நாட்டி “முனியாது மூரித்தாள் கோமின்” என்கிறபடியே விரைந்து அடையுங்கோள் என்றுமாம். 80.

(கண்ணன் உலகம் பரந்து பாடினவாடின கேட்டுப்படு நரகம் வீடின வாசற் கதவு) “கடல்வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல் மலியப்புகுந்து இசைபாடி ஆடி உழிதரக்கண்டோம்—நலியும் நாகமும் நைந்த” என்று நம்மாழ்வார் இப்பாசுரத்தை விவரித்தருளினார்.

அன்றிக்கே, இப்பாசுரத்தை யமதூதர்களை நோக்கி ஆழ்வார் அருளிச்செய்வதாகவும் கொள்ளலாம்.

(வீடின வாசற் கதவு விரைந்து அடையின்) திருநாம ஸங்கீர்த்தனத்துவனி கேட்டு, நரகத்திலுள்ளாரனைவரும் நரக வாசற் கதவை வீழ்த்திவிட்டுப் போய் விட்டார்கள். ஓ! யமதூதர்களை! விரைந்து வந்து நரக வாசற் கதவை அடைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். “இனி யார் புதுவார் எழு நரக வாசல் முனியாது மூரித்தாள் கோமின்” [முதல்திருவ-87] என்றார் பொய்கையாழ்வாரும். 80.

81. கதவு மனமென்றும் காணலா மென்றும்
குதையும் வினையாவி தீர்ந்தேன்—விதையாக
நற்றமிழை வித்தி யென்னுள்ளத்தை நீவினத்தாய்
கற்றமொழி யாகிக் கலந்து.

பதவுரை—நீ—(ஞானம் சக்தி முதலியவற்றால் குறை
வற்றவனான) நீ, கற்ற மொழி யாகி—நான் கற்ற தமிழ்ச்
சொற்களுக்குப் பொருளாக இருந்துகொண்டு, கலந்து—
என்னோடு ஒரு நீராகக் கலந்து, நல் தமிழை—சிறந்த
தமிழ்ப் பாஷையை, விதை ஆக வித்தி—விதையாக
விதைத்து, என் உள்ளத்தை—எனது ஹ்ருத்யத்தை,
வினத்தாய்—(இப்பிரபந்தமாகிற பயிர்) வினையும்படி பண்ணி
னாய்; (அதனால்) மனம்—மனமானது, கதவு என்றும்—
'எம்பெருமானை அடைவதற்குத் தடை' என்று (சில
ஸமயங்களில்) நினைத்தும், (மனம்) காணல் ஆம் என்றும்—
'(மனமானது) எம்பெருமானைக் காண்பதற்குத் துணை'
என்று (சில ஸமயங்களில்) நினைத்தும், குதையும் வினை
ஆவி தீர்ந்தேன்—(ஆகவிப்படி ஒரு நிலை நிலல்லாமல் மாறி
மாறி.) சஞ்சலப் படுவதையே தொழிலாக வுடைத்தான
நெஞ்சைத் தவிரந்தேன்.

அவ:— நீ என்னைக்கொண்டு கவிபாடுவித்துக்
கொள்ளுகையாலே 'உன்னைக்காண முடியுமோ முடியாதோ'
என்னும் என் ஹ்ருத்ய து:க்கூத்தைப் போக்கினேன்
என்கிறார்.

81. அவ:—“விரைந்தடையின்” என்றவுடன் உலகமெல்லாம்
புகூவத் ப்ரவணரானார்கள். ஆழ்வார் ஸாதித்த அருஞ்செயலைக்கண்டு
திருவுள்ளமுகத்த எம்பெருமான், 'ஆழ்வீர்! உமக்கு நான் செய்ய
லாவதொரு கைம்மாறு உண்டோ?' என்றான்; “என்னுடைய இக்
காரியத்துக்கெல்லாம் அடியாக, என் உள்ளத்தைத் திருத்திப் பயிர்
செய்தவன் நீயேயாயிருக்கும்போது, எனக்கு இனிச்செய்யவேண்டியது
என்ன இருக்கிறது?” என்கிறார்.

பெரி-வ்யா—(கதவித்யாதி) “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-
मोक्षयोः” (மந ஏவ மநுஷ்யாணாம் காரணம் ப்நந்த,மோக்ஷயோ:)
என்னும்படியே புக்யவத், விஷயத்தைக் கிட்டாமைக்குக் கதவு

உரை:— நினைத்தது தலைக்கட்டவல்ல ஜ்ஞாந ஸக்த்
யாதி,களால் குறைவற்ற நீ, பிறந்தவன்று தொடங்கி
நான் அப்யஸித்துப்போந்த தமிழ்ப்பூர்ஷக்கு வாச்யனாய்
வந்து புகுந்து, லக்ஷியலக்ஷணங்களில் ஒரு பழுது சொல்ல
வொண்ணாத அழகிய தமிழை நெஞ்சப்பெரும்செய்யிலே
விதையாக விதைத்து, இப்படி என்னுடைய ஹ்ருத்யத்தை
அழகிய கவிபாட்டுக்களால் குறைவற விளையும்படி
கைதொட்டு க்ருஷி பண்ணினாய். அத்தாலே, “मन एव
मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः” (மந ஏவ மநுஷ்யாணாம் காரணம்
ப்நந்த,மோக்ஷயோ:) என்கிறபடியே விஷயாந்தரப்ரவண
மானபோது மனஸ்ஸு உன்னைக்காண்கைக்குக் கதவுபோலே

வ்யா:—(கதவு மனமென்றும்...தீர்ந்தேன்) மற்றுள்ளார்க்கு புக்ய
வானை அடைவதில் உள்ள ஒரு பெருந்தடையை நான் தீர்ப்பெற்றேன்
என்கிறார். அத்தடைதான் யாதென்னில்: (கதவு மனமென்றும்
காணலாமென்றும் குதையும் விளையாவி)

“மந ஏவ மநுஷ்யாணாம் காரணம் ப்நந்த,மோக்ஷயோ: |

ப்நந்தாய விஷயாஸங்கி முக்தயை நிர்விஷயம் மந: ||

[வி-பு 6-7-28]

[தெஞ்சே மனிதர்களுடைய ஸம்ஸார ப்நந்தத்திற்கும், மோக்ஷத்திற்
கும் காரணமாகிறது; நெஞ்சு ஸப்நத்யாதி, விஷயங்களில் ஈடுபட்டதாகில்
ப்நந்தத்திற்கும், விஷயங்களில் ஈடுபடாமலிருந்ததாகில் மோக்ஷத்திற்
கும் காரணமாகிறது] என்கிறபடியே, நெஞ்சதானே ஒரு சமயம்
பரமபுருஷனைக் காணத் தடையாயிருக்கும் கதவுபோல் உள்ளதென்றும்.
மற்றொரு சமயம் அவனைக்காண ஸாத்யமாயிருக்கிறதென்றும்
சொல்லும்படி, ஒருநிலை நில்லாத தொழிலையுடைய நெஞ்சைத் தவிரப்
பெற்றேன். (கதவு மனமென்றும் காணலாமென்றும்)

“ஆத்மைவ ஹ்யாத்மநோ ப்நந்து,ராத்மைவ நிபுராத்மந:”

[கீ,தை 6-5]

மநஸ்ஸென்றுமாம்; கான்கைக்கும் பரிகரமென்றுமாம். (குதையித்யாதி) தடுமாற்றமான தொழில் தவிர்த்தேன். (விதையித்யாதி) தடுமாற்றம் திருகைக்குச் சொல்லுகிறது. 81.

தகைவாய் ப்ரதிபுந்தக்மாயிருக்குமென்றும், விஷயஸங்கம் மற்றபோது இந்த மனஸ்ஸுதானே பரிகரமாக உன்னைக் கண்டு அநுபூதிக்கலாமென்றும், ஒரு நிலையில்லாமல் உத்தரோத்தரம் ப்ரமித்து வருகிற தொழிலையுடையதான பொல்லாத நெஞ்சைத் தவிர்த்தேன். 'என்றும்' என்றது என்னுமென்றபடி. குதையு—அசைகை. வினை—தொழில். ஆவி என்று ப்ராணவாசி ஸப்தத்தாலே தத்யாஸ்ரயமான மனஸ்ஸை லக்ஷிக்கிறது. 81.

[நெஞ்சே ஆத்மாவுக்கு உறவினனாகவும் ஆகிறது; நெஞ்சே ஆத்மாவுக்கு எதிரியாகவுமாகிறது.] என்றானன்றோ கீதையில் கண்ணனும். (குதையும் வினையாவி தீர்ந்தேன்) தடுமாறும் தொழிலையுடைய நெஞ்சைத் தவிரப் பெற்றேன். புகுவது விஷயத்திலே ஒருதிலே நிற்கும் நெஞ்சைப் பெற்றேன் என்று ப்ராவம். (ஆவி) "ஆவி" என்று ப்ராணனைச் சொல்லும் ஸப்தம் ப்ராணனுக்கு இருப்பிடமான நெஞ்சை லக்ஷணையாலே காட்டுகிறதாய், கீழ் எடுத்த கீதாஸ்லோகத்தில் "ஆத்மா" என்றும் "ஊனில் வாழ் உயிரே" [திருவாய் 2-3-1] என்னுமிடத்தில் உயிர் என்றும் சொல்லப்படுவதுபோலே இங்கும் 'ஆவி' என்று நெஞ்சு சொல்லப்படுகிறது.

மற்றுள்ளார்க்குள்ள இத்தடுமாற்றம் தீருகைக்கு ஹேது சொல்லுகிறது மேலே. (விதையாக நல் தமிழை வித்தி) இலக்கிய இலக்கணங்களில் ஒரு பழுது சொல்லவொண்ணாத அழகிய தமிழ் பூரணையென நெஞ்சிலே விதையாக விதைத்து. (கற்ற மொழியாகிக் கலந்து) நான் பிறந்தவன்று தொடங்கிப் பழகிப்போந்த தமிழ் மொழிக்குப் பொருளாகி என்னுள் புகுந்து. (மொழியாகி) மொழிக்கு வாச்யனாய். (என் உள்ளத்தை நீ விளைத்தாய்) "நெஞ்சப் பெருஞ்செய்." [திருவாய் 5-3-4] எனப்படும் நெஞ்சாகிற திலத்திலே, ஞானசக்திகளால் குறைவற்ற * பத்தியுழுவனாகிற நீ, தமிழ் மொழியாகிற விதையை விதைத்து, இக்கவிகளாகிய பயிர் விளையும்படி செய்தாய். அதனாலேயே நான், கதவு மனமென்றும் காணலாமென்றும் குதையும் வினையாவி தீர்ந்தேன் என்று கீழோடே அந்வயம். 81.

82. கலந்தானென் னுள்ளத்துக் காமவேள் தானத
நலந்தானு மீதொப்ப துண்டே—அலர்ந்தலர்கள்
இட்டேத்து மீசனும் நான்முகனு மென்றிவர்கள்
விட்டேத்த மாட்டாத வேந்து.

பதவுரை:—காம வேள்தானை — மன்மதனுக்குத் தந்தை
யானவனும், அலர்ந்த அலர்கள் இட்டு ஏத்தும் ஈசனும் —
மலர்ந்த பூக்களை ஸமர்ப்பித்துத் துதி செய்கின்ற சிவ
பிரானென்ன, நான்முகனும்—பிரமனென்ன, என்ற இவர்
கள்—என்கிற (சிறந்த) தேவர்களும், விட்டு ஏத்த மாட்டாத-
வாய் விட்டுத் துதித்து முடிக்க முடியாதவனுமான, வேந்து-
தேவாதிதேவன், என் உள்ளத்து — எனது நெஞ்சிலே,
கலந்தான்—சேர்ந்து கொண்டான்; ஈது ஒப்பது நலம் தானும்
உண்டே - இந்த நன்மையோடொத்த நன்மை வேறுண்டோ?
[இல்லை.]

பெரி-வ்யா:—(கலந்தானித்யாதி) எல்லாரும் தன்னை
ஆசைப்பட இருக்குமவன் என்னை ஆசைப்பட்டு ஹ்ருத்யத்திலே
கலந்தான். அழகாலே எல்லாரையும் அகப்படுத்தும் காமனுக்கும்

அவ:— அதிலோகமான அழகையும் பூரஹ்மாதிசுருக்
கும் கிட்டவொண்ணாத வேண்டப்பாட்டையுமுடையவன்
என் ஹ்ருத்யத்திலே தானே வந்து ஒரு நீராக
ஸம்ஸ்லேஷித்தான். இத்தோடொக்கும் புருஷார்த்தம்
லோகத்திலுண்டோ?

உரை:— அழகாலே நாட்டைப் பிச்சேற்றக்கடவ காம
னுக்கு உத்பாதிகளுகையாலே மிக்க அழகையுடையனாய்,

83. அவ:—உள்ளத்தை விளைத்துக் குதையும் விளையாவி தீர்த்
தது மட்டுமோ? மிகப்பெரியனான தான் மிகத் தாழ்ந்ததான என்
நெஞ்சிலே கலந்ததுக்கு ஒப்பான நன்மை உலகிலே உண்டோ? என்று
உலகெல்லாமறியப் பறைசாற்றுகிறார்.

வ்யா:—(கலந்தான் என் உள்ளத்து) கண்ட கண்ட விஷயங்களிலே
வாய்வைத்துப் போந்த என் உள்ளத்திலே ஒருநீராகக் கலந்தான்.

உத்பாதகஞானவன். (ஈதொப்பது நலந்தானுமுண்டே) அவன் தான் காட்டக் கண்ட இதுக்குக் கதிர் பொறுக்கிக் கண்ட நலங்கள் ஸத்ருஸமோ? (அலர்ந்தலர்கனித்யாதி) செவ்விப் பூக்களைக் கொண்டு ஏத்துகிற ருத்ரனும் சதுர்முகனும் வாய் விட்டு ஏத்தமாட்டாத ஸர்வாதிதிகள் என் உள்ளத்தைக்கலந்தான். அவ்வழிகையும் மேன்மையையும் உடையவன் என்கை. §2.

செவ்விப்பூக்களைக் கையாரப்பறித்திட்டு, வாயார ஸ்தோத்ரம் பண்ணக்கடவ ஈஸ்வராபிமானியான ருத்ரனும் சதுர்முகனும் லோகப்ரஸித்திரான இவர்கள் முழுமிடறுசெய்து பரிபூர்ணமாகப் புகழமாட்டாதிருக்கிற ராஜாவான க்ருஷ்ணன் அந்த அழகோடும் பெருமையோடுங்கூட என்னுடைய ஹ்ருத்யத்திலே தானே அபிநிவிஷ்டனாய் இன்று இடைவெளியற ஸம்ஸ்லேஷித்தான்; இந்தப் பேற்றோடு ஸத்ருஸமாகச் சொல்லத்தக்கதொரு நன்மையும் உண்டோ? §2.

அவன்தான் யாரென்னில்: (காமவேள் தாதை) தன் அழகாலே பிறரை மயக்கும் மன்மதனுக்கும் உத்பாதகஞானவாலே மன்மத மன்மதானுன பேரழகன் கிடர் மிகத் தாழ்ந்த என்னெஞ்சை ஆசைப் பட்டுக் கலந்தது என்கிறார். காமவேள் தாதை — காமனுக்கும் தந்தை. (காமவேள்) காமன்—பிறரிடம் ஆசையை விளைக்குமவன். வேள்—அழகன். காமன்—வடமொழி; வேள்—தமிழ்ச்சொல். வெறும் அழகுதானே உள்ளது என்னில்: (அலர்ந்தலர்கள்...வேந்து) அன்று மலர்ந்த பூக்களைக் கையாரப்பறித்து எம்பெருமான் திருவடிகளிலே மிட்டு, வாயாரத் துதிக்கும் ஈஸ்வராபிமானியாகிய சிவனும், அவனுக்கும் தந்தையான பிரமனும் வாய்விட்டுப் பரிபூர்ணமாகத் துதிக்கமாட்டாத ராஜாதி, ராஜன் கிடர் என்றோடு கலந்தது என்கிறார். (ஈசனும் நான் முகனும் என்றிவர்கள்) தேவர் தலைவர்களான இவர்களுடைய ப்ரஸித்தி, சொல்லுகிறது. (விட்டேத்த) வாய்விட்டுத்துதிக்க; முழுமிடறுசெய்து துதிக்க; பரிபூர்ணமாகத் துதிக்க. (வேந்து கலந்தான் என் உள்ளத்து) ஸார்வபௌமன் கூடதூஸியை ஆசைப்பட்டுக் கலந்தாப்போலேயிராதின்றது. (ஈதொப்பது நலந்தானுமுண்டே) இதற்கு ஸமமானதொரு நன்மையும் உலகில் உண்டோ? (அலர்ந்தலர்கள்... விட்டேத்த மாட்டாத வேந்து கலந்தான்; ஈதொப்பது நலந்தானுமுண்டே) அவன் தானே மேல் விழுந்து காட்டக்கண்டு அனு

83. வேந்தராய் விண்ணவராய் விண்ணாகித் தண்ணளியாய்
மாந்தராய் மாதாய் மற்றெல்லாமாய்—சார்ந்தவர்க்குத்
தன்னுற்றான் நேமியான் மால்வண்ணன் தான்கொடுக்கும்
பின்னால் தான்செய்யும் பிதிர். \

பதவுரை:— நேமியான்—திருவாழியாழ்வானை யுடையவ
னும், மால் வண்ணன்—அன்பே வடிவெடுத்தவனுமான
எம்பெருமான், சார்ந்தவர்க்கு—தன்னை அடைந்தவர்கள்
விஷயத்தில், வேந்தர் ஆய்—அரசர்கள் ஆகியும், விண்ண
வர் ஆய்—(மழை பொழிவிக்கும்) தேவர்கள் ஆகியும்,
விண் ஆகி—புலமனுபவிக்கும் சுவர்க்கமாகியும், தண்ணளி
ஆய்—(சுவர்க்கத்தில்) அருள் செய்பவனாய், மாந்தர் ஆய்—
மனிசர்களான உறவினர்களாய், மாதா ஆய்—தாய் செய்
யும் நன்மைகளைச் செய்பவனாய், மற்று எல்லாம் ஆய்—
மற்றுமுள்ள எல்லா வகை நன்மைகளையும் செய்பவனாய்,
(எவ்வளவு நன்மைகள் செய்தாலும்) தன் ஆற்றான்—
தனக்குள் திருப்தி இல்லாதவனாய்க்கொண்டு, தான் கொடுக்
கும்—தானே (எல்லாவற்றையும்) கொடுக்கும்; பின்னால்—
இவ்வளவுக்கு மேலும், தான் பிதிர் செய்யும் — தானே
விலக்கணமான மோகஷத்தைக் கொடுக்கும்.

பெரி-அவ:—இத்தோடு ஓக்கும் அழகுண்டோ? என்னும்
அத்தை உபபாதித்துக் காட்டுகிறார்.

அவ:— ஆசாரித விஷயத்தில் இங்கிருக்கும் நாள்
ஸர்வவிதரகைகளையும் பண்ணி, ஸாரீரம் விட்டால்

புவித்த இவ்வனுபவத்துக்கு. நெற்களத்திலே உதிர்ந்துகிடக்கும்
உதிர்களை கிரமப்பட்டுப் பொறுக்கி ஜீவிப்பாரைப்போலே, முயற்சி
செய்து செவ்விப்பூக்களைப் பறிப்பது, துதிப்பது முதலான செயல்களை
ஸாதனபூத்தியோடு செய்யும் ப்ரஹ்மகுத்யாதிசுளுடைய அனு
பவங்கள் ஈடாகுமோ? 82.

83. அவ:—'நலந்தானு மீதொப்பதுண்டே' என்று ஒரு நன்மை
யைப் பேசினார். "இது ஒன்றோ அவன் அடியார்க்குச் செய்யும்

வ்யா:—(வேந்தராயித்யாதி) சிறியத்தைப் பெரியது தின்னாதுபடி நோக்கும் ராஜாக்களாய், பூமியிலுள்ளார்க்கு வர்ஷத்தாலே உபகரிக்கும் தேவர்களாய், பூமியிலுள்ளார் பண்ணின

பேச்சுக்கு நிலமல்லாத பேற்றையும் பண்ணிக்கொடுத்து, பின்னையும் ஒன்றும் செய்யாதானாய் நெஞ்சறவோடே யிருக்குமென்று “நலந்தானுமீதொப்பதுண்டே” என்று கீழ்ச்சொன்னத்தை உபபாதிக்கிறார்.

உரை:— ரக்ஷணபரிகரமான திருவாழியையுடையனாய், ஆஸ்ரித விஷயத்தில் இன்னது செய்தது இன்னது செய்யாதது என்று விவேகிக்கமாட்டாதபடி பிச்சுத்தான் ஒருவடிவு கொண்டாற்போலே யிருக்கக்கடவ ஸர்வேஸ்வரன்-தன்னை ஆஸ்ரயித்திருக்கும் ப்ரபன்னரானவர்களுக்கு, சிறியத்தைப் பெரியது நலியாதபடி நோக்கும் ராஜாக்களாய், பூமியிலுள்ளோர்க்கு வர்ஷத்தாலே உபகரிக்கும் தேவர்களாய்,

நன்மை? அடியார்கள் இங்கிருக்கும் நாள், இன்னது செய்வது என்னும் நியமமில்லாமல் ஸர்வவித,ரக்ஷைகளையும் பண்ணி, ஸரீரம் விட்டால் சுவர்க்கலோக இன்பங்களையும், இவை யனைத்திலும் விலக்ஷணமான பரமபத்யுவின்பத்தையும் கொடுத்து, இவ்வளவும் செய்தும், ‘இவன் செய்ததுக்குத் தக்கதாக ஒன்றும் செய்யப்பெற்றிலோம்’ என்று நெஞ்சாறல் பட்டிருப்பவனன்றோ அவன்” என்று சென்ற பாகரத்திற் சொன்ன அர்த்தத்தை விவரித்துக் காட்டுகிறார் இப்பாகரத்தில்.

வ்யா:— (வேந்தராய்) இவ்வுலகிலிருக்கும் வரையில், துர்ப்ப பூலர்களை, பூலஸாலிகள் துன்புறுத்தாதபடி நோக்குகிற ராஜாக்களாய்: “நாவிஷ்ணு: ப்ருதிவீபதி:” [அரசன் விஷ்ணுவிலும் வேறுபடாதவன்] என்றும், “திருவுடை மன்னரைக்காணில் திருமாதைக் கண்டேனெய்ன்னும்” [திருவாய் 4-4-8] என்றும் அரசர்கள் புகுவதும் ஸ பூதர்கள் என்னுமர்த்தம் அறிவிக்கப்பட்டதன்றோ. (விண்ணவராய்) அரசர்கள் நல்லாட்சி புரிந்துவந்தாலும், நீர்வளமில்லாவிடில் பிரயோஜனமில்லையன்றோ. அந்த நீர்வளத்திற்குக் காரணமான மழையை உலகிலுள்ளார்க்கு உபகரிக்கும் தேவர்களாய். “ஸர்வ இஜ்யாய்ச் சுருஷ்ண:” [எல்லா தேவர்களும் கண்ணனே] என்றார் வியாசர்.

புலமனுபுவிக்கும் ஸ்வர்க்குமாய், அங்கு இவர்களுக்குப் பண்ணும் தண்ணளியாய், இவர்களுக்கு ஸஜாதியரான மநுஷ்யராய்; அழகாப் என்னவுமாய்; “सहस्रं हि पित्रुर्मा” (ஸஹஸ்ரம் ஹி பித்ரர் மாதா) என்னவுமாய்; அநுத்தமான எல்லாமுமாய்.

பூமியிலுள்ளவர்கள் பண்ணின் புண்யபுலம் அநுபுவிக்கும் ஸ்வர்க்குமாய், அங்கு புலாநுபுவம் பண்ணுமளவும் இவர்களுக்குப் பண்ணும் தண்ணளியாய், இங்கு புந்துக்களான மனுஷ்பராய், வத்ஸலையான மாதாவாய், அநுத்தமான ஸர்வமுமாய், பின்னையும், ‘ஒன்றும் செய்யப்பெற்றறிலோம்’ என்று தான் தூரிக்கமாட்டாதானுய்க்கொண்டு இந்த புஹுவிதமான பேராகுத்தை இங்கிருக்கும் நாள் தான் கொடாநிற்கும். ஸரீரவிஸ்லேஷத்துக்குப் பின்பு உக்த

(விண்ணுக்) இவ்வுலகத்திலும் விலக்ஷணமானதாய், இங்கு அநுஷ்டித்த ஜ்யோதிஷ்டோமாதித்ய கர்மங்களுக்குப் புலமனுபுவிக்குமிடமான சுவர்க்கலோகமாகி. “இனிய நல்வான் சுவர்க்கங்களுமாய்” [திருவாய் 3-10-7] என்றார் நம்மாழ்வாரும். (தண்ணளியாய்) அந்த சுவர்க்கலோகத்தில் இவர்களுக்கு இந்திராதி தேவர்கள் பண்ணும் இரக்கமாய். இந்திராதி தேவர்கள் மூலமாக எம்பெருமானே இவர்களுக்கு இரங்கி சுவர்க்க இன்பங்களைக் கொடுக்கிறான் என்று கருத்து.

“ஸுதே ச தத: காமாந் மனயவ விஹிதாந் ஹி தாந்”

[கீதை 7-22]

[என்னாலேயே கொடுக்கப்படும் விருப்பங்களை தேவர்களிடமிருந்து அடைகிறேன்.] என்றான் கீதையில் தானும். (மாந்தராய்) உறவினராயும், நண்பராயும் உதவும் மனிதர்களாய். “ஸுஹ்ருத் க்யுதிர் நாராயண:” [ஸுபூரலோபனிஷத்] (மாதாய்) பெற்ற தாயாய், இது தந்தைக்கும் உபலக்ஷணம். “ஸஹஸ்ரம் ஹி பித்ரர் மாதா” [தாய் தந்தையைக்காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு விஞ்சியவள்] என்று சொல்லுகையாலே தாயையிட்டுத் தந்தையை உபலக்ஷிக்கிறது. “பெற்ற தாய் நீயே பிறப்பித்த தந்தை நீ” [பெரியதிருவாய் 5] “மாதா பிதா நாராயண:” [ஸுபூரல] மாதாய் — மாதாவாய்; இடைக்குறை. (மாதாய்) அழகாய் என்னுமாய். மாது—அழகு. இவன் அநுபுவிக்கும் அழகுகளெல்லாம் அவனுடைய அழகேயென்கை. நா—தி 12

(சார்ந்தவர்க்கு) இப்படி எல்லாமாவது தன் பக்கல் நயஸ்த பரரானவர்களுக்கு. (தன்னற்றான் நேமியான் தான் கொடுக்

ஸமஸ்தபேடாகுவ்யாவ்ருத்தமாய் அநுபுவித்துக் குமிழ் நீருண்டு போமித்தனைபோக்கி இவனால் பேசிதக்கைக்கட்ட வொண்ணாதபடியிருக்கிற ஸ்வாநுபவரூபமான பேடாகத்தை வ்யாமுக்குதுண தான் காலதத்வமுள்ளதனையும் செய்து கொடாநிற்கும். இத்தால் ஆஸ்ரித விஷயத்தில் வ்யா

“யத், யத், விபூதிமத் ஸத்த்வம் ஸ்ரீமதூர்ஜிதமேவ வா |
தத்ததேவாவகச்ச, த்வம் மம தேஜோம்ஸஸம்பவம் ||”

[சூதை 10-41]

[செல்வம் நிறைந்ததாயும், அழகுள்ளதாயும், உறுதியுள்ளதாயும் உள்ள பொருள்களெல்லாம் என் தேஜஸ்ஸின் அம்ஸத்தால் உண்டானதாக அறிவாயாக.] என்று தானும்,

“அடங்கெழில் சம்பத்து

அடங்கக்கண்டு—ஈசன்

அடங்கெழில் அஃதென்று

அடங்குக உள்ளே”

[திருவாய் 1-2-7]

என்று ஆழ்வாரும் அருளிச்செய்தனரன்றோ. (மற்றெல்லாமாய்) “ப்ராதா திவாஸ: ஸரணம்” என்றும் “மற்றையாராவாரும் தீ பேசில்” [பெரியதிருவாய் 5] என்றும் சொல்லப்படும் மற்றுமுள்ள உறவினர் உபாயம் ப்ராப்யம் என்னும் எல்லாமாய்; இப்படி எல்லாமும் ஆவது யாருக்கென்னில்: (சார்ந்தவர்க்கு) தன்கை அடைந்தவர்களுக்கு இப்படி எல்லாமாகிருன். (தன் ஆற்றான்) இவ்வளவு செய்தும் ‘இவன் நம்மை அடைந்ததற்கீடாக ஒன்றும் செய்யப்பெற்றிலோம்’ என்று தனக்குள் திருப்தியில்லாதவனாய்.

“கோவிந்தேதி யதூக்ரந்தத் க்ருஷ்ண மாம் தூரவாலிநம் |
ருணம் ப்ரவ்ருத்தமிவ மே ஹ்ருத்யாந்நாபஸர்ப்பதி ||”

[ப்ராதம்]

[வெகுதூரத்திலிருந்த என்னை துரெளபதி ‘கோவிந்தா!’ என்று கூப்பிட்ட கூக்குரல் விருத்தியடைந்த கடன்போல் என் நெஞ்சை விட்டு அகலுகிறதில்லை] என்பவளன்றோ. (நேமியான்) இவர்களுடைய

கும்) எல்லாம் செய்தும் ஒன்றும் செய்யாணய்க் கொடுக்கும். (பின்னால்தான் செய்யும் பிதிர்) பின்னைச் செய்யுமது வ்யா வ்ருத்தம்; அவன் குமிழ்நீருண்டிட இவன் குமிழ்நீருண்ணக் காணுமத்தன். 83.

மோஹாதிசயத்தாலே இஹலோகத்தில் பேராகுத்தையும, பரலோகத்தில் ஸ்வர்க்குரதிபேராகுத்தையும ததுப்ய விலக்ஷணமான பரமபத்ய பேராகுத்தையும இவர்களுக்குக் கொடுத்து, பின்னையும் ஒன்றும் செய்யாதானாய் நெஞ் சாறல்பட்டிருக்கும்படி சொல்லுகிறது. "या गतिं श्रीनाम्"

விரோதியைக் கழிக்கைக்கும், தன்னை அனுபவிப்பிக்கைக்கும் கையும் திருவாழியுமாகக் காட்சியளிப்பவன். (மால் வண்ணன் தான் கொடுக்கும்) அன்பே உருவெடுத்தவனாகையாலே, இப்படி எல்லாம் செய்தும் ஒன்றும் செய்யாதவனைப்போலே கொடுத்துக்கொண்டே யிருப்பன். (பின்னால்தான் செய்யும் பிதிர்) இவ்வுலகத்திலும் சுவர்க்கம் முதலானவற்றிலும் இவ்வளவும் செய்தபின்பு பரமபத்யத் திற்கு இவனைக் கொண்டுபோய்க் கொடுக்கும் அனுபவம் விலக்ஷண மானது. பிதிர்—மிருந்தது; ஸேஷபூதமானது. அதாவது:—தான் அனுபவித்து மிருந்ததைக் கொடுக்கும். அதாவது—ஸர்வேஸ்வரனுன் தான் இச்சேதனை அனுபவித்து அமுதக்கடலிலே பரிபூர்ணமாக முழ்கி நிற்க, அந்நிலையைக்கண்டு இவன் புகுவதுபுவாமருத ஸாக்ரத்திலே உள்ளே முழ்கி ஆநந்திடுக்கை; "அஹமந்நம் - அஹ மந்நாத்;" [தைத்திரீயம்] என்கிறபடியே ஈஸ்வரன் சேதனை அனுபவித்து ஆநந்திடுக்க, அவ்வானந்தத்தை ஈஸ்வரானந்தத்துக்கு ஸேஷபூதமாய்த் தான் அனுபவிக்கை. "புகுங்கதே ஸ்வபேராகு மகிலம் பதிபேராகு, ஸேஷம்" [ஸர்வேஸ்வரனுடைய பேராகுத்துக்கு ஸேஷமாய் முக்தன் அநுபவிக்கிருள்] என்றார் வேதாந்ததேயிகரும்.

ஸர்வேஸ்வரன் தன் அடியார்க்கு மோஷத்தைக் கொடுப்பது பொருத்தமுடையது; இவ்வுலக இன்பங்களையும், சுவர்க்க இன்பங் களையும் தருவதாகச் சொல்லுவது பொருந்துமோ என்னில். ஸகல பூலப்ரத்யான அவன் அடியாருடைய ருசிக்குத் தக்கவாறு இதர பூலங்களையும் கொடுக்கக்குறையிலை. பிராட்டிக்காகத் தன் உயிரை விட்ட பெரியவுடையாருக்கு -- (ஜடாயுவுக்கு) -- இன்னது செய்வ தென்றறியாமல் தடுமாறி

84. பிதிருமனமிலேன் பிஞ்ஞகன் றன்னோடு
எதிர்வனவ னெனக்கு நேரான்—அதிரும்
கழற்கால மன்னனையே கண்ணனையே நாளும்
தொழுங்காதல் பூண்டேன் தொழில்.

பதவுரை:— அதிரும் கழல் கால — ஒலிக்கின்ற வீரக்
கழலைத் திருவடிகளிலே அணிந்துள்ள, மன்னனை—ராஜாதி,
ராஜனான், கண்ணனையே — கண்ணபிரானையே, நாளும்—
எந்நாளும், தொழும் தொழில்—தொழுவதே நித்யகர்மமாகும்
படி, காதல் பூண்டேன் — அன்பு கொண்டிருக்கிற நான்,
பிதிரும் மனம் இலேன் — சஞ்சலப்படும் கெஞ்சடையே
னல்லேன்; பிஞ்ஞகன் தன்னோடு எதிர்வன் — ருத்நனை
ஞானத்தில் ஒத்திருப்பேன், (என்னலா மாயினும்) அவன்
எனக்கு நேரான் — அந்த ருத்நன் (நித்திய தூஸனான)
என்னோடு ஒவ்வான்.

(யா க்யுதிர்யஜ்ஞஸீலாநாம்) என்று ஸ்ரீ கார்யமிதித்தமாகத்
தன்னையழிய மாறின பெரிய உடையார்க்குச் செய்வதறி
யாமல், அர்வாசீனபே,ாக்யுத்தோடு, பரமபே,ாக்யுத்தோடு
வாசியற ஸர்வத்தையும் கொடுத்தாரிதே பெருமாள். 83.

“யா க்யுதிர் யஜ்ஞஸீலாநாம் ஆஹிதாக்யுநேஸ்ச யா க்யுதி: |

அபராவர்த்திநாம் யா ச யா ச பூ,மிப்ரத்யாமிநாம் |

மயா த்வம் ஸமநுஜ்ஞாதோ க்யுச்ச, லோகாநநுத்தமாந் ||”

[ரா-ஆ 68-30]

[யாக்யுமனுஷ்யப்பார்க்கும், அக்னிஹோத்ரம் செய்பவர்க்கும், பூ,மி
தூனம் செய்வார்க்கும், திரும்பிவருதலில்லாத முக்தர்க்கும் எந்
தெந்த க்யுதிகளுண்டோ, மிகச்சிறந்த அந்தந்த லோகங்கள் அனைத்
தையும் என்னால் நியமிக்கப்பெற்ற நீ அடைவாயாக] என்று கீழுலக
வின்பங்களோடு, பரமபத்யுவின்பத்தோடு வாசியற எல்லாவற்றையும்
கொடுத்தானன்றோ சாமபிரான். 83.

84. அவ:— அவன் உபகரிப்பதில் அதிவிலக்ஷணனாயிருப்பது
போலே எம்பெருமனுக்கு அன்பு செய்வதிலே நானும் ஒப்பற்றவன்
என்கிறார்.

பெரி-அவ:— (பிதிரும்) அவனோபாதி நானும் வ்யா
வ்ருத்தன் என்கிறார்.

வ்யா:— (பிதிருமனமிலேன்) ஏகரூபமன்றிக்கேபிருக்கிற
மனஸஸை உடையேனல்லேன். (பிஞ்ஞகனித்யாதி) “ईवरात्
ज्ञानमन्विच्छेत्” (ஈஸ்வராத் ஜ்ஞாநமந்விச்சேத்) என்கிற தேவ

அவ:— ஸர்வாதி,கனான க்ருஷ்ணன் திருவடிகளை
ஆஸ்ரயித்து அநுபூவிக்கையே நித்யயாத்ரையாயிருக்கிற
எனக்கு ஜ்ஞானாதிகனாக ப்ரஸித்தானு ருத்ரனும் ஒப்பாக
மாட்டான் என்கிறார்.

உரை:— ஆஸ்ரித விரோதி, நிரஸநார்த்தமாக இடப்
பட்டதாய், ப்ரதிகூலர் குடல் குழம்பும்படி முழங்காநின்
றுள்ள வீரக்கழலோடே கூடின திருவடிகளையுடையனாய்,
இச்செயலாலே ஆஸ்ரிதர்க்கெல்லாம் ராஜாவாயிருக்கிற
க்ருஷ்ணனை ஸர்வகாலத்திலும் அநுபூவிக்கைக்கீடான
அபிநிவேஸமே நித்யக்ருத்யமாக ஏறிட்டுக் கொண்ட
வனாய், அத்தாலே ஒரு க்ஷணகாலமும் விஷயாந்தரங்
களில் புகுந்து போகக்கடவ மனஸஸையுடையேனல்லேனா
யிருக்கிற நான், “ईवरात् ज्ञानमन्विच्छेत्” (ஈஸ்வராத் ஜ்ஞாந
மந்விச்சேத்) என்கிறபடியே பேரறிவாளனாக ப்ரஸித்தானு

வ்யா:— (பிதிரும் மனமிலேன்) ஒருபடிப்பட்டிராத நெஞ்சை
உடையேனல்லேன்; பகவத்விஷயம் ஒன்றிலேயே ஈடுபடும் நெஞ்சை
யுடையேன், “கதவு மனமென்றும் காணலாமென்றும் குதையும்
வினையாவி தீர்த்தேன்” என்றதையே துருடிகரிக்கிறார். மனஸஸை
ஒரே விஷயத்தில் ஈடுபடுத்துவதிலே உமக்கு ஒப்புண்டோவெனில்;
(பிஞ்ஞகன் தன்னோடு எதிர்வன்) “ஈஸ்வராத் ஜ்ஞாநமந்விச்சேத்”
[மாத்ஸ்ய 67-41] [சிவனிடமிருந்து அறிவை விரும்பக்கடவன்]
என்கிறபடியே தானும் சிறந்த அறிவாளியாய், பிறருக்கும் அறி
வளிக்கும் சிவனை நான் இவ்விஷயத்தில் ஒப்பேன். ருத்ரனுக்கும்
உமக்கும் ஸர்வப்ரகார ஸாம்யம் உண்டோ என்னில்: (அவன்

பெரி-அவ:— (பிதிரும்) அவனோபாதி நானும் வ்யா
வ்ருத்தன் என்கிறார்.

வ்யா:— (பிதிருமனமிலேன்) ஏகரூபமன்றிக்கேபிருக்கிற
மநஸ்ஸை உடையேனல்லேன். (பிஞ்ஞகனித்யாதி) “ईवरात्
ज्ञानमन्विच्छेत्” (ஈஸ்வராத் ஜ்ஞாநமந்விச்சேத்) என்கிற தேவ

அவ:— ஸர்வாதி,கனான க்ருஷ்ணன் திருவடிகளை
ஆஸ்ரயித்து அநுபூவிக்கையே நித்யயாத்ரையாயிருக்கிற
எனக்கு ஜ்ஞானாதிகனாக ப்ரஸித்தானு ருத்ரனும் ஒப்பாக
மாட்டான் என்கிறார்.

உரை:— ஆஸ்ரித விரோதி, நிரஸநார்த்தமாக இடப்
பட்டதாய், ப்ரதிகூலர் குடல் குழம்பும்படி முழங்காநின்
றுள்ள வீரக்கழலோடே கூடின திருவடிகளையுடையனாய்,
இச்செயலாலே ஆஸ்ரிதர்க்கெல்லாம் ராஜாவாயிருக்கிற
க்ருஷ்ணனை ஸர்வகாலத்திலும் அநுபூவிக்கைக்கீடான
அபிநிவேஸமே நித்யக்ருத்யமாக ஏறிட்டுக் கொண்ட
வனாய், அத்தாலே ஒரு க்ஷணகாலமும் விஷயாந்தரங்
களில் புகுந்து போகக்கடவ மனஸ்ஸையுடையேனல்லேனா
யிருக்கிற நான், “ईवरात् ज्ञानमन्विच्छेत्” (ஈஸ்வராத் ஜ்ஞாந
மந்விச்சேத்) என்கிறபடியே பேரறிவாளனாக ப்ரஸித்தானு

வ்யா:— (பிதிரும் மனமிலேன்) ஒருபடிப்பட்டிராத நெஞ்சை
உடையேனல்லேன்; பகவத்விஷயம் ஒன்றிலேயே ஈடுபடும் நெஞ்சை
யுடையேன், “கதவு மனமென்றும் காணலாமென்றும் குதையும்
வினையாவி தீர்த்தேன்” என்றதையே துருடிகரிக்கிறார். மனஸ்ஸை
ஒரே விஷயத்தில் ஈடுபடுத்துவதிலே உமக்கு ஒப்புண்டோவெனில்;
(பிஞ்ஞகன் தன்னோடு எதிர்வன்) “ஈஸ்வராத் ஜ்ஞாநமந்விச்சேத்”
[மாத்ஸ்ய 67-41] [சிவனிடமிருந்து அறிவை விரும்பக்கடவன்]
என்கிறபடியே தானும் சிறந்த அறிவாளியாய், பிறருக்கும் அறி
வளிக்கும் சிவனை நான் இவ்விஷயத்தில் ஒப்பேன். ருத்ரனுக்கும்
உமக்கும் ஸர்வப்ரகார ஸாம்யம் உண்டோ என்னில்: (அவன்

னோடு ஒப்பன். (அவனெனக்கு நேரான்) ஸத்வம் தலையெடுத்தபோது எம்பெருமான் ரக்ஷகனென்றிருக்கிறவன் எனக்கு ஒப்போ? (அதிரும்பியாதி) த்வநீபாநின்ற வீரக்கழல் திருவடிகளிலேயுடைய ஸர்வாதிகளுள் க்ருஷ்ணனைத் தொழுகையே தொழிலாகக் காதல்பூண்ட எனக்கு ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள் தலையெடுத்தபோது "ஈஸ்வரோஹம்" (ஈஸ்வரோஹம்) என்றிருக்குமவன் ஒப்பன்று. 84.

யிருக்கிற ருத்ரனோடு ஒப்பன்; ஸத்வம் தலையெடுத்தபோது, 'எம்பெருமான் ரக்ஷகன்' என்றும், ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள் தலையெடுத்தபோது, 'ஈஸ்வரோஹம்' என்றும் இருக்கும் அந்த ருத்ரன் ஸர்வகாலத்திலும் புகுவதேகபரனாயிருக்கும் எனக்கு ஒப்பாகமாட்டான். 84.

எனக்கு நேரான்) மற்ற விஷயங்களில் உருத்திரன் எனக்கு ஒப்பாக மாட்டான். (அவன் எனக்கு நேரான்) ஸத்வம் தலையெடுத்தபோது,

“தூஸபூதாஸ் ஸ்வத: ஸர்வே ஸ்வாத்மாந: பரமாத்மந: ।

அதோஹமபி தே தூஸ இதி மத்வா நமாம்யஹம் ॥”

[ஈஸ்வர ஸம்ஹிதை]

[பரமாத்மாவான உனக்கு எல்லா ஜீவர்களும் இயற்கையிலேயே அடிமைப் பட்டவர்கள்; ஆகையால் நானும் உனக்கு அடிமைப் பட்டவன் என்றறித்து வணங்குகிறேன்] என்றும்,

“க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண மஹாபூஹோ ஜானே த்வாம்

புருஷோத்தமம்” [வி-பு 5-33-41]

[நீண்ட கையையுடைய கண்ணா! உன்னையே புருஷோத்தமனென்ற நினைத்தேன்] என்றும் ஸர்வேஸ்வரனே ரக்ஷகனென்று ருத்ரன் நினைத்திருப்பது கொண்டு ஒருபுடை அவனை ஒப்புச் சொன்னேனித்தனை; ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள் விஞ்சினபோது “ஈஸ்வரோஹம்” [கிதை 16-14] என்று நினைத்து எதிர்ப்பு கோக்கும் அவன் உண்மையில் எனக்கு ஒப்பாகமாட்டான் என்கிறார். 'அவன் எனக்கு நேரான்' என்று சொல்லுகைக்கு அடியாகத் தமக்குள்ள வைலக்ஷண்யத்தை அருளிச் செய்கிறார் அடுத்தபடியாக;— (அதிலும் கழற்கால மன்னையே) அடியார்களின் விரோதிகளைத் தன் முடிக்காலேயே முடிப்பதற்காகவே இடப்பட்டதாகையாலே, எப்போதும் ஸப்தியாநிற்கும் வீரக்கழலைக்

85. தொழிலெனக்குத் தொல்லைமால் தன்னுமமேத்த
பொழுதெனக்கு மற்றதுவே போதும்—கழிசினத்த
வல்லாளன் வானரர்கேரன் வாலி மதனழித்த
வில்லாளன் நெஞ்சத் துளன்.

பதவுரை:—கழி சினத்த — மிக்க கோபத்தையுடைய
வனும், வல்லாளன்—மிக்க வலிமையுடையவனும், வானரர்
கோன் — குரங்குகட்கு அரசனுமாகிய, வாலி — வாலி
யினுடைய, மதன்—மதுத்தை [கொழுப்பை], அழித்த—
தொலைத்த, வில் ஆளன்—கோதண்டுவில்லை ஆள்பவனான
இராமபிரான், நெஞ்சத்து—எனது நெஞ்சிடத்து, உளன்—
எழுந்தருளியிருக்கிறான்; (ஆகையாலே) எனக்கு—எனக்கு,
தொழில்—காரியம், தொல்லை மால் தன் நாமம் ஏத்த—
பழையோனான அந்த ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருநாமங்களை
வாயாரப் புகழ்வதேயாம்; எனக்கு—எனக்கு, மற்றதுவே—
கீழ்ச்சொன்ன ஸ்ரீராம நாம ஸங்கீர்த்தனத்தினாலேயே,
பொழுது போதும்—போது போகும்.

காலிலே அணிந்து இச்செயலாலே அடியார்கள் குழாங்களை எழுதிக்கொண்டிருப்பவனையே. இத்தால் மேன்மை சொல்லிற்று; மேன்மை மட்டுமன்று; நீர்மையுமுண்டென்கிறது மேலே — (கண்ணனையே) இடையனாய்ப் பிறந்த கிருஷ்ணனையே. (நாளும் தொழும் தொழில்) என்றும் தொழுவதையே தொழிலாகக் கொண்டு. (காதல் பூண்டேன்) அதற்கடியான அவன் விஷயமான அன்பை விளைத்துக்கொண்டேன் நான். இப்படி கண்ணனுக்கு நித்ய கைங்கர்யம் செய்யப் பாவிக்கும் எனக்கு, பூரணஸ்வரூபத்துத்தில் கண்ணனோடு எதிர்ப்பு கோத்த குத்ரன் ஒப்பன்று என்று கருத்து. 'தொழக்காதல்' என்றும் பாடும்.

"பிஞ்ஞகன் தன்னோடு எதிர்வன் அவன் எனக்கு நேரான்... கண்ணனையே நாளும் தொழக்காதல் பூண்டேன் தொழில்" என்றும் தொடர்களிலே, ஒரு சமயம், தம்முடைய அநாத்ரத்தாலே கோபங் கொண்டு முக்கண்ணைத் திறந்த குத்ரனையும் தம் புகுவத்ய புக்தி ப்ரபாவத்தாலே வென்று, அவனிடமிருந்து 'புக்தி ஸாரர்' என்று பட்டம் பெற்ற விருத்தாந்தத்தை உணர்த்துகிறார் என்று பெரியோர் பணிப்பர்.

பெரி-அவ:— (தொழிலித்யாதி,) எதிரிகள் 'சதுரங்கும் பொரப் போருவ்ரோ' என்றழைக்க இவர் சொல்லும்படி.

வ்யா:—(தொழிலித்யாதி,) எனக்குத் தொழில், புராணஞான ஸர்வேஸ்வரனை ஏத்த. (பொழுதித்யாதி,) நாங்களும் எல்லாக் கார்யமும் செய்து புகுவந்நாம ஸங்கீர்த்தநமும் பண்ணுகிறீலோமோ? என்ன;— எனக்கு ராமவ்ருத்தாந்தம் கிடக்க

அவ:— “நாளும் தொழக் காதல் பூண்டேன் தொழில்” என்கிறதென்? எங்களைப் போலே ஒருபோது புகுவத்விஷயம் இல்லாதபோது லௌகிகவ்யாபாரமுமாயிருக்கப் பார்த்தாலோ? என்று லௌகிகர் சொல்ல, என் நெஞ்சிலே நிரந்தரவாஸம் பண்ணுகிற சக்ரவர்த்தித்திருமகனுடைய வீரசரிதம் அநுஸந்தி, கைகக்குக் காலம் போருமித்தனை போக்கி, லோகவ்ருத்தாந்தம் அநுஸந்தி, கைகக்கு எனக்கு அவஸரமில்லை என்கிறார்.

உரை:—மிக்க சீற்றத்தையுடையனாய், பெருமிடுக்கனுமாய், வானரஜாதிக்கெல்லாம் ராஜாவான வாலியினுடைய க்ரவத்தைத் தலையழித்துப் பொகட்ட ஸ்ரீஸார்ங்குத்திருவில்லையுடைய வீரஞான சக்ரவர்த்தித்திருமகன்—

85. அவ:— “நாளும் தொழக்காதல் பூண்டேன் தொழில்” என்கிறதென்? எங்களைப் போலே ஒரு சமயம் பகவத் விஷயத்தில் ஈடுபட்டும், மற்ற சமயங்களிலே சூது சதுரங்கமாடுவது முதலான செயல்களைச் செய்தும் போரலாகாதோ? என்று லௌகிகர் சிலர் கேட்க; எனக்குச் சக்ரவர்த்தித்திருமகனுடைய வீரசரிதமநுஸந்திப்பதற்கே காலமெல்லாம் போதுமாயிருக்க, மற்ற விஷயங்களுக்கு நேரமேது? என்கிறார்.

வ்யா:— (தொழிலெனக்குத் தொல்லை மால் தன் நாமமேத்த) எனக்குத் தொழில், பழையோனான ஸர்வேஸ்வரனை ஏத்துவதேயாம். “நாங்களும் எவ்வளவோ காரியம் செய்துகொண்டு நடுவே திருநாமஸங்கீர்த்தனமும் செய்யவில்லையோ? அப்படிச் செய்தாலென்ன” என்ன;— (பொழுதெனக்கு மற்றதுவே போதும்) எனக்கு அந்த புகுவத் விஷயத்திற்கே பொழுது சரியாயிருக்கிறது.

வேறென்றுக்குப் போது போராது. (கழி சினத்தவித்யாதி) மிக்க சினத்தையுடையனும், வாநரராஜாவான வாலியுடைய செருக்கை வாட்டின சக்ரவர்த்தித் திருமகன் என்னெஞ்சிலே ஸந்நிஹிதன். 85.

அந்நயபரதை பண்ணுகைக்கு இடமறும்படி என் ஹ்ருத்யத் திலே ஸந்நிஹிதனாபிராநின்ருன். ஆகையாலே ம்ருத ஸஞ்ஜீவநமான ராமகுணங்களிலே அகப்பட்ட எனக்கு நித்யம்ருத்யம் — பழையவனாய் ஸர்வாதிகளுள் அந்தச் சக்ரவர்த்தித்திருமகனுடைய திருநாமங்களை அபிநிவேஸ பரவஸனாய்க்கொண்டு வாயார ஏத்துகை. லௌகிகரான

அந்த புகழ்விஷயத்திலும், அவனுடைய ஓரவதாரமான ராமன் விஷயமான நினைவு தவிர வேறென்றுக்குப் பொழுதில்லை என்கிறார் அடுத்தபடியாக:—(கழி சினத்த வல்லாளன்) மிகுந்த சினத்தையுடைய வனாய் வலியிக்கவனாயிருப்பவன். (கழி சினத்த) காலிலே விழுந்து கெஞ்சிய தம்பியை திக்ரஹித்த செயலிலே இவனுடைய பெருஞ் சினத்தைக் காணலாம். (வல்லாளன்) ராவணனையும் ஒரு பூச்சியைப் பிடிப்பதுபோலே பிடித்துக்கட்டிய செயலிலே பெரும்புலத்தைக் காணலாம். (வானரர்கோன்) தன் சினத்தாலும், பலத்தாலும் வானரர்களை அடக்கியாண்டு அவர்களுக்கு ராஜாவாயிருந்தவன். (கழி சினத்த வல்லாளன் வானரர்கோன்) ராமபிரானைப்போலே தன் குபெளதூராயகுணங்களாலே குடிகளை ஈடுபடுத்தி "இச்சூமோ ஹி மஹாபாஹும்" [தடக்கையனான ராமபிரானை அரசனாகக் காண விரும்புகிறோம்] என்று அவர்களே விரும்பும்படியிருக்கையன்றிக்கே, தன் சினத்தாலும், வலிமையாலும் வானரராஜ்யத்தை வசப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான் வாலி என்று விளங்குகிறது. (வாலி மதனழித்த) வாலியின் கர்வத்தை ஒடுக்கிய. (கழிசினத்த வாலி மதனழித்த) அபயமென்று அடியில் வீழ்ந்த தம்பியையும் திக்ரஹித்தவனாகையாலே இவன் கர்வத்தை ஒடுக்கினான் எம்பிரான் என்று பாவம். (வல்லாளன் மதனழித்த) தன் வலிமையை ராவணன் முதலான கொடிடவர்களை ஒடுக்குவதற்கு உபயோகியாமல், அவர்களோடு தோழமை கொள்ள உபயோகித்தவனாகையாலும் இவன் ஒடுக்கத் தக்கவன் என்று கருத்து. (வானரர்கோன் மதனழித்த) இவன்

86. உளன்கண்டாய் நன்னெஞ்சே யுத்தம னென்றும்
உளன்கண்டாய் உள்ளுவாருள்ளத்—துளன்கண்டாய்
தன்னொப்பான் தானு யுளன்காண் தமிழேற்கு
என்னொப்பார்க் கீச லிமை.

பதவுரை:— நல் தெஞ்சே—எனக்குப் பாங்கான மனமே
உத்தமன்—(பூலகை எதிர்பாராமல் ரக்ஷிக்கும்) புருஷோத்தம
னான எம்பெருமான், உளன் கண்டாய்—(நம்மை ரக்ஷிப்ப
தற்கு) இருக்கிருன் காண்! என்றும் உளன் கண்டாய்—
(இங்கும் அங்கும்) எக்காலத்திலும் (நம்மை ரக்ஷிப்பதில்
நிலைநிற்பவனாய் இருக்கிருன் காண்; உள்ளுவார் உள்ளத்து—
நிலைக்க இசைவார் மனத்திலே, உளன் கண்டாய்—நித்ய
வாஸம் பண்ணுமவன் காண்; தன் ஒப்பான் ஈசன்—
(தனக்குப் பிறரொருவரும் ஒப்பில்லாமையாலே) தனக்குத்
தானே ஒத்திருப்பவனான அந்த எம்பெருமான், தமிழேற்கு—
ஒரு கைம்முதலுமற்றவனான எனக்கும், என் ஒப்பார்க்கு—
என்னைப்போலே உபாய ஸூத்ரநாயகியிருப்பவர்கட்கும், தான்
ஆய் உளன் காண்—தானே ரக்ஷகனாயிருக்கிருன் காண்,
இமை—இதனை அறி.

உங்களில் வ்யாவ்ருத்தனான எனக்கு மற்றுள்ள கால
மெல்லாம் அதுக்கே போருமித்தனை. “எங்கள் தமுடையவர்
திருக்கையருளை இரக்கிற (?) நான் அந்யபரதை பண்ணு
வது எங்ஙனே என்கிறார்” என்று இதுக்குப் பிள்ளைலோகா
சார்யர் அருளிச்செய்ததாக அருளிச்செய்யும்படி. 85.

துஷ்ட மிருகமாகையாலே இவனை ஒரு பொருளாக்கி நேர்நின்று
சண்டை செய்யாமல் மறைந்து நின்று அடித்து கர்வத்தை ஒடுக்கி
யதே பொருத்தமுள்ளது என்று பூரவம். (மதனழித்த வில்லாளன்
நெஞ்சத்துடன்) வாலியை கர்வபுக்யும் செய்த வில்லையுடையவன்
என் தெஞ்சிலே ஸர்வகாலமும் எழுந்தருளியிருக்கிருன். அப்படி
யிருக்க நான் மற்ற விஷயங்களிலே போதுபோக்க நேரமேது
என்று கருத்து. 85.

பெரி-அவ:— (உளன்) 'அல்லாதார்க்கும் ஸர்வேஸ்வரன் உளனென்று உபபாதித்தேன். நீயும் இவ்வர்த்தத்தை உண்டென்று நினைத்திரு' என்று திருவுள்ளத்தைக் குறித்து அருளிச்செய்கிறார்.

வ்யா:—(உளன் கண்டாய்) பரிஹரிக்கவொண்ணாத ஆபத்து வந்தாலும் பரிஹரிக்க வல்லவனுண்டு. (நன்னெஞ்சே) ஸர்வேஸ்வரன் உளனென்று உபபாதிக்கப் பாங்கான நெஞ்சே!

அவ:— இப்படி ஸர்வேஸ்வரன் உளனென்று எல்லார்க்கும் உபபாதித்தவர் தம் திருவுள்ளத்தைக் குறித்து 'எம்பெருமான் நிர்வாஹகனென்னுமிடத்தை நீயும் உணர்ந்திரு' என்று அருளிச்செய்கிறார்.

உரை:— ஸர்வேஸ்வரன் உளனென்று உபபாதிக்கப் பாங்கான நெஞ்சே! இத்தலையில் ஒரு ஹேதுவை அபேக்ஷியாமல் தன்னது பேருக ரக்ஷிக்கும் புருஷோத்தமன் பரி

86. அவ:— கீழ்ப் பாகரங்களிலெல்லாம், ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபரூபகுணவிபூதி ஸத்பூராவத்தைப் பல படியாகப் பாரெல்லாமறியப் பேசினார்; இப்பாகரத்தில்,— “தெய்வமில்லையென்பார்க்கும் ஸர்வேஸ்வரன் உளனென்று விவரித்துக் காட்டினேன்; நீயும் இவ்வர்த்தத்தை உண்டென்று நினைத்திருப்பாயாக” என்று தம் திருவுள்ளத்தைக் குறித்து அருளிச்செய்கிறார்.

வ்யா:— (உளன் கண்டாய்) ஸர்வரனுடைய ஸத்பூராவத்தை உபதேசிக்கிறாரல்லர். அவனுடைய ஸ்வரூபரூபகுண விபூதிகளை உள்ளபடி ஸாக்ஷாந்விதத்த நெஞ்சாகையாலே, பின்னை என் சொல்லுகிறாரென்னில்: ரக்ஷகனாக உளன் கண்டாய் என்கிறார்; உன்னாலும், மற்று எவராலும் தவிர்க்க முடியாத ஆபத்துக்கள் வந்தாலும் தவிர்க்க வல்லவனாக அவன் உளன் கண்டாய் என்கிறார். (நன்னெஞ்சே) இவ்வர்த்தத்தை உபதேசிக்கத்தகுந்த யோக்யதையை உடைய நெஞ்சே! பிறர்க்கும் இப்பொருளை உபதேசிக்கவல்ல நெஞ்சாகையாலே, தான் கேட்கத்தகுந்தது என்னும் விஷயத்தைச் சொல்லவேணுமோ? (நன்னெஞ்சே) “நெஞ்சமே! நல்லை நல்லை” உன்னைப்பெற்றால் என் செய்யோயினி என்ன குறையினி” [திருவாய்

(உத்தமனென்று முளன் கண்டாய்) இதுக்கு முன்பு நிர்ஹேதுகமாக ரக்ஷித்தவன் ப்ராப்தி துஸையிலும் ரக்ஷிக்கும். (உள்ளவாருள்ளத்துளன் கண்டாய்) அவன் ரக்ஷிக்க இத்தலையால் செய்யவேண்டுவது - ஆணையிடாமை; (தன்னொப்பானித்யாதி)

ஹரிக்கவொண்ணாத ஆபத்து வந்தால் அதைப் பரிஹரித்து நம்மை ரக்ஷிக்கைக்கு ஸர்வகாலத்திலும் ரக்ஷகனாய்க் கொண்டு உளன் கிடாய்; தானாக வந்து ரக்ஷிக்குமிடத்தில் ஆணையிட்டு விலக்காதே பொருந்தி அநுஸந்திப்பாருடைய ஹருத்யத்திலே ஸந்நிஹிதனாய்க்கொண்டு ரக்ஷிக்குமவன் கிடாய். அகிஞ்சனஞன் எனக்கும், என்னைப்போலே

1-10-4] என்றப்போலே கொண்டாடுகிறார். ரக்ஷகனாகும்போது கைம்மாறு கருதி ரக்ஷிப்பனோ எனில்: (உளன் கண்டாய் தன்னொஞ்சே உத்தமன்) கைம்மாறு கருதாது ரக்ஷிக்கும் உத்தமனாக வன்ருே அவனுளன் என்கிறார். தன் நன்மையையே கருதிக் காரியம் செய்பவன் அதமன்; தனக்கும் பிறர்க்கும் நன்மையெண்ணிச் செயல் புரியுமவன் மத்யமன்; பிறர் நன்மையையே எண்ணி உதவுமவன் உத்தமன். ஒங்கி உலகளத்த உத்தமனன்றோ இவன். ஸ்வகந்திர னாகையாலே, இதுவரையில் நிர்ஹேதுகமாக ரக்ஷித்தபோதிலும், இனி என் செய்யப்படுகிறானோ என்னில்: (உத்தமன் என்று முளன் கண்டாய்) இதுக்கு முன்பு இவ்வுலகத்தில் நிர்ஹேதுகமாக ரக்ஷித்தது போலே, இனி அவ்வுலகிலும் கைம்மாறு கருதாது தன் அனுபவத்தைக்கொடுத்து ரக்ஷிப்பான். அவன் ரக்ஷகனாவதற்கு இத்தலையில் யோக்யதை களக்க வேண்டுமோ? என்னில்: (உள்ளுவார் உள்ளத்து உளன் கண்டாய்) ப்ராஸங்கிகமாக புக்யவத்ஸுஷ்யத்தைப் பற்றி நினைவு வந்தால், 'நினைக்கமாட்டேன்' என்று ஆணையிடாமல், நினைக்க இசைவாருடைய நெஞ்சிலே உளன் என்கிறார்; நெஞ்சிலே நினைக்க இசையையே இவன் ரக்ஷகனாகைக்கு இத்தலையில் வேண்டிய யோக்யதை என்கை. (உள்ளுவார் உள்ளத்து உளன்) "கூடுமன முடையீர்கள் வரம்பொழி வந்தொல்லைக் கூடுமினே" [திருப்பல்-4] "போதுவீர் போதுமினே" [திருப்பாவை-1] என்றனர் பெரியாழ்வாரும், திருமகளாரும். (தன்னொப்பான் ஈசன்) "ந தத்ஸமஸ்சாப்யதிகஸ்ச த்ருஸ்யதே" [ச்வே] "ஓத்தார் மிக்காரையிலையாய மாமாயா" [திருவாய் 2-3-2] என்கிறபடியே தனக்குத்தானே உபமானமான ஸர்வேஸ்வரன். நிர்ஹேதுக ரக்ஷகதவத்திலே இவனுக்கு

அகிஞ்சநனா எனக்கும், என்னைப்போலே உபாயஸுலின்யரான வர்களுக்கும் தனக்கு உபமானமின்றிக்கே உளனா ஈசுவரன் உளன். (இமை) புத்திபண்ணு என்றபடி. 86.

87. இமயப் பெருமலைபோலிந்திரனாக்கிட்ட

சமய விருந்துண்டார் காப்பார்—சமயங்கள்

கண்டா னவைகாப்பான் கார்க்கண்டன் நான்முகனோடு

உண்டா னுலகோடுபிர்.

பதவுரை:— இமயம் பெருமலைபோல்—பெரிய இமயமலை போன்றிருக்கும்படி, இந்திரனுக்கு இட்ட—இந்திரனுக்காகச் சமைத்து வைத்த, சமயம் விருந்து—வழக்கமான ஆராதனையை, உண்டு—உட்டொண்டபோது, (நேர்ந்த கல்மழையாலாகிய ஆபத்தில் நின்றும்) ஆர் காப்பார்—காப்பாற்றினது யார்? சமயங்கள்—வைத்த மதங்களை, கண்டான்—(ஆதியில்) ஸாக்ஷாத்கரித்தவன், ஆர்—யார்? அவை காப்பான்—

உபாயஸுலின்யரானவர்க்கும் தனக்குத்தானே உபமானமாவ தொழிய உபமானமின்றிக்கேயிருக்கிற ஸர்வேஸ்வரன் ரக்ஷகனாய்க்கொண்டு உளனாயிருக்கும். இவ்வர்த்துத்தை புத்திபண்ணு. இமை என்றது - புத்திபண்ணு என்றபடி. 86.

இனை வேறெவருமில்லை என்ற கருத்து. (ஈசன்) உடையவனான யாலே உடைமையை ரக்ஷிக்கக் கடமைப்பட்டவன் இவனே என்று உணர்த்துகிறார். (தமியேற்கு என்னொப்பார்க்குத் தானாயுள்ளான்) உபாயஸுலின்யனான எனக்கும் என்னை ஒத்திருக்கும் பரமைகாத்திகளுக்கும் ரக்ஷகனாயிருக்கிறான் காண் ஸர்வேஸ்வரன். (தமியேற்கு) தனிமைப்பட்டவனுக்கு; தன்மைப்பட்டிருக்கையாவது “தோற்ற நேரன்பிலேன் நுண்ணறிவிலேன்” என்றப்போலே தன்னை ரக்ஷிப்பதற்குத் தன் கையில் கைமருதவீன்றியிருக்கை. “அறுத்தம் பாத்ர மிதும் துயாயா:” என்கிறபடியே கருணைக்கு ஒப்பற்ற விஷயமாயிருப்பவனுக்கு என்றுமாம். (தானாயுள்ள) ரக்ஷகனாயுள்ள; ரக்ஷகம் வமே இவனுக்கு ஸ்வரூபம்—(ஸ்வரூபநிருபகதர்மம்)—என்று கருத்து. (இமை) இவ்வர்த்துத்தை அறிவாயாக. 86.

அவற்றை (நிலைகுலையாதபடி) ரக்ஷிப்பவன், ஆர்—யார்? கார்க்கண்டன் நான்முகனோடு காப்பான் ஆர்—சிவனையும் பிரமனையும் (பெரிய ஆபத்துக்களில் நின்றும்) ரக்ஷிப்பவன் யார்? உலகோடு உயிர் உண்டான் ஆர்—உலகங்களையும் (உலகங்களிலுள்ள) ஜீவராசிகளையும் (பிரளயத்தில்) உண்டு ரக்ஷித்தவன் யார்? [எல்லாம் எம்பெருமானே யன்றோ.]

பெரி:-அவ:- (இமைய இத்யாதி) தம்மையொக்கும் அகிஞ்சனர்க்கு இவன் நிர்வாஹகனாபடியைக் காட்டுகிறார்.

வ்யா:- (சமயவிருந்து) சமயம் பண்ணின விருந்து (ஆர்-காப்பார்) இந்த்ரன் பூதங்களுப் வர்ஷிக்கிறபோது எம்பெருமா

அவ:-தம்மையொக்கும் அகிஞ்சனர்க்கு அவன் நிர்வாஹகனாபடியை மூதலிக்கிறார்.

உரை:-ஹிமவானாகிற பெரிய பர்வதம்போலே இந்த்ரனுக்கு, சமைத்துக்கொடுவந்து சொரிந்து வத்ஸரம்தோறும் நியமேந விருந்திடுவாரைப்போலே ஸாத்ரமாக இட்ட சோற்றை ஒன்றொழியாதபடி தானே அமுதுசெய்து, முக்யபூங்குதுபிதனான இந்த்ரனால் வந்த வர்ஷாபத்தை ஸர்வேஸ்வரனையொழிய வேறு பரிஹரித்து ரக்ஷித்தார் ஆர்?

87. அவ:- "என்னொப்பார்க்குத் தானாயுளன்" என்று சென்ற பாகரத்திற் சொன்னபடியே, தன்னையொத்த அகிஞ்சனர்க்கு இவன் உதவும்படியைப் பலபடியாக நிரூபிக்கிறார்.

வ்யா:- (இமயப் பெருமலைபோல் இந்திரனார்க்கிட்ட சமய விருந்துண்டு ஆர் காப்பார்) "அட்டுக்குளி சோற்றுப் பருப்பதமும் தயிர் வாயியும் நெய்யளறும்" [பருப்பதம் — பர்வதம்] என்று பெரியாழ்வார் அருளிச்செய்தபடியே இந்திரனுக்கென்று வருடந்தோறும் வழக்கமாக ஆயர்கள் சமைத்திடும் இமயமலை போன்ற சோற்றைத் தானே உண்டு, அதனால் கோபங் கொண்ட இந்திரனால் வர்ஷிக்கப் பட்ட கல்மழையினின்று இடையர்களைக் காப்பதற்காக ஏழுநாள் கோவார்த்தன கிரியைத் தூக்கி தின்று ரக்ஷித்தவன் யார்? (ஆர்-காப்பார்) அதுகூலான இந்திரனே பிரதிகூலனாய் தின்று கல்மழை

என்றோ காத்தான். இடைபரோ? (சமயவித்யாதி) வைதிக சமயத்தைக் கண்டானும், அவற்றை ரக்ஷிப்பானும், நீல கண்டூன், சதுர்முகன் முதலானவர்கள் துரிதங்களைப்போக்கு

வைதிகசமயங்களைப் ப்ரவர்த்திப்பித்தானும், அவற்றை உபதேஸ பரம்பரையாலே குறைவற்ற ரக்ஷிப்பானும், நீல கண்டூனான ருத்ரன் சதுர்முகனினவர்களோடும், இவர்களிருப்பிடமான லோகங்களோடும் கூட, லோகவர்த்திக ளான அல்லாத ஆத்மாக்களைப் ப்ரளயத்தில் அழியாதபடி

பெரிந்தபோது, இடையர்கள் தங்களைத் தாங்களே ரக்ஷித்துக் கொண்டார்களோ, அல்லது எம்பெருமான் அவர்களைக் காப்பாற்றினானோ என்பதை ஆராய்த்தாலாகாதோ? என்னொப்பார்க்கு இவன் உதவினது இங்குமட்டுமன்று; மற்றும் பலவிடங்களிலும் உண்டு என்று காட்டுகிறார் அடுத்தபடியாக: (சமயங்கள் கண்டான் ஆர்) அகிஞ்சனரான அடியார் கடைத் தேறுவதற்காக, “மாதம் ப்ரதீபயிவ காருணிகோ துத்யாதி” [ரஸ்த 2-1] [கருணைக்கடலான ஸர்வேஸ்வரன் வேதத்தை விளக்கப்போலே தருகிறான்] என்கிற படியே வைதிகமதத்தை ஸாக்ஷாத்கரித்து இவ்வுலகில் ப்ரவச் செய்தவன் யார்? (சமயங்கள்) ‘சமயம்’ என்னுமல் சமயங்கள் என்று பன்மையாகச் சொல்லுவானென்? என்னில், ஐஸ்வர்ய கைவல்ய புகுவத் ப்ராப்திகள் என்று பலவகையான ப்ராப்யங்களையும், புக்தி, ப்ரபத்தி, திருநாம ஸங்கீர்த்தனம் முதலான பலவகை ப்ராபகங்களையும் வைதிக மதமானது காட்டுகையாலே அதைப் பல மதங்களின் ஸமுத்யாயமாகவும் சொல்லலாம். ஆகையாலே சமயங்கள் என்கிறார். அகிஞ்சனர்க்கு உதவுவதை விவரிக்கும் பிரகரணமாகையாலே புறச்சமயங்களை இங்கு சொல்லுவதாகக் கொள்ளுவது பொருந்தாது. “அறமுயல் ஞானச்சமிகள்” [திருவிருத்தம்] என்று நம்மாழ்வாரும் வித்யாபேத்யுத்தாலே பலவகைப்பட்டிருக்கும் புக்தியோக நிகழ்ச்சிகளை ‘சமிகள்’ என்று பன்மையாகப் பேசினாரன்றோ. (அவை காப்பாளர்) அந்த மதங்கள் திலைகுலையாதபடி அவற்றை ரக்ஷிப்பவனார்? இதுவும் அகிஞ்சனரான அடியாரை ரக்ஷிப்பதற்குச் செய்தது. (கார்க்கண்டன் தான்முகனோடு காப்பாளர்) ப்ரஹ்மகுத்ரர்களும், ராவணாதிபராலே துன்புற்ற அகிஞ்சனராய் அடையும்போது அவர்களுடைய துன்பத்தைத் துடைப்பவன் யார்? அன்றிக்கே, (கார்க்கண்டன் தான்முகனோடு, உண்டான் உல

மவனும், இவ்வாத்மாக்களையும் வயிற்றிலே வைத்துப் பரி
ஹரித்தானும் எம்பெருமானையொழிய மற்றார்? 87.

திருவயிற்றிலே வைத்துப் பரிஹரித்தானும் எம்பெருமானை
யொழிய மற்றார்? வர்ஷாபத்தோடு ப்ரளயாபத்தோடு வாசி
யற ரக்ஷித்தவன் ஸர்வேஸ்வரனித்தனைபோக்கி, இடைய
ராதல், ப்ரஹ்மாதிசுளாதல் ரக்ஷித்தார்களாக ப்ரஸங்கு
முண்டோ? என்கை. “சமயங்கள் கண்டானவை காப்
பான்” என்று வைதிகசமயங்களை ப்ரவர்த்திப்பித்து
ரக்ஷித்தமை சொல்லுகையாலே ஸம்ஸாராபத்தைப் பரி
ஹரிப்பானும் இவனையொழிய வேறொருவர் உண்டோ?
என்று சொன்னபடி. 87.

கோடுயிர்) என்று கூட்டியும் பொருள் கொள்ளலாம். அதிகமான
ஞானஸக்திகளையுடைய ப்ரஹ்ம ருத்ரர்களோடு, மற்றுள்ள ஜீவர்க
ளோடு வாசியற ப்ரளயாபத்திலே அகப்பட்டு கதியற்றுத் திரியும்
போது, அவர்களை வயிற்றிலே வைத்து ரக்ஷிப்பவனும் இவனே
யென்கிறார். “எல்லாகு மறியாரோ எம்பெருமானுண்டுமிழந்த எச்சில்
தேவரல்லாதார் தாமுளரே” [பெரிய திரு 11.6-2] என்று மங்கை
மன்னனும், (உலகோடு உயிர் உண்டானார்) உயிர்களையும், அவற்
றிற்கு உறைவிடமான உலகங்களையும் வயிற்றிலே வைத்து ரக்ஷித்
தவன் ஆர்? இப்பாகரத்தை அடியொற்றியே ஆளவந்தார்,

“கஸ்யோத்யுரே ஹரவிரிஞ்சிமுகு: ப்ரபஞ்ச:”

[யாருடைய திருவயிற்றிலே ப்ரஹ்ம ருத்ரர்களை முன்னிட்ட உலகம்
ஒடுங்கிற்று] என்றும்,

“வேதாபஹார குருபாதக தைத்யபீடாத்த-
யாபத், விமோசந மஹிஷ்ட, பூல ப்ரத்யாநை: |
கோநய: ப்ரஜாபஸாபதி பரிபாதி”

[வேதாபஹாரம், (தந்தை தலையைக் கிள்ளிய) பெரும்பாவம்,
அகரபீடை முதலான ஆபத்துக்களை அகற்றி, பெரும்பலன்களைத்
தந்து ப்ரஹ்ம ருத்ரர்களை ரக்ஷிப்பவன் யார்?] என்றும் ஸ்தோத்ர
ரத்னத்திலே அருளிச் செய்தாரென்பது ஸ்பஷ்டம். 87.

88. உயிர்கொண் டுடலொழிய வோடும்போ தோடி
அயர்வென்ற தீர்ப்பான்பேர் பாடி—செயல்தீரச்
சித்தித்து வாழ்வாரே வாழ்வார் சிறுசமயப்
பந்தனையார் வாழ்வேல் பழுது.

பதவுரை:—உடல் ஒழிய — சரீரத்தைப் போட்டு விட்டு,
உயிர் கொண்டு — ப்ராணனைப் பிடித்துக்கொண்டு, ஓடும்
போது—(இவ்வாத்மா) ஓடும்போது, ஓடி—(எம்பெருமானாகிய
தானே) ஓடிச்சென்று, அயர்வு என்ற — கஷ்டமென்று
சொல்லப்படுகிற எல்லாவற்றையும், தீர்ப்பான் — தீர்க்கும்
வனான எம்பெருமானுடைய, பேர்—திருநாமங்களை, பாடி—
வாய்விட்டுப்பாடி, செயல் தீர—பேற்றுக்காக நாம் செய்ய
வேண்டிய செயல் [ப்ரவ்ருத்தி] ஒன்றுமில்லையென்று,
சித்தித்து — ஸ்வரூபத்தை யுணர்ந்து, வாழ்வாரே — வாழ
நினைப்பவர்களே, வாழ்வார்—வாழ்ச்சி பெறுவர்; சிறு சமயம்
பந்தனையார் - அற்பங்களாய் பல நியமங்களோடு கூடினவை
யாய் ஸம்ஸார பூந்துத்திற்கே காரணமாக உள்ளவையான
உபாயங்களைப் பற்றினவர்களுடைய, வாழ்வு ஏல் —
வாழ்ச்சியோவென்றால், பழுது—உபயோகமுற்றது.

பெரி-அவ:— (உயிர்) இப்பாட்டிலும் அவ்வர்த்தத்தையே
விஸ்தரிக்கிறார்.

அவ:— ஆஸ்திரிதர்க்கு ஸரீரவிஸ்லேஷ ஸமயத்தில்
வரக்கடவ யமவஸ்யதாதி, துரிதபரம்பரைகளைத் தானே
முற்கோலிப் பரிஹரித்தமை சொல்லுகிற வழியாலே, கீழ்
“சமயங்கள் கண்டானவை காப்பான்” என்கிறவிடத்தில்
கூர்ப்பிதமான ஸம்ஸாராபத்ரக்ஷகத்வத்தை விவரிக்கிறார்.

88. அவ:—அகிஞ்சனரான அடியார்க்கு இவன் செய்யும் உதவி
களை இப்பாட்டிலும் தொடர்ந்து விவரிக்கிறார்.

வ்யா:—(உயிர்கொண்டு உடலொழிய ஓடும்போது) இவ்வாத்மா
ஸரீரத்தை விட்டு ப்ராணனைப் பற்றிக்கொண்டு யமதுர்தர்களாலே தூண்
தா—தி 44

வ்யா:—(உயிரீத்யாதி) இவ்வாத்மா ஸரீரத்தைப் பொகட்டுப் ப்ராணனைக்கொண்டு யமபுடராலே ப்ரேரிதமாய்ப் போம்போது. (ஒடி யீத்யாதி) ஆஸ்ரிதரானவர்களை ஆளிட்டு அந்தி தொழாதே தானேயோடி, அவர்கள் துர்ஸனத்தாலே வந்த அறிவுகேடு முதலான துரிதங்களையெல்லாம் போக்குமவன் திருநாமத்தைப் ப்ரியத்தோடே சொல்லி, 'இவ்வாத்மா செய்யக்கடவது ஒன்று

உரை:— ஸரீரத்தைப் பொகட்டுப் ப்ராணனைக்கொண்டு யமபுடராலே ப்ரேரிதமாய்ப் போம்போது, ஆஸ்ரிதரானவர்களை ஆளிட்டு அந்தி தொழுத (தொழாதே?) தானே விரைந்துசென்று, அவர்கள் துர்ஸனத்தால் வந்த அறிவுகேடு முதலான துரிதமென்று பேர்பெற்றவை எல்லாவற்றையும் போக்கும் ஸ்வபூவானவனுடைய குணசேஷத்தாதி, களுக்கு வாசகமான திருநாமங்களை ப்ரீதிபரவஸராயக் கொண்டு சொல்லி, இவர் ஸ்வரக்ஷணத்துக்கு உடலாகச்

டப்பட்டுப் போகும்போது. (ஒடி) அடியார்கள் அல்லலுறுவதைக் கண்டிருப்பான் ஒருவனன்றே; ஆளிட்டு அந்தி தொழுவது போலே, தன் கிங்கரர்களை அனுப்பி ரக்ஷித்தாலும் திருவுள்ளம் ஆறுதலடையாதே. [ஆளிட்டு அந்தி தொழுவதாவது:— அஸக்தராயிருப்பவர்கள், தமக்கு பதிவாக ஓர் ப்ரதிநிதியை நியமித்து ஸந்த்யாவந்தனம் செய்கை] ஆகையாலே தானே ஒடிச்சென்று அடியாரல்லல் தவிர்க்கிறபடி. (ஒடி) “புகுவதஸ் த்வராயை நம:” [ர-ஸ்த-2-57] [புகுவானுடைய வேகத்துக்கு நமஸ்காரம்] என்று அடியார் ஈடுபடுவதொன்றன்றோ இவனுடைய ஒட்டம். (அயர்வென்ற தீர்ப்பான்) யமதூதர்களுக்கு வஸப்பட்டு இவன்பட்ட துன்பங்களையெல்லாம் ஒன்றொழியாமல் தீர்ப்பவன். அவர்களைக் காண்பதாலே பயந்து நடுங்கி அறிவிழப்பது, அவர்களால் தேஹத்தை விட்டு வெளிவரும்படி பற்றியிருக்கப்படுவது முதலான துன்பங்களையெல்லாம் போக்குமவன். (அயர்வென்ற) உண்மையில் யமபுடர்களுக்கு வஸப்பட்டு இவன் அனுபவிக்கும் துன்பமே துன்பமெனும் பெயர்க்குப் பொருந்தியது; மற்ற துன்பங்களெல்லாம், இதற்கொப்பிடும்போது இன்பமேயாகும் என்று கருத்து. (தீர்ப்பான் பேர் பாடி) துன்பம் துடைத்தவனின் திருநாமத்தை வாயரசு சொல்லி, (செயல் தீரசு சீத்தித்து வர்ஜவாரே வாழ்வார்) ஸாத்ஜனமாகச் செய்யும் செயல்கள் தீர்த்தொழியும்படியாக

மில்லை; எம்பெருமானே நிர்வாஹகன்' என்றிருக்கும்வர்கள் வாழ்வார். (சிறு சமயமித்யாதி) து:க்கூஹேதுவாய், அஹங்கார

செய்யக்கடவதொரு ப்ரவ்ருத்தியில்லாதபடி ஸ்வரூபபார தந்தாயத்தை அநுஸந்தித்து, எம்பெருமானே நிர்வாஹக னென்று அவன் தலையிலே ஸர்வபூரத்தையும் பொகட்டு, தத்கூணுபுவம் பண்ணி வாழும்வர்களே பழுதற வாழும் வர்கள். அந்யஸாபேக்ஷமாகையாலே அதிஷ்ட்யரமாய் ப்ரதிபுருஷம் தத்தத்கூருச்யநுகூணமாக வ்யவஸ்திதமாய் து:க்கூஹேதுவான அஹங்காரமமகார க்யூர்ப்பூமகையாலே

அவனையே உபாயமாகநினைத்து வாழும்வர்களே உண்மையில் வாழ்ச்சி பெற்றவர்கள். (செயல் தீரச் சிந்தித்து வாழ்வார்) "தன் துன்பங்களைத் துடைக்கவும், பேரின்பமடையவும் தன்னால் செய்யக்கூடியதொன்று மில்லை; யமபுடரிடம் அகப்பட்டுச் செய்வதறியாமல் துன்புறும்போது தானே ஓடிச்சென்று ரக்ஷிக்கும் அவனே உபாயம்" என்று நினைத்திருப் பவர்கள். "கடைத்தலையிருந்து வாழும் சோம்பர்" [திருமாலை 38] என்று தொண்டரடிப்பொடிகளால் சொல்லப்பட்டவர்கள்.

அகிஞ்சனருடைய பெருமை சொன்னார் கீழ்; ஸகிஞ்சனருடைய சிறுமை சொல்லுகிறார் மேல்:— (சிறு சமயப் பந்தனையார் வாழ்வேல் பழுது) "ஜந்மாந்தர ஸஹஸ்ரேஷு" என்கிறபடியே அரும்பாடு பட்டு ஸாதிக்க வேண்டுமவையாகையாலும், இவனுடைய அத்தந்த பரதத்திர ஸ்வரூபத்துக்கு மாறுபட்டு அஹங்காரக்யூர்ப்பூமாயுள்ள வையாகையாலும், இவனை ஸம்ஸாரத்திலேயே நெடுநாள் கட்டிவைப் பவையாய், தாழ்ந்தவையான கர்மயோக்யும், ஞானயோக்யும், புக்தி யோக்யும் என்னும் உபாயங்களைப் பற்றினவர்களுக்கு ஒரு பயனு மில்லை. (சிறு சமயம்) "பராயணம் நாராயணம்" [நாராயண ஸூக்தம்] [மேலான உபாயமாயிருக்கும் நாராயணன்] என்னும் அவனைப்போலன்றியே தாழ்ந்த உபாயங்கள். (சமயப் பந்தனை) "நெறிகாட்டி நீக்குதியோ" [பெரியதிருவ 6] என்கிறபடியே மோக்ஷோபாயமென்று பேராய், உண்மையில் இவனை புகுவதும் விஷ யத்திலிருந்து நெடுங்காலம் நீக்கிவைத்து, ஸம்ஸார பூதத்திற்கே உபாயங்களாகின்றன அவை என்று கருத்து. (வாழ்வேல் பழுது) ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவர்களுக்கு அவ்வுபாயங்களால் வருவது ஒரு பயனுமில்லை என்று பூவம். (சமயம்) ஒவ்வொரு மனிதனுக்

கூர்ப்புமாயகையாலே பூந்தூகமாய், சுஷுத்ரமான கர்மாத்யுபாய பேதங்களைப் பற்றினார்க்கு ஒரு ப்ரயோஜனமில்லை. 88.

89. பழுதாகா தொன்றறிந்தேன் பாற்கடலான் பாதம்
வழுவா வகைநினைந்து வைகல்—தொழுவாரை
கண்டிதைஞ்சி வாழ்வார் கலந்த வினைகெடுத்து
விண்டிறந்து வீற்றிருப்பார் மிக்கு.

பூந்தூகமாயிருக்கிற கர்மாத்யுபாயவிசேஷங்களைப் பற்றி நிற்கிறவர்களுடைய வாழ்வு ஆமாகில் நிஷ்ப்ரயோஜனமாயிருக்கும். அந்வயவ்யதிரேகங்களாலே இவற்றுக்கு உபாயத்வம் முதலிலேயில்லை என்று உள்ளபடி உணர்ந்திருக்கும் ஜ்ஞாநிநாம் அக்யுரேஸரராகையாலே “பந்தனையார் வாழ்வேல் பழுது” என்று அவற்றில் ஒரு சரக்கற அருளிச் செய்கிறார். 88.

கும், அவனவனுடைய ருசிக்குத் தக்கவாறு வ்யவஸ்தை—(பாரு பாடு)—செய்யப்பட்டிருக்கையாலே, உபாயங்களை ‘சமயம்’ என்கிறார். “செயல்தீர்ச் சித்தித்து வாழ்வார்” என்று எடுக்கப்பட்ட நிவ்ருத்தி நிஷ்டருக்கு எதிர்த்தட்டாக எடுக்கப்பட்ட “சிறுசமயப் பந்தனையார்” ப்ரவ்ருத்தி தூர்மமாகிற உபாயாந்தரங்களிலே நிஷ்டரான வர்கள் என்று பொருள்கொள்வதே பொருத்தமுள்ளதாகையால், புறச்சமயிகளைச் சொல்லுவதாகப் பொருள்கொள்ளுவது அஸ்வரஸம். மேலும், பரோபதேஸம் செய்து புறச்சமயிகளையெல்லாம் புகுவத்பரர்களாகத் திருத்தியபிறகு அவர்களை நிந்திக்கவேண்டிய அவஸ்யமுமில்லை. (சிறு சமயப் பந்தனையார் வாழ்வேல் பழுது) “அந்வயவ்யதிரேகங்களாலே இவற்றுக்கு உபாயத்வம் முதலிலே இல்லை என்று உள்ளபடி உணர்ந்திருக்கும் ஜ்ஞாநிநாமக்யுரேஸரராகையாலே ‘பந்தனையார் வாழ்வேல் பழுது’ என்று அவற்றில் ஒரு சரக்கற அருளிச்செய்கிறார்”—என்று அப்பிள்ளையுரை. அந்வயவ்யதிரேகங்களாலே உபாயத்வமில்லையென்று அறிகையாவது:— கர்மயோக்யம் முதலியவற்றை உடையார்க்கும், புகுவான் பிரீதியடையாதபோது மோக்ஷமில்லையென்று காரணகையாலும், கர்மயோக்யாதிகளில்லாத கூத்தரபூந்துடி கண்டாகர்ணன் முதலானார்க்கு மோக்ஷமுண்டாவதைக் காரணகையாலும் இவற்றுக்கு உபாயத்வமில்லையென்று அறிகை. 88.

பதவுரை:— பழுது ஆகாது ஒன்று—பழுதுபடாத [சிறந்த] ஒருபாயத்தை, அறிந்தேன்—தெரிந்து கொண்டேன்; (அது என்னவென்றால், கேண்மின்:) பால் கடலான் பாதம்—கூர்ப்பாதி, நாதனுடைய திருவடிகளை, வழுவா வகை நினைந்து — தப்பாதபடி அநுஸந்தித்து, தொழுவாரை—எப்போதும் வணங்குமவர்களை, கண்டு—(சென்று) துரிசித்து, இறைஞ்சி—வணங்கி, வாழ்வார்—வாழ்பவர்கள் [புகுவத புக்தர்கள்]—கலந்த வினை கெடுத்து—ஆத்மாவோடு சேர்ந்த தீவினைகளைத் தொலைத்து, விண் திறந்து—பரமபதவாசலைத் திறந்து, மிக்கு—சிறப்புடனே, வீற்றிருப்பார்—எழுந்தருளியிருக்கப் பெறுவர்.

பெரி-வ்யா:— (பழுதாகாது) பழுதாகாத உபாயங்களில் உத்க்ருஷ்டமான உபாயம். (ஒன்றறிந்தேன்) புகுவத ஸமா

அவ:— இப்படி கர்மாத்யுபாயங்கள்போலே பழுதாயன்றிக்கே, பழுதற்ற உபாயந்தான் ஏதென்ன, புகுவதஸமாஸ்யணமும் புகுவத ஸமாஸ்யணமும் பழுதற்ற உபாயங்கள்; அவையிரண்டிலும் புகுவதஸமாஸ்யணமே உத்க்ருஷ்டம் என்கிறார்.

உரை:— பழுதுபோகாத உபாயங்களில் அத்விதீயமானதொரு உபாயம் புகுவதஸமாஸ்யணமென்று

89. அவ:—இப்படி கர்மயோகும் முதலிய உபாயங்களைப்போல் நிஷ்ப்ரயோஜதமாயிருக்கையன்றிக்கே, பழுதற்ற உபாயம் உண்டோ? என்னில்; புகுவத ஸமாஸ்யணமும், புகுவத ஸமாஸ்யணமும் பழுதற்ற உபாயங்கள்; அவையிரண்டினுள்ளும் புகுவத ஸமாஸ்யணமே உயர்ந்தது என்கிறார்.

வ்யா:—(பழுதாகாதொன்றறிந்தேன்) வீணாகாத உபாயங்களில் உயர்ந்ததொன்றை அறிந்தேன். வீணாகாத உபாயங்களாவன:— 1. புகுவானை உபாயமாகப் பற்றுகை. 2. புகுவதர்களை உபாயமாகப் பற்றுகை. 3. புகுவதர்களின் அபிமானத்தின் கீழ் ஒதுங்கியிருக்கை. இவை மூன்றும் உத்தரோத்தரம் உத்க்ருஷ்டமானவை. இவற்றுள் இரண்டாமதான புகுவத ஸமாஸ்யணத்தை இப்பாகரத்திலும். முதலதான புகுவத ஸமாஸ்யணத்தையும், மூன்றாமதான புகுவதர்களை

ஸ்ரீரயணம் என்றறிந்தேன். (கலந்தவித்யாதி) ஆத்மாவோடு
அவிநாபூதமான பாபத்தைப் போக்கி, ஸ்ரீவைகுண்டத்தில்

அறிந்தேன். அதெங்ஙனையென்னில்: பேராக்யபூமியான
பரமபத்யத்தைவிட்டு, ஆஸ்ரயிப்பார்க்கு ஸமாஸ்ரயணீய
னாய்க்கொண்டு திருப்பாற்கடலிலே கண்வளர்ந்தருளுகிற
வனுடைய திருவடிகளைத் தப்பாத ப்ரகாரத்திலே அநுஸந்
தித்து நாள்தோறும் ஆஸ்ரயித்துக்கொண்டு போருமவர்
களைக் கண்ணாரக்கண்டு, தலையாரவணங்கி, ஸுகோத்தர
ராக ஆஸ்ரயித்துக்கொண்டு போருமவர்கள், ஆத்மா
வோடு பொருந்திக்கிடக்கிற கர்மங்களை நிஸ்ஸேஷமாகப்
போக்கி, ஸ்ரீவைகுண்டத்தின் திருவாசல் திறந்து—ஜ்ஞான

மான நிஷ்டையையும் அடுத்த பாகரத்திலும் அருளிச்செய்கிறார்.
அப்பழுதாகாத உபாயம்தான் என்னென்னில்: (பாற்கடலான் பாதம்)
பேராக்யபூமியான பரமபத்யத்தைவிட்டு, ஆஸ்ரயிப்பாரைப் பெறுவதற்
காகப் பாற்கடலிலே பள்ளிகொண்டருளுமவனுடைய திருவடிகளை.
(வழுவா வகை தினைந்து) தப்பாத முறையிலே அநுஸந்தித்து.
அதாவது:- அதையே ப்ராப்ய ப்ரபகங்களாக நினைத்து. கற்பக வருஷத்
திடம் சென்று கௌபீநபிஷக்ஷ கேட்பாரைப்போலே மோக்ஷப்ரத்யுமான
ஸர்வேஸ்வரனுடைய திருவடிகளையடைத்து, ப்ரயோஜநாந்தரங்களைப்
பிச்சை கேட்கை தப்பான முறையன்றோ. அப்படியல்லாமல், அந்
திருவடிகளையே ப்ராப்யப்ரபகங்களாக நினைத்து. (வைகல் தொழு
வாரை) விஷயத்தின் இனிமை, ஒருநாள் தொழுதவுடன் தினந்
தோறும் தொழச் செய்துவிடுமன்றோ. (தொழுவாரைக்கண்டு) புகுவத்ய
புக்தர்களைத் தாமே தேடிச்சென்று கண்டு, இத்தால் அடுத்த
பாகரத்தில் சொல்லப்படும் விஷ்ணுநாதிகாரிகளுக்கும், இவர்களுக்கு
முள்ள வாசி உணர்த்தப்படுகிறது. "ப்ரஜாபதிம் த்வோ வேத்ய"
என்றிற்போலே, தாமே சென்று புகுவதர்களைப் பற்றுமவர்கள்
இவர்கள். புகுவதர்களுடைய அபிமானத்துக்கு விஷயமாயிருப்பவர்
கள் அவர்கள். (கண்டு இறைஞ்சி வாழ்வார்) புகுவத்ய புக்தர்களைக்
கண்ணாரக்கண்டு, வாயாரத் துதித்து வாழ்ச்சிபெற்றவர்கள்.
(இறைஞ்சி) "தலையார வணங்கி" என்பர் அப்பிள்ளை. (கலந்த
விடிக் கெடுத்து விண் திறந்து வீற்றிருப்பார் மிக்கு) ஆத்மாவோடு
இரண்டறக் கலந்து திற்பதோ? என்னும்படியாக ஒன்றிநிற்கும்
பாபங்களைப் போக்கி, ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் திருவாசல் திறக்கப்

வாசல் திறந்து அங்கே அதிஸம்ருத்தமான ஜ்ஞானபுத்திகளை யுடையராய் புகுவத் கைங்கர்யத்தில் தலைவரான நித்யஸூரி களுக்கு அடிமை செய்யப்பெறுவார்கள். 89.

90. வீற்றிருந்து விண்ணொள வேண்டுவார் வேங்கடத்தான் பால்திருந்த வைத்தாரே பன்மலர்கள்—மேல்திருந்த வாழ்வார் வருமதிபார்த் தன்பினராய் மற்றவற்கே தாழ்வா யிருப்பார் தமர்.

பதவுரை:—வீற்றிருந்து—பெருமை விளங்க (இவ்வுலகில்) இருந்து, விண்—பரமபதத்தை, ஆள வேண்டுவார்—ஆட்சி செய்ய விரும்பியிருப்பார், வேங்கடத்தான் பால்—திருவேங்கட முடையான் பக்கலில், பல் மலர்கள் — பலவகைப்பட்ட மலர்களை, திருந்த—நன்றாக, வைத்தாரே—ஸமர்ப்பித்தவர்களே யாவர்; வரும் மதி பார்த்து — (எம்பெருமானுடைய திருவுள்ளத்தில்) ஓடுகின்ற கருத்தை அறிந்து, அன்பினர் ஆய் — புக்தியையுடையவர்களாய், மற்றவற்கே — அந்த எம்பெருமானுக்கே, தாழ்வு ஆய் இருப்பார் — அடிமைப் பட்டிருப்பவர்களாலே, தமர் — அபிமானிக்கப்பட்டவர்கள், மேல் திருந்த வாழ்வார்—முன்னடிகளிற் சொல்லப்பட்டவர்களிற் காட்டிலும் விலகுகணராக வாழ்பவராம்.

ப்ரேமங்களால் பரிபூர்ணராய், ததீய கைங்கர்ய லாபத்தால் வந்த வேறுபாடுதோற்ற இருக்கப்பெறுவார்கள். 89.

பெற்று, அங்கே மிகவதிகமான ஜ்ஞானபுத்திகளை உடையவர்களாய், புகுவத் கைங்கர்யம் செய்வாரில் தலைவரான நித்யஸூரிகளுக்கு அடிமை செய்யப்பெறுவர். (மிக்கு வீற்றிருப்பர்) ஞானபுத்திகள் மிகுத்தவராய் வீற்றிருப்பர். (வீற்றிருப்பர்) வீறுதோற்ற இருப்பர். புகுவத் கைங்கர்யம் செய்யும் நித்யஸூரிகளிலும் தங்களுடைய ஆதிக்கம் தோற்றும்படி பரமப்ராப்யரான புகுவதர்களுக்குக் கைங்கர்யம் செய்யப்பெறுவர். 89.

90. அவ:—“பழுதாகாதோன்றித்தேன்” என்று பழுதாகாத உபாயங்களில் ஒன்றாகிய புகுவதஸமாப்யணத்தைச் சொன்னார் கீழ்ப் பாசுரத்தில்; பழுதாகாத உபாயங்கள் மற்றுமுள்ளவற்றையும் அருளிச்செய்யலாகாதோ? என்ன, “புகுவதஸமாப்யணமும், புகுவ

பெரி-வயா:—(வீற்றிருந்தித்யாதி)விலகணமான புகுவத்
கைங்கர்யத்திலே அதிகரித்து ஸ்வைகுண்டத்திலுள்ளார்க்கும்

அவ:— புகுவதராலே அங்கீகருதரானவர்களே எல்
லாரிலும் மேற்பட்டவர்கள் என்கிறார்.

உரை:— புகுவத் கைங்கர்ய ஸாம்ராஜ்யத்திலே மூர்த்
தாபிஷித்தராகையாலே வந்த வேறுபாடு தோற்ற இருந்து

தாபிஷித்தராகையாலும் மற்றுமுள்ள பழுதாகாத உபாயங்கள்;
அவற்றிலே புகுவதாபிஷித்தராகையாலே சரமோபாயத்தைக்
கைங்கண்டவர் மிகவும் விலகணராவர் என்கிறார் இப் பாசுரத்
தில். "பழுதாகாதொன்றிற்தேன்" என்கிற பாட்டை பூர்வோ
பாயத்துக்கு ப்ரமாணமாக அதுஸந்திப்பது; "நல்லவென் தோழி"
[நாச்-திரு] "மரூய தானவனை" [நான்-திருவ-18] என்கிற பாட்டு
களையும். ஸ்தோத்தரத்தில் முடிந்த ஸ்லோகத்தையும், "பஸூர்
மறுஷ்ய:" என்கிற ஸ்லோகத்தையும், இதுக்கு ப்ரமாணமாக அது
ஸந்திப்பது" என்ற ஸ்வைகுண்ட ஸூத்ரங்களும், அவ்விடத்து
வ்யாக்யானங்களும் இங்கு அதுஸந்திக்கத்தக்கவை. புகுவத்
விஷயத்தில் ஸ்வைகுண்ட ஸ்வீகாரம் - [தானே பற்றுமை] - சென்ற பாசு
ரத்தில் சொல்லப்பட்டது; புகுவத் விஷயத்தில் பாகுதஸ்வீகாரம்
சென்ற பதினெட்டாம் பாசுரத்திலும். இப்பாசுரத்திலும் சொல்லப்படு
கிறது. புகுவத் விஷயத்திற்போலவே. புகுவத் விஷயத்திலும்
ஸ்வைகுண்ட ஸ்வீகாரம். பாகுதஸ்வீகாரம் என்னும் இரண்டுமுண்டு
என்பதும், இரண்டும் பழுதாகாத உபாயங்களென்பதும்.

"குருண யோபிமந்யேத குரூம் வா யோபிமந்யதே]

தாவுபெள பரமாம் லித்துதி, நியமாதுபகூச்சுத: ||"

[குருணியல் எவன், அபிமானிக்கப்படுகிறோ, குருவை எவன்
அபிமானிக்கிறோ, அவர்களிருவரும் பரமபுருஷார்த்தமானமோஷத்
தைத் தப்பாமல் அடைகின்றனர்] என்று பாரத்யாஜஸம்ஹிதை
யிலும் சொல்லப்பட்டதன்றோ.

வ்யா:—(வீற்றிருந்து விண்ணுள வேண்டுவார்) வீறுதோற்ற
புகுவத் கைங்கர்ய நிஷ்டராயிருந்து, பரமபதத்திலுள்ளாரும் தங்க
ளுக்குக் கைங்கர்யம் செய்யும்படியான பூலினைப்பெற விரும்பி இருப்
பார். (வேங்கடத்தான்பால் திருந்த வைத்தாரே பன்மலர்கள்)

அப்படியே வர்த்திக்கவேண்டியிருக்கப்பெற்றவர்கள் திரு வேங்கடமுடையான் திருவடிகளிலே நிரந்தரமாகவே ஆஸ்ர யித்தவர்கள். அதிலும் விலக்ஷணமான புகுவத ப்ராப்தி காம ராய், அது பெற்றவர்கள் புகுவதராலே அங்கீக்ருதரானவர் களென்கிறார்—(வருமதியித்யாதி) எம்பெருமான் திருவுள்ளத்

பரமபத்யத்தில் நித்ய கைங்கர்ய நிரதரான நித்யஸூரிகளை ஸ்வாதீனமாக நிர்வஹிக்கையாகிற இப்புருஷார்த்தத் தைப் பெறவேணுமென்று மனோரதித்து யத்யாமனோரதம் பெற்றவர்கள் — திருமலையிலே வந்து ஸுலபஞ்ஞன திரு வேங்கடமுடையானிடத்திலே பூஹுவித்யமான புஷ்பங்களை ஸாஸ்த்ரோக்த க்ரமம் தப்பாதபடி அழகிதாகப் பணிமாறி ஆஸ்ரயித்தவர்கள். “येन येन धाता गच्छति तेन तेन सह गच्छति” (யேந யேந தாதா கச்சதி தேந தேந ஸஹ கச்சதி) என்கிறபடியே ஸேஷியான ஸர்வேஸ்வரன் திருவுள்ளத்தில் கோலிவருமவற்றை யத்யாவத் தார்ஸித்து அதுக்கு அநுரூப மான கைங்கர்யத்திலே நிரவதிக ப்ரேமத்தையுடையராய், அதுக்குமேலே, அந்த ஸேஷியான ஸர்வேஸ்வரன் பக்க லிலே ஸ்வஸேஷத்வாநுகுணமாக ப்ரவணராயிருக்கும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களாலே விஷயீக்ருதரான மஹாபுருஷர்கள்— புகுவத் கைங்கர்யத்திலும் உத்க்ருஷ்டமாய், ததீயஸேஷ

எளியவர்க்கு முகங்கொடுத்து அவர்களை உய்விப்பதற்காகத் திருவேங் கடமலையிலே எழுந்தருளியிருப்பவனிடத்திலே ஸாஸ்த்ரோக்தமுறை தப்பாதபடி பலவிதமான மலர்களை இட்டு அர்ச்சித்தவர்களேயாவர். புகுவத் கைங்கர்யம் செய்தவர்கள், பரமபத்யத்திலும் புகுவத் கைங்கர்யம் செய்யப்பெறுவர் என்கை. இந்த புகுவத் ஸமார்யணத் திலும் மிகவுயர்ந்தது புகுவதாபிமான நிஷ்டை என்று அருளிச் செய்கிறார் அடுத்தபடியாக — (வருமதிபார்த்து) “येन येन धाता गच्छति तेन तेन सह गच्छति” [எப்படியெப்படியெல்லாம் ஸர்வேஸ்வரன் நினைக்கிறானோ அப்படியெப்படியெல்லாம் இவனும் நினைக்கிறான்.] என்கிறபடியே ஸர்வேஸ்வரன் திருவுள்ளத்தில் நினைக் கிறவற்றை முன்கூட்டியே அறிந்து. (அன்பினராய் மற்றவற்கே தாழ்வாயிருப்பார்) அதுக்குத் தகுந்த கைங்கர்யங்களிலே அன்பு கா—தி 45

திலே செல்லுவன அறிந்து, அதுக்கிடான அடிமைகளிலே ஸ்நேஹித்து, அவன் பக்கல் ப்ரவணாரனவர்களாலே விஷயி க்ருதரானவர்கள். 90.

91. தமராவார் யாவர்க்கும் தாமரை மேலாற்கும்
அமரர்க்கும் ஆடரவார்த்தாற்கும்—அமரர்கள்
தாள் தாமரை மலர்களிட்டிறைஞ்சி மால்வண்ணன்
தாள் தாமரை யடைவோ மென்று.

பதவுரை:— மால் வண்ணன்—கரியமேனியனான எம் பெருமானுடைய, தாள் தாமரை—திருவடித் தாமரைகளில், மலர்கள் இட்டு—புஷ்பங்களை ஸமர்ப்பித்து, இறைஞ்சி— வணங்கி, தாள் தாமரை அடைவோம் என்று—அத்திரு வடித் தாமரைகளை அடைவோமென்று, தமர் ஆவார்— புக்தராயிருக்குமவர்கள், தாமரை மேலாற்கும்— திருநாடிக் கமலத்திற் பிறந்த பிரமனுக்கும், ஆடு அரவு ஆர்த்தாற்கும்— ஆடுகின்ற ஸர்ப்பங்களை (உடம்பிலே) கட்டிக் கொண்டிருக் கும் சிவனுக்கும், அமரர்க்கும்—நித்யஸூரிகளுக்கும், யாவர்க் கும்—மற்றுமெல்லார்க்கும், அமரர்கள்—தேவதைகளாவார்.

தவரூப ஸ்வரூபோசிதமாகையாலே கட்டளைப்பட்டிருக்கிற பாகுவதாநுபூலமாகிற பரமபுருஷார்த்தத்தைப் பெற்று ஸுகோத்தரராய் வர்த்திக்கிறவர்கள். தத்ஸமாஸ்ரயணம் பண்ணினவர்கள் தத்கைங்கர்யத்தைப் பெறுவர்கள், ததீயஸமாஸ்ரயணம் பண்ணினவர்கள் ததீயகைங்கர் யத்தைப்பெற்று வாழப்பெறுவர் என்றபடி. யதேதூ பாஸனம் பூலமென்கை எல்லார்க்கும் ஒக்குமிதே. 90.

செய்து. அந்த பாகுநானுக்கு அடிமைப்பட்டிருப்பவர்கள். (தாழ்வா மிருப்பார் தமர் மேல் திருந்த வாழ்னார்) பாகுவதப்புக்தர்களாலே "நம் முடையான்" என்று அபீமானிக்கப்பட்டவர்கள். பாகுவத் ப்ரஹ்மி யிலும் உயர்ந்ததான பாகுவத கைங்கர்யத்தைப்பெற்று பேரானத்தித் துடன் வாழப்பெறுவர் என்கிறார். பாகுவதாபீமான நிஷ்டுர் பாகுவத கைங்கர்யத்தைப் பெறுவர் என்கை. யதேதூபாஸனம் பூலம் என்னும் தத்க்ரதுந்யாயத்தை அனுஸந்திப்பது. 90.

பெரி-வ்யா:— (தமிழியாதி) “தாள் தாமரை மலர்களிட
பிறைஞ்சி, மால்வண்ணன் தாள்தாமரை அடைவோமென்று
தமராவார் — யாவர்க்கும் தாமரைமேலாற்கும் அமரர்க்கும்

அவ:— எம்பெருமான் திருவடிகளே உபாயோபேயங்க
ளென்று அறுதியிட்டிருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் உபய
விபூதியிலுள்ளார்க்கும் நிர்வாஹகரம்படியான பெரு
மையை உடையவர்கள் என்கிறார்.

உரை:— “**मायैकं शरणं व्रज**” (மாமேகம் ஸரணம் வ்ரஜ)
என்று அருளிச்செய்த கறுத்த நிறத்தை உடையனான
க்ருஷ்ணனுடைய திருவடித்தாமரைகளிலே செவ்விப்பூக்
களைப் பணிமாறி, தங்கள் தலைச்சுமையை அங்கே வைத்து
ஆஸ்ரயித்து, அவனுடைய திருவடித் தாமரைகளைக்கிட்டி
அநுபவிப்போமாகவேனுமென்று அத்யவஸித்திருக்கும்
ஆஸ்ரிதரானவர்கள் — திருநாபீ, கமலத்தை இருப்பிடமாக

91. அவ:— இம்முன்று விதமான அதிகாரிகளுக்கும் பகுவத்,
புக்தி பொதுவானதென்றும், அவர்கள் உபயவிபூதியிலுள்ளார் அனை
வரிலும் உயர்ந்தவர்களென்றும் அருளிச்செய்கிறார்.

வ்யா:— (தாள் தாமரை மலர்கள் இட்டு) எம்பெருமானுடைய
திருவடித்தாமரைகளிலே — இன்ன பூ என்னுமல் கள்ளார் துழாயும்
கணவலரும் கூவினையும் முள்ளார் முளரியும் ஆம்பலும் முதலிய
பூக்களை இட்டு. “**पुரிवतुष्वपि पुके प्लवे**” [திருவாய் 1-6-1]
என்கிறபடியே எம்பெருமானுக்கு ஆகாத பூவில்லை என்கிறபடி.
அன்றிக்கே, உயர்ந்த திருவடிகளுக்குத் தக்கவாறு உயர்ந்த தாமரை
மலர்களை இட்டு என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். இது காரிகமான
வ்யாபாரம். (இறைஞ்சி) வாயாரத் துதித்து, வாசிகமான செயல்.
(மால் வண்ணன் தாள் தாமரையடைவோம் என்று தமராவார்)
நீலவண்ணனான எம்பெருமானுடைய திருவடித்தாமரைகளை அடைய
வேனுமென்று நெஞ்சிலே நினைந்து அவனுக்கு ஆட்பட்டிருக்கு
மவர்கள். (அடைவோமென்று தமராவார்) “**என்னையே ஸரணமடை**”
என்ற கண்ணனே உபாயம் எனும் மாதஸமான அனுஸந்தானம்.
(தமராவார்) மனோவாக்காயங்களாகிற முக்கரணங்களாலும் மால்
வண்ணனுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்குமவர்கள். (தாமரை மேலாற்
கும்) எல்லாவுலகுக்கும் உற்பத்தி ஸ்தானமான உந்தித்தாமரையின்

ஆடரவார்த்தாற்கும் அமரர்கள்” என்று அந்நவயம். அமரர்கள்—
 நித்யஸூரிகள்: மால் வண்ணன்—க்ருஷ்ணன். 91.

92. என்று மறந்தறியேன் என்னெஞ்சத்தே வைத்து
 நின்று மிருந்தும் நெடுமலை—என்றும்
 திருவிருந்த மார்பன் சிரீதரனுக் காளாய்
 கருவிருந்த நாள்முதலாக் காப்பு.

பதவுரை:—கரு இருந்த நாள் முதலா—(நான்) கர்ப்பத்தி
 லிருந்த நாள் தொடங்கி, காப்பு—(எம்பெருமானாலே)
 ரக்ஷைபெற்றவனாகையாலே, திரு என்றும் இருந்த மார்
 வன் சிரீதரனுக்கு—பிராட்டி நித்யவாஸம் பண்ணப்பெற்ற
 திருமார்வையுடைய அந்தத் திருமாலுக்கு, ஆள் ஆய்—
 ஆடப்பட்டவனாய், நெடு மலை—(அந்த) ஸர்வேஸ்வரனை,
 என் நெஞ்சத்து—என்னுடைய ஹ்ருத்யத்திலே, வைத்து—
 நிலைநிறுத்தி, நின்றும் இருந்தும் என்றும்—நிற்றல் இருத்
 தல் முதலிய எல்லா நிலைமைகளிலும், மறந்தறியேன்—
 மறவாமல் (அவனையே) நினைப்பவனாயிருக்கிறேன்.

உடைய ப்ரஹ்மாவுக்கும், ஆடுகிற பாம்பை ஆபரணமாகப்
 பூண்டிருக்கும் ருத்ரானுக்கும், அஸ்ப்ருஷ்டஸம்ஸாரக்யந்த்ரான
 நித்யஸூரிகளுக்கும் மற்றும் எல்லார்க்கும் நிர்வாஹகரான
 தேவர்களாம்படியான பெருமையை உடையராவர்கள். 91.

மேலிருந்துகொண்டு உலகையெல்லாம் படைத்தவனுக்கும். (ஆடர
 வார்த்தாற்கும்) ஆடும்படியான பாம்பை ஆபரணமாகத் தன் உடம்
 பில் கட்டிக்கொண்டவனான ஸம்ஹாரமூர்த்தியான ருத்ரானுக்கும்.
 (யாவர்க்கும்) இவ்வுலகில் மற்றுமுள்ள இந்த்ரன், சந்த்ரன் முத
 லான தேவர்கள் மனுஷ்யர்கள் முதலான அனைவர்க்கும். இத்தால்
 லீலாவிபூதி முழுவதும் சொல்லப்பட்டது. (அமரர்க்கும்) அயர்வறு
 மமரரான நித்யஸூரிகளுக்கும். இத்தால் நித்யவிபூதி முழுவதும்
 சொல்லப்பட்டது. (அமரர்கள்) உபயவிபூதியிலுள்ளாரிலும் உயர்ந்த
 வர்கள். (அமரர்கள்) தேவதைகள்; பூஜ்யர்கள். “சீதனையே தொழு
 வார் விண்ணுளாரிலும் சீரியரே” [திருவிரு-79] “தேவர்கைத் தீர்த்
 தங்களேயென்று பூசித்து நல்கியுரைப்பர் தம் தேவியர்க்கே” [திருவாய்
 7-10-11] என்றார் நம்மாழ்வாரும். 91.

பெரி-வ்யா:— (என்றுமித்யாதி) க்யூர்ப்புத்திலே இருந்த நாள் தொடங்கி எம்பெருமான் என்னை நோக்கிக்கொண்டு

அவ:— க்யூர்ப்புவஸ்தையே தொடங்கி ஸர்வேஸ் வரன் என்னை ரக்ஷித்துக்கொண்டு போருகையாலே ஸர்வ காலத்திலும் நான் அவனை மறந்தறியேன் என்கிறார்.

உரை:— அறிகைக்கு யோக்யதையில்லாத க்யூர்ப்புத் திலே இருந்த நாள் தொடக்கமாக அவன் என்னைக் குறைவற ரக்ஷித்துக்கொண்டு போருகையாலே, பெரியபிராட்டியார் ஸர்வகாலத்திலும் “இறையும் அகலகில்லேன்” என்கிற படியே எழுந்தருளியிருக்கும் திருமார்வையுடையனாய்,

92. அவ:— நானும் அவனுடைய தமர்களிலே ஒருவன் என்கிறார்; க்யூர்ப்புத்திலிருந்த நாள் முதல் ஸர்வேஸ்வரன் என்னை ரக்ஷித்துக்கொண்டு போருகையாலே, எல்லாக் காலத்திலும் நான் அவனை மறந்தறியேன் என்கிறார்.

வ்யா:— (என்றும் மறந்தறியேன் என்னெஞ்சத்தே வைத்து நின்று மிருந்தும் நெடுமாலே) “என்னில் முன்னம் பாரித்துத் தான் என்னை முற்றப்புகின்” [திருவாய் 9-6-10] “அதனிற் பெரிய என்னவாவறச் சூழ்ந்தாயே” [திருவாய் 10-10-10] என்கிறபடியே என்னுடைய காதலிலும் முற்பட்டதாய், பெரியதான காதலையுடைய ஸர்வேஸ்வரனை என் நெஞ்சிலே வைத்து, நிற்கிறபோதோடு இருக்கிற போதோடு வாசியற எல்லாக்காலத்திலும் மறவாமலிருக்கிறேன். (நின்றுமிருந்தும்)

“ஆலீநா வா ஸயாநா வா திஷ்டுந்தோ யத்ர குத்ர வா |

நமோ நாராயணயேதி மந்த்ரைக ஸரண வயம் ||” [நாரதீயம்]

[எங்கேயாவது இருந்தபோதோடு, படுத்திருக்கும்போதோடு, நின்ற போதோடு வாசியறத் திருமந்திரத்தையே ஸரணமாகக் கொண்டுள்ளோம் நாங்கள்.] என்றப்போலே நிற்பதிரும்பது முதலான விடவொண்ணாத காரியங்களைச் செய்யும்போதும் நாராயணத்யான பரனாகவேயிருக்கிறேன் என்னை. மறவாமலிருந்தவளவேயோ? என்ன, கைங்கர்யத்திலும் அந்நெய்க்கப்பெற்றேன் என்கிறார். (என்

போருகையாலே, என்றும் திருவிருந்த மார்பன் சிரீதரனுக்கு ஆளாகவும் பெற்று, வ்யாமுக்குதுனவனை என்னெஞ்சிலே வைத்து என்றுமொக்க நின்றபோதோடு இருந்தபோதோடு வாசிப்பின்றிக்கே மறந்தறியேன் என்கிறார். 92.

அத்தாலே ஸ்ரீதரன் என்னும் திருநாமத்தை ஸார்த்துமாக உடையனான ஸர்வேஸ்வரனுக்கு அந்நபார்ஹஸேஷபூதனாய் ஆஸ்ரித விஷயத்தில் நிரதிஸயவ்யாமுக்குதுனவனை என்னுடைய ஹருத்யத்திலே வைத்து, நின்றபோதோடு இருந்தபோதோடு வாசியற ஸர்வகாலத்திலும் மறந்தறியேன். 92.

றும் திருவிருந்த மார்வன் சிரீதரனுக்காளாய்) “நித்யஸ்ரீ:” [விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம்] “அகலகில்லேன் இறையுமென்று அலர்மேல்மங்கையுறைமார்பா” [திருவாய் 6-10-10] என்கிறபடியே அடியாரை, அநுக்ஷித்த கணத்திலேயே அடிசேர்ப்பிப்பதற்காக இறையும் அகலகில்லாமல் ஸ்ரீதேவீ நித்யவாஸம் செய்யும் திருமார்பையுடைய ஸ்ரீதரனுக்குக் கைங்கர்யமும் செய்யப்பெற்றேன். (என்றும் திருவிருந்தமார்வன் சிரீதரன்) மற்றுள்ளாரை ஸ்ரீமான்கள் என்பது மாம்பழத்தோடு ஸம்பந்த்யுலேசமுமற்ற ஜத்துவை “மாம்பழமுண்ணி” என்பதுபோல. இவனே ஸ்ரீதேவியால் நித்யவாஸம் செய்யப்பெற்ற திருமார்வையுடையவனாகையாலே ஸ்ரீதரன் என்னும் அந்வர்த்த நாமம் உடையவனாகிறான். (சிரீதரனுக்காளாய்) “திருமாலே! நானுமுனைக்குப் பழவடியேன்” [திருப்பல்-11] என்கிறபடியே கைங்கர்யப்ரதிஸம்பந்தி ஒரு மிதுநம் என்னுமர்த்தத்தையும், தாம் இப்பெருமைகளைப்பெற்றதுக்கு மூலகாரணம் அவனோடுண்டான ஸம்பந்தம் என்பதையும் உணர்த்துகிறார். மறந்தறியாமைக்கும், ஆட்செய்கைக்கும் அடியென்னென்னில் (கருவிருந்த நாள் முதலாக் காப்பு) நான் கர்ப்புவாஸம் செய்தபோதிவிருந்து, என்னைக் கடாஷித்து ஸாத்திகளுக்கி அவன் என்னைக் காப்பாற்றுகையாலே இப்பெருமைகளைப் பெற்றேன் என்கிறார்.

(கருவிருந்த நாள் முதலாக் காப்பு) நான் கர்ப்புத்திவிருந்த நாள் தொடங்கி என்னைக் கடாஷித்து ரக்ஷிக்கையாலே, நான் இப்பேறு பெற்றேன்.

“ஜாயமானம் ஹி புருஷம் யம் பஸ்யேந் மதுஸூதந: |

ஸாத்தவிகஸ் ஸ து விஜ்ஞேய: ஸ வை மோக்ஷார்த்தசுந்தக: ||”

[பார-மோக்ஷ]

93. காப்பு மறந்தறியேன் கண்ணனே யென்றிருப்பன்
ஆப்பங் கொழியவும் பல்லுயிர்க்கும்—ஆக்கை
கொடுத்தளித்த கோனே குணப்பரனே உன்னை
விடத்துணியார் மெய்தெளிந்தார் தாம்.

பதவுரை:— அங்கு — அந்தப் பிரளய காலத்தில், பல்
உயிர்க்கும் — எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும், ஆப்பு ஒழியவும்—
சரீர இந்திரியக்கட்டு அழிந்துபோயிருந்தாலும், (மறுபடி
யும்) ஆக்கை கொடுத்து—சரீரங்களைக்கொடுத்து, அளித்த—
அருள்செய்த, கோனே—பிரானே! காப்பு — (நீ செய்த
ருளும்) ரகசியை, மறந்தறியேன் — ஒருநாளும் மறக்க
மாட்டேன்; கண்ணனே என்று இருப்பன் — (ப்ராப்ய
ப்ராபகங்கள்) கண்ணனே என்று உறுதி கொண்டிருப்
பேன்; குணம் — திருக்குணங்களினால், பரனே — சிறந்த
பெருமானே! மெய் தெளிந்தார் தாம்—உள்ளபடி (ஸ்வ
ரூபத்தைத்) தெளிவாக அறிந்தவர்கள், உன்னை விட துணி
யார்—உன்னை விடமாட்டார்கள்.

அவ:—ஸர்வசேஷியாய் குணாதிகுண உன்னை யதூ
வாக அறிந்தவர்கள் உன்னை விட்டிருக்கமாட்டார்கள்
என்கிறார்.

[பிறக்கும்போதே எவனொருவனை மதுகுதனன் கடாஷிக்கிருனோ,
அவன் ஸத்வகுணம் நிறைந்தவனாக அறியத்தக்கவன், அவனே
மோஷத்தைப்பற்றிச் சிந்திப்பான்.] என்று சொல்லப்பட்டதன்கே.
“கருவரங்கத்துட்கிடந்து கை தொழுதேன் கண்டேன்” [6] “கருக்
கோட்டியுட்கிடந்து கை தொழுதேன் கண்டேன்” [87] என்று
பொய்கை பூதத்தாழ்வார்களும் தாங்கள் ஜாயமான கடாஷும்
பெற்றுக் கருவிலே திருவுடையரானமையைப் பேசினரன்றோ. 92.

93. அவ:— “ஆழ்வீர்! மறந்தறியேன் என்று இறந்தகாலத்
தில் நிகழ்த்ததைச் சொன்னீர்; எதிர்காலத்தில் மறக்கக் கூடுமன்றோ?”
என்று ஸர்வேஸ்வரன் வினவ, “பிரானே! நீ செய்த ரகசியையும்,
உன் ஸ்வபூரவத்தையும் உள்ளபடி அறிந்தவர்கள் உன்னை விடவதும்
முடியுமோ?” என்கிறார்.

பெரி-வ்யா:—(காப்பித்யாதி) எம்பெருமானுடைய ரக்ஷையை மறத்தறியேன். க்ருஷ்ணனே ப்ராப்யப்ராபகங்களென்றிருப்பன். (ஆப்பித்யாதி) ஸ்வாத்மாக்களுக்கும், கரணகளேபுரங்களை யிழந்தால் அதை மீளவும் கொடுத்து ரக்ஷிக்கைக்குறுப்பான ஸ்வாபுர விகமான சேஷசேஷிபுராவமான ஸம்புந்தத்தையுடையவனே!

உரை:— நீ இவ்வாத்மாவுக்குப் பண்ணும் ரக்ஷையை மறத்தறியேன். க்ருஷ்ணனாய் வந்து அவதரித்து ஆஸ்ரித ஸுலபுனா நீயே ப்ராப்யப்ராபகங்களென்று அத்ய வஸித்திருப்பன்; ப்ரளயதூசையிலே ஸரீரங்கள் அழிந்து போகவும், ஸர்வாத்மாக்களுக்கும் உன்னை ஆஸ்ரயிக்கைக்கு உறுப்பான ஸரீரங்களை தூயமானவாய்க்கொடுத்து, குளிர ஈரக்கையாலே தடவி ரக்ஷித்தவனாய், இப்படி ரக்ஷிக்கைக்கு அடியான ஸ்வாபுரவிகமான சேஷிதவ ப்ராப்தியை உடையனாய், ரக்ஷணநுகுணமான கல்யாண குணங்களால் ஸர்வோத்தரனானவனே! உன்னோட்டை

வ்யா:—(காப்பு மறத்தறியேன்) பிரானே! கர்ப்பத்தில் இருந்த போது தொடங்கி நீ செய்துவரும் ரக்ஷையை மறந்துவிட்டேன் என்று நினைத்தனையோ? நான் தோன்றினவன்று முதல் நீ ரக்ஷைகூறியிருக்கும் போது உன்னை நான் மறக்க வழியுண்டோ? ஸாத, நாந்தரங்களிலும், விஷயாத்தரங்களிலும் மண்டி மறந்தாலோ? என்னில்:— (கண்ணனே என்றிருப்பன்) க்ருஷ்ணனாய் அவதரித்த நீயே ப்ராப்யமும் ப்ராபகமும் என்றிருக்கும் நான் ப்ராபகாந்தர ப்ராப்யாந்தரங்களில் புக வழியுண்டோ? நீ செய்த உதவிகளையும், உன் குணங்களையும் உள்ளபடி அனுஸந்தித்தால் உன்னை விட முடியுமோ? என்கிரூர் மேல்:— (ஆப்பங்கொழியவும் பல்லுயிர்க்கும் ஆக்கை கொடுத்தளித்த கோனே) எல்லா ஆத்மாக்களும் சரீரேந்திரியங்களையிழந்து தவிக்கும்போது, அவர்களுக்கு ஸரீராதிசூகைக் கொடுத்து ரக்ஷித்த ஸ்வாமியே! ஆப்பு-இவனை இந்த ஸம்ஸாரத்திலே அகப்பட்டுக்கட்டுண்ணப்பண்ணும் உபகரணமாயிருக்கையாலே “ஆப்பு” என்று சரீரேந்திரியங்களைச் சொல்லுகிறது, (கோனே) உடையவனாகையாலே உடைமையை ரக்ஷித்தாய் என்று பாவம். (ஆப்பங்கொழியவும்....கோனே) நீ அடியிலே செய்த உதவியைக் கண்டபின்பு உன்னைவிட்டு அகல முடியுமோ?

இஸ்ஸம்புந்தத்தை மெய்யாக அறிந்தவர் உன்னை விடத் துணி யாரென்கிறார். 93.

94. மெய்தெளிந்தா ரென்செய்யார் வேறுஞர் நீறாக
கைதெளிந்து காட்டிக் களப்படுத்து—பைதெளிந்த
பாம்பினணையா யருளா யடிபேற்கு
வேம்புங் கறியாகு மேன்று.

பதவுரை:—வேறு ஆனார்—வேறுபட்டவர்களான [பகை
வர்களான] துரியோதனாதிகள், நீறு ஆக—சாம்பலாய்
ஒழிந்து போம்படியாக, தெளிந்து—(ஆஸ்ரித விரோதிகளை
அழிப்பது தக்கதே என்று) தேறி, கை காட்டி—(பாண்ட்ய
வர்களுக்கு) வேண்டிய உதவிகளைச் செய்து, களம்
படுத்து—(அந்த எதிரிகளைப்) போர்க்களத்தில் கொன்
டுழித்து, (இவ்வகையாலே மண்ணின் பாரம் நீக்கி)
தெளிந்த பை பாம்பு இன் அணையாய்—விளங்குகின்ற படங்
களையுடைய ஆதிரேஷனாகிற இனிமையான படுக்கை
யைச் சென்று சேர்ந்த பிரானே! அடியேற்கு—அடியே
னுக்கு, அருளாய்—அருள்புரியவேணும்; ஏன்று—வேணு
மென்று விரும்பினால், வேம்பும் கறி ஆகும்—வேப்பிலையும்

உறவையும், உறவடியாக நீ பண்ணும் ரக்ஷணத்தையும்,
ரக்ஷணநுஞ்சுணமான குணவைலக்ஷணயத்தையும் உள்ள
படி அறிந்தவர்கள் உன்னை விட அத்யவஸியார்கள். 93.

உன் லேஷித்வம் கண்டபின்பு உன்னைவிட்டு அகலமுடியுமோ? (குணப்
பரணே) "உயர்வறவுயர்நலமுடையவன்" [திருவாய். 1-1-1] என்கிற
படியே குணங்களால் மிகவுயர்ந்திருப்பவனே! உன் குணங்கண்டபின்பு
தான் உன்னை விட்டு நீங்கமுடியுமோ? (உன்னை விடத்துணியார் மெய்
தெளிந்தார் தாம்) உன்னை உள்ளபடி அறிந்தவர்கள் ஒருபோதும்
உன்னைவிட்டு நீங்க எண்ணமாட்டார்கள். (உன்னை...தாம்) ரக்ஷகனின்
றென்று விடுவதோ? உபகாரகனன்றென்று விடுவதோ? குணவீன
னென்று விடுவதோ? வகுத்தவனன்றென்று விடுவதோ? எத்தைச்
சொல்லி விடுவது?

93.

கறியாகச் சமைத்துக் கொள்ளக் கூடியதே; மெய் தெளிந்தார்—உள்ளதை உள்ளபடி அறியுமவர்கள், என் செய்யார்—எதுதான் செய்ய முடியாதவர்கள்? [எது நினைத்தாலும் செய்யக் கூடியவர்களே].

பெரி-அவ:— (மெய் தெளிந்தார் இத்யாதி) அத்யந்த ஹேயனாகிலும் என்னை விஷயீகரித்தருளவேணும்; என்னிலும் தன்னியரையும் “यदि वा रात्रिः स्वयं” (யதி வா ராவண: ஸ்வயம்) என்னும்படியை வஸ்துஸ்திதி அழகியதாக அறியுமவர்கள் என்றும் விஷயீகரி(க்க)ப்ப(டுமவ)ரென்கிறார்.

வ்யா:—(வேறொர் இத்யாதி) ஒன்றும் வாழாதே வேறொரு துர்யோதநாதிகள் பஸ்மமாம்படி, பரஹிம்ஸை என்று கலங்

அவ:— அத்யந்தஹேயனையாகிலும், என்னை விஷயீகரித்தருளவேணும். வஸ்துஸ்திதியை உள்ளபடி அறியுமவர்கள் எத்தனையேனும் தோஷமுடையவர்களையும் தோஷத்தைப் பார்த்து இகழாதே தோஷமே பச்சையாக மேல்விழுந்து விஷயீகரிப்பார்களிறே என்கிறார்.

உரை:— ஒன்றாய்க் கூடிவாழ அறியாதே ஏறிட்டுக் கொண்ட துர்யோதநாதிகள் ஒருபிடி சாம்பலாய்ப்போம் படியாக, பரஹிம்ஸை என்று கலங்காதே, ஆஸ்ரித

94. அவ:— “நீர் விடாவிடிலும், உம் தோஷங்கண்டு நான் உம்மை விட்டால் என் செய்வீர்?” என்ன, “எம்பிரானே! உன் ஸ்வரூபத்தை மறந்து பேசுகிறாய் போலும்! ஸரணாகூத ரக்ஷகத்வமே வடிவெடுத்தவனான உன்னை நீ ஆராய்ந்து பார்த்தாயாகில், தோஷமே வடிவெடுத்த என்னை இதுவரை ரக்ஷித்ததோடன்றியில், காலதத்வமுள்ளதனையும் ரக்ஷிப்பதும் செய்வாய். ஆரோக்யஹேது என்று அறிந்தால், வேம்பின் இலையும் விரும்பியுண்ணும் கறியாகு மன்றோ, அப்படியே என்னையும் திருவுள்ளம்பற்றவேணும் என்கிறார்.

வ்யா:— (மெய் தெளிந்தார் என் செய்யார்) தமக்கு எது குணத்தை அளிப்பது என்பதை உள்ளபடி அறிந்தவர்கள் எதுதான் செய்யமாட்டார்கள்? பிரானே! தோஷமற்றவனை ரக்ஷித்தால் உனக்குப் பெருமையோ, தோஷம் நிறைந்த என்னைப் போன்றவனை

காதே ஆஸ்ரித விரோதிகளாகையாலே திருவுள்ளம் தெளிந்து அணிவகுத்து யுத்த, களத்திலே கொண்டு விழவிட்டுப் பின்னும் படுக்கையிலே சாய்ந்தவனே! (பை தெளிந்து) எம்பெருமானோடே ஸ்பர்ஸத்தாலே குளிர்ந்த பூணங்கள்.

விரோதிகளென்று திருவுள்ளம் தெளிந்து, கையும் அணியும் வகுத்து எதிரிகள் மர்மங்களைக் காட்டி யுத்த, பூமியிலே கொண்டு விழவிட்டு ஆஸ்ரித விரோதிகளை அழியச் செய்து கைப்பாழ்கையாலே, ஸ்வஸ்பர்ஸத்தாலே குளிர்ந்த படங்களை யுடைய திருவனந்தாழ்வானாகிற படுக்கையிலே கரைச்சலற்றுக் கண் வளர்ந்தருளுகிறவனே! அத்யந்த ஹேயனும், அந்யகூதியான எனக்கு க்ருபை

ரக்ஷித்தால் உனக்குப் பெருமையோ, என்பதை உள்ளபடி ஆராய்ந்தால், நீ எனக்கு எந்த ரக்ஷணத்தைத்தான் செய்ய மாட்டாய்? அன்றிக்கே, உன்னுடைய மரணகூதரக்ஷகத்வமாகிற ஸ்வரூபத்தை நீ உள்ளபடி ஆராய்ந்தால், நீ எனக்கு எதைத்தான் செய்ய மாட்டாய் என்றுமாம். தோஷங்களைக் காணாமல் ரக்ஷிக்குமளவன்றிக்கே, “யத்யு வா ராவண: ஸ்வயம்” [ரா-யு 18.33] என்று “தோஷமுள்ளவனைக் கிடைக்கப் பெறுவோமோ, அவனையும் ரக்ஷித்தோம் என்றும் புகழ்படைக்கலுக்கு?” என்று ஆசைப்பட்டு தோஷமே ரக்ஷண ஹேதுவாக ரக்ஷிக்குமளவன்றிகே நீ. “நான் மரணகூதரக்ஷகனென்னுமிடத்தை எங்கே காண்பே?” என்ன, பாண்டுவர்களை ரக்ஷித்த செயலிலே கண்டேன் என்குந் மேலே:— (வேருனார்) “த்யவிஷதந்நம்” என்கிறபடியே. மூவுலகிற்கும் முந்தைத் தந்தையான அவனும், நெஞ்சு கொடுத்து “எதிரிகள்” என்று வாய்விட்டு அருளிச் செய்யும்படி பாண்டுவத்யேஷிகளாயிருக்கும் துர்யோதனாதித்யர். (வேருனார் நீருக) துர்யோதனாதித்யர் ஒரு பிடி சாம்பலாரும்படி. (தெளிந்து கைகாட்டி) “இவர்களைக் கொல்லவேண்டிவருகிறதே” என்று கலங்காமல், ஆஸ்ரித விரோதிகள் கொல்லத்தக்கவரே என்று தெளிந்து அணிவகுப்பது முதலான உதவிகளைச் செய்து. (கைகாட்டி) அவர்களுடைய மர்மங்களைக் காட்டி, —என்றுமாம். (களப்படுத்து) யுத்த, களத்திலே உயிழந்து விழச்செய்து. (பைதெளிந்த பார்ப்பின் அணையாய்) அடியாரல்லல் தவிர்த்த அசைவுதீரத் திருப்பள்ளியிலே சாய்ந்தவனே! தன்னோடுண்டான ஸ்பர்ஸத்தாலே குளிர்ந்திருக்கும் படங்கையுடைய திருவநந்தாழ்வான் மேலே சாய்ந்தருளினவனே! (அருளாய் அடியேற்கு) “தக்க ஐவர்” என்கிற

அவர்கள் தக்க ஐவர்; நீ ஹேயரையும் ஏறிட்டுக்கொண்டால் ரக்ஷிக்கலாம். கறியாகக் கொள்ளுவோமென்று அபிமானிக்க, வேம்பு கறியாகிறுற்போலே. வஸ்து ஸ்திதி அறிவார் எவ்வளவு செய்யார்கள்? “கிமத்ர சித்ரம் தர்மஜ்ஞ” (கிமத்ர சித்ரம் தர்மஜ்ஞ) இதில்த்.

94.

பண்ணியருளவேணும். “அவர்கள் தக்கவர்கள்; நீ ஹேயனன்றோ” என்று திருவுள்ளமாகில், ஹேயரையும் ஏறிட்டுக் கொண்டால் ரக்ஷிக்கலாம்; ‘கறியாகக் கொள்வோம்’ என்று ஏறிட்டுக் கொள்ளுமளவில் விரஸமான வேம்பும் கறியாகிற தன்றோ. வஸ்துஸ்திதியைப் பழையதாக அறியுமவர்கள். தோஷத்தைப் பார்த்து இகழாதே கைகொள்ளுமளவன்றிக்கே, “यदि वा रावणः स्वयम्” (யதி வா ராவண: ஸ்வயம்) என்று தோஷத்தைப் பச்சையாகக்கொண்டு, “किमत्र चित्रं धर्मज्ञ” (கிமத்ர சித்ரம் தர்மஜ்ஞ) என்று கைவிடுகைக்கு உறுப்பான குற்றங்களைச் சொல்லி மறுதலைத்தவர்களே வாய் விட்டுப் புகழும்படி மேல் விழுந்து விஷயீகரியார்களோ? ‘பை தெளிந்த’ என்கிற இடத்தில் தெளிவால் குளிர்த்தியை நினைக்கிறது.

94.

படியே ஸகிஞ்சனராய், குணவான்களான அவர்களை ரக்ஷித்தார்போலே அகிஞ்சனனாய் அகுணனான என்னையும் ரக்ஷிக்கவேணும். அவர்களை ரக்ஷித்ததிலும் என்னை ரக்ஷிப்பதாலேயே நீ நிறம்பெறுவாய். தோஷமுள்ள உம்மை எப்படி விரும்புவது? என்னில்: (வேம்பும் கறியாகும் என்று) ஆரோக்யமளிப்பது முதலான குணங்களைக் கண்டு விரும்பினால், வேப்பிலையும் கறியமுதாகிறதன்றோ. (மெய்தெளிந்தார் என்செய்யார்) நீ செய்தவற்றிற்போலவே செய்யப்போகுவற்றிலும் ஆச்சரியம் என்ன இருக்கிறது. உன் ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி அறியும்போது? என்று கருத்து.

“கிமத்ர சித்ரம் தர்மஜ்ஞ லோகநாத் ஸுகூவஹ்!|

யத் த்வமார்யம் ப்ரபுராஷேதூ: ஸத்வவாந் ஸத்பதே ஸ்தித:|

[ரா-யு 18-36]

[தருமமறித்தவனே! லோகநாதனே! ஸுகூமளிப்போனே! ஸத்வகுணமுடையவனாய், நல்வழியில் நிற்கும் நீ இத்தல்வார்த்தை நவின்ரத்தில் என்ன ஆஸ்சர்யமுள்ளது?] என்றாப்போலே.

94.

95. ஏன்றேனடிமை யிழிந்தேன் பிறப்பிடும்பை

ஆன்றே னமரர்க் கமராமை—ஆன்றேன்

கடனாடும் மண்ணாடுங் கைவிட்டு மேலை

பிடநாடு காண வினி.

பதவுரை:—அடிமை—அடிமையை, ஏன்றேன்—ஏற்றுக் கொண்டேன்; பிறப்பு இடும்பை—பிறப்பினால் வரும் அஹங்காரமமகாரங்களில் நின்றும், இழிந்தேன்—நீங்கினேன்; அமரர்க்கு—பிரமன் முதலிய தேவர்களுக்கும், அமராமை—என் அருகு நாடவொண்ணாதபடி, ஆன்றேன்—(ஞானம் புகுத்தி முதலியவற்றால்) நிரம்பினேன்; கடன் நாடும்—ஸ்வர்க்கம் முதலிய லோகங்களையும், மண் நாடும்—இப்பூலோகத்தையும், கை விட்டு—உபேகித்து, மேலை—எல்லாவற்றுக்கும் மேற்பட்டுள்ளதாய், இடம்—(அடியார்கள் குழாங்களுக்குத் தகுதியாக) இடமுடைத்தான, நாடு—திருநாட்டை, காண—கண்டு அநுபூவிக்கலாம்படி, இனி—இப்போது, ஆன்றேன்—(பரமபுகுத்தி) நிரம்பப் பெற்றேன்.

பெரி-வ்யா:—(ஏன்றேனடிமை) அடிமையென்றால் மருந்து போலேயிராதே அதிலே பொருந்தினேன். (இழிந்தேன் இத்

அவ:—எம்பெருமான் பக்கலிலே தமக்குப் பரமபுகுத்தி பிறந்தபடியை அருளிச்செய்கிறார்.

உரை:—அடிமை என்றால் மருந்துபோலே முகம் சுளிக்கும்படி விரஸமாயிராதே, “अहं सर्वं करिष्यामि” (அஹம் ஸர்வம் கரிஷ்யாமி) என்கிறபடியே ஸர்வவித,

95. அவ:—“அருளாய் அடியேற்கு” என்றபடியே எம்பெருமான் அருள, தாம் இஷ்டப்பிராப்திகளையும், அதிஷ்டநிவ்ருத்திகளையும் பெற்றபடியைப் பேசுகிறார்.

வ்யா:—(ஏன்றேனடிமை) ஒழிவில் காலமெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அடிமையிலே பொருத்தினேன்; இதுக்கு முன்பு அடிமையிலே ருசியுண்டானாலும், அது ப்ரக்குதிஸம்பந்தபூலத்தாலே மருந்

யாதி.) அடிமைக்கு வீரோதியாய் ஸாம்ஸாரிகமான அஹங்கார மமகாரமாகிற பர்வதத்தில் நின்றும் இழிந்தேன். (ஆன்றேனித் யாதி.) ப்ரஹ்மாதிசுளுக்கும் என்னைக்கண்டால் கூச வேண்டும் படி ஜ்ஞாநபுக்த்யாதிசுளால் பூர்ணனானேன். அதுக்கு மேலே, புண்யபூலம் புஜிக்கும் ஸ்வர்க்குரூபிலோகங்களையும் புண்யார்ஜ நம் பண்ணும் பூமியையும் உபேக்ஷித்து, அவற்றில் விலகுகுண

கைங்கர்யங்களிலும் அத்யபிநிவிஷ்டனாய்க் கொண்டு பொருந்தினேன். அடிமைக்கு வீரோதியாய், ஜம்மஸம் பந்த, ப்ரபுக்தமான அஹங்கார மமகாரங்களாகிற துக்ஞ ரூப பர்வதத்தினின்றும் இழிந்தேன். ப்ரஹ்மாதிசு தேவர்களுக்கும் என்னைக் கண்டால் வந்து கிட்டமாட்டாமல் கூசி அகன்று போகவேண்டும்படி ஜ்ஞான ப்ரேமங்களால் பரிபூர்ணனானேன். அதுக்குமேலே — பண்ணின புண்யத துக்குக் கடன்போலே அவஸ்யாநுபூர்வமாய் வரக்கடவ ஸ்வர்க்குரூபிலோகங்களையும், புண்யார்ஜனம் பண்ணும் பூலோகத்தையும் உபேக்ஷித்து, “विश्वतः पृष्ठम्” (விஸ்வத: ப்ருஷ்டேஷம்) என்னும்படி இவற்றில் விலகுகுணமாய், “अन्तायामविस्तीर्णाः” (அந்தாயாம விஸ்தீர்ணா:) என்னும்படி இடமுடைத்தான வைகுந்தமானாட்டைக் கண்டு அநுபூவிக்க லாம்படி இப்போது பரமபுக்தியுத்தானேன்.

திலே நோயாளிக்குள்ள ருசிபோலே அளவுப்பட்டிருக்கும், இப்போது அடிமைருசி அளவற்றதாயிற்று. இப்போது அடிமையிலே பொருந் துக்கைக்கு அடியென்னென்னில்: (இழிந்தேன் பிறப்பிடும்பை) பிறப்பி னால் வரும் அஹங்காரமமகாரங்களாகிற தடையிலிருந்து தீங்கினேன். (இழிந்தேன்) அஹங்காரமமகாரங்கள் பர்வதம்போலே பெருத்திருக் கையாலே அவற்றை விட்டு இறங்கினேன் என்கிறார்.

(ஆன்றேன் அமரர்க்கு அமரமை) தேவதாந்தரங்களை நான் அணுகும் நிலைபோய், அவர்கள் என்னை அணுகக் கூகம்படி ஜ்ஞானபுக்திகளால் நிறைவுபெற்றேன், (கடன் நாடும் மண்ணாடும் கைவிட்டு மேலை இடநாடு காண இனி ஆன்றேன்) புண்ணிய பூல மனுபூவிக்கும் சுவர்க்கத்தையும், புண்ணியம் அதுஷ்டிக்கும் இவ்வுல கையும் கைவிட்டு, பழையதாய், இடமுடையதான பரம பதூத்தைக்

மாய் இடமுடைத்தான ஸ்ரீவைகுண்டம் காணலாம்படி இப்
போது பரமபுக்தியுத்தனானேன் என்கிறார். 95.

96. இனியறிந்தே னீசற்கும் நான்முகற்கும் தெய்வம்
இனியறிந்தே எம்பெருமா னுன்னை—இனியறிந்தேன்
காரணன்நீ கற்றவைநீ கற்பவைநீ நற்கிரிசை
நாரணன்நீ நன்கறிந்தேன் நான்.

பதவுரை:—எம்பெருமான்—எம்பெருமானே! ஈசற்கும்—
ருத்ரனுக்கும், நான்முகற்கும்—பிரமனுக்கும், தெய்வம்—
தெய்வமாக, இனி அறிந்தேன்—இப்போது (உன்னை)
திடமாகத் தெரிந்துக்கொண்டேன்: இனி—இப்போது,
உன்னை அறிந்தேன்—உன் ஸ்வரூபத்தை (உள்ளபடி)
அறிந்தேன்; காரணன் நீ—ஸகலஜகத்துக்கும் காரண
பூதன் நீ; கற்றவை நீ—இதற்கு முன்பு அறியப்பட்ட

இத்தால்-பரமப்ராப்யமான கைங்கர்யத்திலே தமக்கு
அளவிறந்த ஸாரஸ்யம் விளைந்தபடியையும், அதுக்கு
விரோதியான அஹங்கார மமகாரரூப து:க்கூஸம்பூந்தும்
விட்டு நீங்கினபடியையும், அடிமைக்கு அடைவில்லாத ஸம்
ஸாரத்தில் தமக்கு உண்டான விரக்தியையும், அடிமைக்கு
ஏகாந்தமான பரமபதூத்திலே புக்கல்லது தூரிக்க அரிதாம்
படி பரமபுக்தி பிறந்தபடியையும், இப்படியிருக்கிற தம்
அதிகார பூர்த்தியையும் கண்டு, ப்ரஹ்மாதிகள் தலை
நடுங்கித் தன் கண்வட்டத்திலே வந்து கிட்டமாட்டாமல்
கடக்கப்போம்படியான தம்முடைய வேண்டற்பாட்டையும்
அருளிச்செய்தாராயிற்று. 95.

காணலாம்படி பரமபுக்தியால் நிரம்பினேன். கடன்நாடு-தீர்த்தே தீர
வேண்டிய கடனைப்போலே, அனுபவித்தே தீரவேண்டிய புண்ணிய
புலன் புஜிக்கும் நாடான சுவர்க்கம். (இடநாடு) "ஸர்வாத்ம
ஸாதாரண நாதுகோஷ்டி பூரேபி துஷ்பூர மஹாவகாஸம்"
[ர-ஸ்த 1-38] [எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் பொதுவான எம்பெருமா
னுடைய அடியார்குழாங்கள் அனைவரும் திரண்டாலும் இடமுடைய
தான பரமபதம்] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. 95.

பொருள்களெல்லாம் நீ; கற்பவை நீ—இனிமேல் அறியப் படும் பொருள்களும் நீ; நல் கிரிசை—நிர்ஹேதுகரசுண்ண மாகிற நல்ல வ்யாபாரத்தை உடையனான; நாரணன் நீ— நாராயணன் நீ; இவையனைத்தையும், நான் நன்கு அறிந்தேன்—நான் நன்றாகத் தெரிந்து கொண்டேன்.

பெரி-வ்யா:— (இனியறிந்தேன்) இப்போது ஈசனுக்கும் நான்முகனுக்கும் தெய்வம் என்று எனக்குக் கைவந்தது; இப்போது நீயானையடிவே உன்வையறிந்திருந்தேன்; ஸர்வத்

அவ:— மஹோபனிஷத்ப்ரக்ரிஸையாலே ப்ரஹ்ம ருத்ர ப்ரமுகமான ஸகல ப்ரபஞ்சத்துக்கும் காரணபூதனான நாராயணனே ஸர்வஸ்மாத்பரனென்று ப்ரத்யுமத்திலே ப்ரதிஜ்ஞைபண்ணி ஸ்ருதிஸ்ம்ருத்யுப்ய்ருஹ்மணங்களாலும் அநந்யத்யாஸித்த்யுமான ஸ்ரீய:பதித்வாதிசிந்ஹங்களாலும் நெடுக உபபாதித்துக்கொண்டுபோந்து, அடியில் ப்ரதி ஜ்ஞாநுகுணமாக அவனுடைய பரத்வத்தைத் தலைக் கட்டுகிறார்.

உரை:— எனக்கு நாயகனான ஸர்வாதிகளுயிருக்கிற உன்னை — ப்ரமுகப்ராயராலே ஈஸ்வரதயா ஸங்கனீய ரான ருத்ரனுக்கும் ப்ரஹ்மாவுக்கும் ஆஸ்ரயணீயதெய்வமாயிருப்பானொருத்தன். என்னுமிடம் இப்போது உன் ப்ரஸாதத்தாலே யத்யாவாக அறிந்தேன். ஸர்வத்துக்கும்

96. அவ:— முக்தி தயையிலே இவன் பெறும் பெருமைகளுக் கெல்லாம் மூலகாரணம் ஞானவிகாஸமன்றோ. தாம் அதைப் பெற்றதைப் பேசி கிரந்தத்தைத் தலைக்கட்டுகிறார் இப்பாகரத்தோடு.

வ்யா:— (இனியறிந்தேன் ஈசற்கும் நான்முகற்கும் தெய்வம்) ஈசனென்று பெயர்பெற்ற சிவனுக்கும், நாலு முகத்தையுடைய பிரமனுக்கும் நீயே தெய்வம் என்பதை இப்போது நேராகக் கண்டேன். இதுக்குமுன்பு சாஸ்திர முகத்தாலே அறுதியிட்டிருந்த அர்த்தத்தை நேரே ஸாக்ஷாத்கரித்தேன். ஒரு கிரந்தமாகில், உபக்ரமமும், உபஸம்ஹாரமும் — (தொடக்கமும், முடிவும்)—ஒருபடிப்பட

துக்கும் காரணன் நீ; இதுக்கு முன்பு அறிந்தனவும், இனிமேல் அறியக்கடவ பதூர்த்துங்களுமெல்லாம் நீயிட்ட வழக்கு. (நற்கிரிசை) நிர்ஹேதுகமாய் ரக்ஷிக்கும் ஸ்வபாவஞய் அதுக்கடியான ஸேஷியான நாராயணன் நீ. (நன்கறிந்தேன் நான்) இப்பொருள் எனக்கு அழகிதாகக் கைவந்ததென்கிறார். 96.

பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சான்பின்னை அருளிச்செய்த நான்முகன் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம் முற்றிற்று.

காரணபூதன் நீ; இதுக்கு முன்பு அறியப்பட்ட பதூர்த்துங்களுமும், பிறகு அறியக்கடவ பதூர்த்துங்களுமும் நீயிட்ட வழக்கு என்னுமிடம் இப்போது விஸ்தூமாக அறிந்தேன்; நிர்ஹேதுகமாக ரக்ஷிக்கையாகிற நல்ல க்ரியையையுடையையாய், அதுக்கடியாக நாராயணத்வ ப்ரயுக்தமான ஸர்வஸேஷித்வரூபமான ஸம்பூந்த, விஸேஷத்தையுடையையாயிருக்கிறாயும் நீ என்னுமிடம் நான் அழகிதாக அறிந்தேன். 96.

திருமழிசைப்பிரான் திருவடிகளே ஸரணம்

ஜீயர் திருவடிகளே ஸரணம்

இருக்கவேண்டும் என்னும் நியமமுண்டாகையாலே, "நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனும் தான்முகமாய்ச் சங்கரனைத் தான் படைத்தான்" என்று தொடங்கின அர்த்தத்தையே பேசி முடிக்கிறார். (இனியறிந்தேன் எம்பெருமான் உன்னை) இப்போது உன்னை உள்ளபடியே நேருக்கு நேரே ஸாக்ஷாத்தகரித்தேன். நிர்ஸாக்ஷாத்தகரித்தபடிதான் என்னென்னில்: (காரணன் நீ) ஸகல ஜகத்காரணன் நீயே என்றறிந்தேன். (கற்றவை நீ கற்பவை நீ) இதுக்கு முன்பு அறிந்த பொருள்களும், ஞானவிகாஸம் பிறந்த பின்பு இனி அறியப்போகும் பொருள்களும் எல்லாம் நீயிட்டவழக்கு என்று அறிந்தேன். "ஸர்வம் கல்வித்யம் ப்ரஹ்ம" என்ற வேதாந்தபரிபுரணையை அடியொற்றிப் பேசுகிறார். (நற்கிரிசை நாரணன் நீ) நிர்ஹேதுகமாக ரக்ஷிக்கையாகிற நல்ல செயலை உடையவனாய், இப்படி ரக்ஷிக்கைக்கு ஹேதுவான ஸ்வாமித்வத்தையுடைய நாராயணன் நீ என்று அறிந்தேன்; நாரணன்—நரஸமு ஹங்களான நாரங்களுக்கு ஸ்வாமியாயிருப்பவன். இதுக்கு முன்பு இவற்றை அறிந்ததில்லையோ? என்னில்: (நன்கறிந்தேன் நான்)

Released by Maaran's Dog ,Toronto , Canada

இதுக்கு முன்பு சாஸ்திர முகூத்தாவே அறிந்த அறிவு ஒருபுற
மிருக்க, இப்போது தோராகவே நன்கு அறியப்பெற்றேன் நான்.

इत्थं श्रीश्रीनिवाससुरे: सनो: करात्समुदितेयं।

व्याख्या सद्भि: सेव्या चतुर्मुखान्तादिदिव्यगाथाया:॥

இத்தும் ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸஸுரே: ஸனோ: கராத் ஸமுதிதேயம்
வ்யாக்யாஸத்யபிஸஸேவ்யாசதுர்முகாந்தாதி

திவ்யகூதாயா: |

[ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸாசார்யஸ்வாமிநின் குமாரரால் எழுதப்பெற்ற இந்த
நான்முகன் திருவந்தாதி வியாக்கியானம் தல்லோர்களால் ஸேவி
கத்தக்கது.]

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி தூஸன் இயற்றிய

திவ்யப்ரபந்த ஸாரத்தில்

நான்முகன் திருவந்தாதி வியாக்கியானம் முற்றிற்று.

திருமழிச்சப்பிரான் திருவடிகளே ஸரணம்.

பெரியவாச்சான்பிள்ளை திருவடிகளே ஸரணம்.

அப்பிள்ளை திருவடிகளே ஸரணம்.

இனியறிந்தே வீசற்கும் நான்முகற்கும் தெய்வம்
இனியறிந்தே னெம்பெருமானுள்ளை—இனியறிந்தேன்
காரணன்நீ கற்றவைநீ கற்பவைநீ நற்கிரிசை
நாரணன்நீ நன்கறிந்தேன் நான்.

ஸ்ரீநிவாஸம் பிரஸ், புத்தூர் அக்ரஹாரம். திருச்சி.